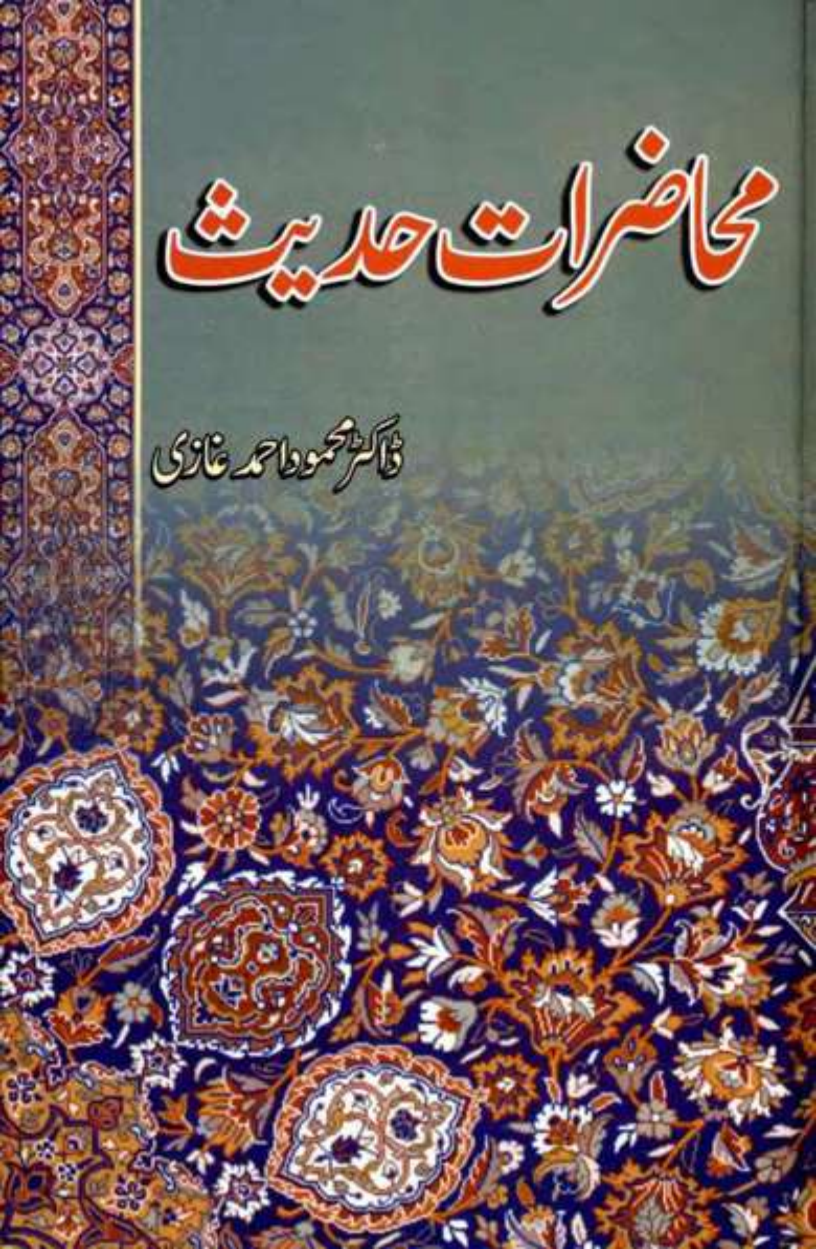

محاضرات حدیث

ڈاکٹر محمود احمد غازی

محاضرات حدیث

ڈاکٹر محمود احمد غازی

المبشران فی قمران مکتبہ
الفیصل
کراچی شریعت ٹیولری لکچر

297124 Mahmood Ahmad Chaz, Dr
Mahmood-Hafeez, Dr Mahmood Ahmad
Chaz, Dr Shaz, Al-Faisal Nashran, 2010
480p

1. Author: 0. Title Card

ISBN 969-811-685-5

ہمہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہے۔

چھپت ششم
برق 2010ء
محمد فیصل نے

تر۔ فارینہ زہرا چوکر شرمائی۔

قیمت: 500 روپے

AL-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore Pakistan
Phone: 042-3230777 Fax: 09242-725907
http: www.al-faisalpub.com
e-mail: al-faisal_pk@hotmail.com

فہرست مضامین

پہلا خطبہ:

مدرسہ: اسلامیہ دارالعلوم

۱۵	علماء ہند کا تجاویز
۴	عدیت کے ادبی معنی
۱۹	عدیت کی نوعیت
۶۰	عدیت کی تاریخ
۲	محمد بن علی بن محمد بن علی
۱۲	۱۰۰۰ عیسوی
۲۳	عدیت کی تاریخ
۱۱	عدیت کی تاریخ
۶۶	عدیت کی تاریخ
۵۸	علماء ہند کا تجاویز
۳	عدیت کی تاریخ
۲۳	عدیت کی تاریخ
۲۱	عدیت کی تاریخ
۵۶	عدیت کی تاریخ

دوسرا خطبہ

مفسر حدیث کی ضرورت اور اہمیت

۳۹

سنت کی اقسام

۳۹

سنت اعلیٰ

۳۹

سنت اقریری

۵۱

قرآن میں سنت کی سند

۵۳

حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

۵۲

کتاب الہی، برابر شادات انبیاء میں بنیادی فرق

۵۷

سنت: وحی الہی کا عملی نمونہ

۷۵

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

۸۳

محمد میں کی اقسام

۸۲

سوال و جواب

تیسرا خطبہ :

حدیث اور سنت بطور معاخذہ شریعت

۱۰۳

وحی کی اقسام

۱۲۴

کتب حدیث کی خصوصیات

۱۱۹

امدادیث نبویؐ کی تعداد

۱۴۰

تجربہ سنت

۱۲۷

موال و جواب

چوتھا خطبہ

روایت حدیث اور اقسام حدیث

۱۲۵

روایت اور روایت

۱۳۶

مترجم حدیث

۱۳۷

علم روایت

۱۳۷	سماخ
۱۳۸	قرأت
۱۳۸	اجازت
۱۳۸	منازل
۱۳۹	مکاتب
۱۳۹	اعلام
۱۴۰	وہیت
۱۴۰	وہارہ
۱۴۱	عقل اور ادب
۱۴۲	راوی کی شرائط
۱۵۰	مقبول یا صحیح حدیث
۱۵۰	حدیث حسن
۱۵۱	ضعیف اور مضعف: جاریت
۱۵۲	صحیح العینہ اور صحیح الخیرہ
۱۵۳	حسن العینہ اور حسن الخیرہ
۱۵۴	تواتر کے درجات
۱۵۹	حدیث مشہور
۱۵۹	محمد واحد
۱۶۳	مرسل حدیث
۱۶۳	منقول حدیث
۱۶۵	موقوف حدیث
۱۶۵	نس حدیث
۱۶۶	معطل حدیث
۱۶۶	شاذ حدیث

۱۶۷	مشرکہ حدیث
۱۶۷	مشرکہ حدیث
۱۶۷	موشوعہ احادیث
۱۷۰	موشوعہ احادیث کی تحقیق۔ نو اسباب
۱۷۲	سوال و جواب

پانچواں خطبہ

علم اسماء و جہاں

۱۸۳	سچی کہرام اور سند کا اہتمام
۱۸۶	سنہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
۱۸۹	احادیث کی روایت، بالفاظ کا اہتمام
۱۹۲	کیا روایت بالسنی جائز ہے؟
۱۹۵	علم طبقات اور علم رجال
۱۹۹	طبقات پر اہم تہذیبیں

چھٹا خطبہ

جسوع و مسیح

۲۱۱	جسوع و مسیح کی قرآنی اساس
۲۱۳	مسیح کہرام اور جسوع کی روایت
۲۱۸	اسناد کی پابندی کی اسلامی روایت
۲۲۰	روایوں کے طبقات
۲۲۲	سکھارتا یجین کا زمانہ
۲۲۳	طبقات و روایہ کی افودہ
۲۲۶	علم رجال کی شراعتیں
۲۳۷	جسوع و مسیح کی قرآنی اساس
۲۴۰	احادیث کی تحقیق کا مسند

۲۳۳

برجِ شمعین کے مکتوبات

۲۳۴

انجیل کے واقعہ کی راجحیت

۲۳۸

والدین پر

مکتوبات خطبہ

حدیث حدیث

۲۳۷

کیا رسول اللہ ﷺ نے حدیث کہتے تھے؟

۲۴۸

توہینِ حدیث غلط فہمی کا نیا دور

۲۴۹

توہینِ حدیث صحابہ کرام کے بارے میں

۲۵۸

توہینِ حدیث تابعین کے بارے میں

۲۶۰

توہینِ حدیث تابعین کے بارے میں

۲۶۱

توہینِ حدیث تابعین کے بارے میں

۲۶۱

حوالہ جہ

آئینوں خطبہ

رمضان اور مجلسوں میں حدیث

۲۶۱

الغیر

۲۶۳

رابطہ

۲۶۵

حوالہ جہ

۲۶۶

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۶۹

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۷۵

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۷۵

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۷۶

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۷۹

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۸۱

حدیث کے ساتھ ساتھ

فواں خطبہ:

معلوم حدیث

- ۳۴۷ علم حدیث کا آغاز اور ارتقاء
 ۳۴۸ علم حدیث کے مقصودات
 ۳۴۸ معرفت صحابہ
 ۳۴۹ صحابی کی تعریف
 ۳۴۹ فضیلت کے لحاظ سے صحابہ کے درجات
 ۳۴۴ حقیقت صحابہ کرام
 ۳۴۵ کیا صحابہ
 ۳۴۵ ادساخ صحابہ
 ۳۴۶ صحابہ میں بہ
 ۳۴۷ صحابہ کرام میں نخلِ قدس
 ۳۴۸ تابعی کی تعریف
 ۳۴۹ طوفاۃ تابعین
 ۳۴۴ تابعین کے درجات
 ۳۴۹ تابعی اور تابع تابعی کا قصہ
 ۳۵۰ ضعف حدیث پر عمل
 ۳۵۱ علم حدیث
 ۳۵۷ علم حدیث کے ادب
 ۳۵۷ درس حدیث کی اقسام
 ۳۵۹ احادیث میں تعارض
 ۳۶۴ علم حدیث اور صنوع
 ۳۶۵ اسباب و ردود حدیث

دسواں خطبہ۔

کتابِ حدیث - ترویجِ حدیث

۳۷۱

مطامیرِ مالک

۳۸۱

نسخہٴ عبدِ مرزاق

۳۸۳

مذاہرِ احمد بن حنبل

۳۸۶

الجامع الصحیح .. ام بخاری

۳۹۱

شیخِ مسلم

۳۹۳

نسخہٴ ابو داؤد

۳۹۴

جامعِ ترمذی

۳۹۶

نسخہٴ نسائی

۳۹۹

نسخہٴ ابن ماجہ

۴۰۲

سورۃٴ جواب

گیارہواں خطبہ۔

مرکزِ عربیہٴ علمِ حدیث

۴۱۵

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۲۰

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۲۰

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۲۰

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۲۳

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۲۳

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۲۹

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۳۰

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۳۱

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۳۲

بعضی نسخہٴ کاپیہٴ دار

۴۳۳	فرنگی بھٹی عطاء
۴۳۴	نواب صدیق حسن خان
۴۳۵	دائرة المعارف العشائریہ
۴۳۷	سوال و جواب
	بلر ہوائ خطبہ:
	علوم صہیفہ - دفتر جمہوریہ
۴۴۲	سستر قین کی خدمات
۴۴۵	سارنگ حدیث پر ہونے والا کام
۴۴۷	منطوبات
۴۴۹	علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام
۴۵۵	احادیث میں سابقہ کتب کا ذکر
۴۵۶	نئے انداز سے کام کرنے کی راہیں
۴۵۸	مذہب حدیث غیر مسلموں کے لئے
۴۵۹	علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن
۴۶۱	انکار حدیث کا مقابلہ

میش لفظ

فلسفہ میں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن و تاریخ قرآن مجید اور تعلیم سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پر مبنی ایک جلد طلبہ علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ یہ سیر نظر جلد اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ تہذیب و تمدن حدیث اور نتائج صحیحین سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یہ خطبات ادارہ ”الہدیٰ“ کے تحت ان سے ادارہ اہدیٰ بنی نے اسلام آباد مرکز نے وسیع کمال میں دیئے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بہت سی مذہبی و سائنس کے علماء و اہل علم کی بڑی تعداد شامل تھی۔ خطبات کا آغاز ۱۰ اکتوبر ۲۰۰۳ بروز جمعہ بروز درمیان میں اتوار کا دن ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۳ تک مسلسل پانچ روزہ سلسلہ جاری رہا۔ خواتین، علماء کی ایک تعداد نے شرکت فرما کر مقرر کو عزت بخشی۔ صومہ حدیث، رجال، تاریخ و قدیم و جدید کی اہم اور ان کے احکام جیسے دینی اور فنی مسائل کو شریک خواہش نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے سمجھا۔ ان کی اس دلچسپی سے مدد و تہذیب و تمدن کے دیگر اہم و اہل علم یافتہ طبقہ میں دینی شخصیات کی کئی تعداد ضرورت اور فنی شریک طلبہ موجود رہے۔

محاضرات قرآنی کی طرہ ان محاضرات کی اصل مطالب بھی دو خواتین اہل علم ہیں جو قرآن مجید کے دین و تمدن میں حروف ہیں۔ فہم قرآن اور تفسیر قرآن کے سے بہت وسعت کی ضرورت و اہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مذہبیات قرآن کو علوم دین سے حدیث و اہمیت سے باخبر کرنا اور طلبہ حدیث کی طلب اور فنی بیاد انہی ان خطبات کے واسطے مقصد تھا جو

اللہ نے جی حد تک ہمارا ہر محسوس ہوا خواہ جس کی ایک بڑی تعداد نے سمجھ بیٹ میں شخص کے اصول کا مزملہ پایا۔ ایک بار امت کی قوم نے اپنے آسمان کی عین کو ان میں بن مہین و مہینہ بن عید و شہین بن مہین جیسے اس حد بیٹ کا ہر پادشاہ کروہن کر (حد بیٹ کا عام بن) نے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سر پرست اور ان کے نو پادشاہ تک پہنچائے۔

یہ حضرات حد بیٹ کا یہ سلسلہ کھنڈہ بنوں کی حد سے لڑائی کی دیا گیا تھا۔ ان اصولی تحصیل سے سطح قرار حاصل پہنچ کر ان کے اور کچھ ذکر کرنے کا مزاق و شہین و مہینہ بنی اور محبت کے جذبہ سے جو سے مزین و دست جناب اسمان الحق تعالیٰ نے کیا راہوں نے جو وہ خطبات زیب راہکار ذکر سے بن کر برادار دست کچھ ذکر کرے۔ اور ان کی حیرت انگیز جزی اور سمیت کے ساتھ یہ کاسر کیا کہ کس کس ناموں کی اصلاح کے ماوراء کی تبدیلی کر ضرورت سے ہوئی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مزاج و مصروف و اس کا ہر کسرا و عطا فرمائے۔

یہ حضرات قرآنی کے مزدور پہلو اس کے بارے میں جو کذا و ثبات لیا حضرات قرآنی کے پیش نظر میں کی گئی تھیں وہ حضرات حد بیٹ پر بھی صادق آتی ہیں۔ ان وہ بیباں و براہ حد بیٹ بنی معلوم ہوتا ہے۔ ان خطبات میں جو یوں کہ وہ ہیں جس کا صرف راقم و مہینہ بنی و مہینہ بنی اور مہینہ بنی کی ہے ہیں۔ اس تمام سے دعا ہے کہ وہ ان ضروری سے درخشاں فرمائے۔

یہ جناب سید قاسم محمود کا شعر گزرا ہو جس کے قوسے اور شفاست حد کی وہ سے یہ "سب بھی" الغیصل کی طرف سے شامل ہو رہی ہے۔

نہایت ۱۱ اول ۲۵ء
 زائے کعبہ احمد غازی
 ۸۰۰ء
 اسلام آباد

.....

پہلا خطبہ

علم حدیث: ایک تعارف

جز ۱ اکتوبر 2003

علم حدیث: ایک تعارف

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اذان دہاؤں: اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ حدیث نبوی اور سنت رسول ﷺ کے بارے میں یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔

یہ خطبہ، جن کی قد دانستہ، دانستہ بارہ ہوگی، علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث کر رہا ہے۔ اس میں علم حدیث کے فنی مباحث پر بھی گفتگو ہوگی، علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی، اور محدثین اہل علم سے احادیث رسول کو جمع کرنے، فراہم کرنے، اور ان کا مطالعہ اور تشریح و تفسیر کرنے میں جو خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات کا بھی اختصاراً ساتھ ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

علم حدیث کا تعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف۔ علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عموماً ہر مسلمان حدیث رسولؐ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات کو یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ فنی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اور اس سے ملتی جلتی اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے؟ ان اصطلاحات کا استعمال اہل علم کے یہاں کن کن مقامات میں ہوا ہے؟ یہ اور اس قسم کی بہت سی فنی تفصیلات ایسی ہیں جن سے بہت سے لوگ وقف نہیں

ہیں۔ ان عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور غریبوں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کا سوال ہو، فقہی احکام اور شریعت کے مسائل کا سمجھنا، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو، ان سب چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ہم حدیث سے فنی واقفیت بقدر ضرورت لازمی ہے۔

ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید ایک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجید اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں بنا اور سارے کامدار قرآن اس کتاب کے اندر ملا گیا ہے۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایسی کوئی ایک کتاب موجود نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاسکے کہ حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہے۔

احادیث کی تاریخ، تدوین اور روایت و درایت کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خود احادیث کے بہت سے مجموعے ابتدائی صدیوں سے حدادوں طے آ رہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت سی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقامات کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لئے جب تک سلامیات کے طلبہ کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث، سنت کس کو کہتے ہیں، حدیث کی جڑ کتابیں کون سے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں ذکر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پانا کہہ سکتے ہیں۔ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہو اس وقت تک قرآن پاک کو کما حقہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جاننے اور سمجھنے کے لئے قرآن اور ضوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ حیر و سوسائے سے نوک عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید اور ارشادات رسول کو ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں۔

یہ سمجھنا کہ قرآن مجید اور سنت کسی خلا میں آتے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے آج جس کا جانی چاہے، وہی معنی قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہنچا دے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے سنہ ہجری ۱۱ء کو اس طرح سنایا، معانی و مطالب سمجھائے، صحابہ کرام نے وہی معانی و مطالب سمجھیں تو سمجھائے اور اس طرح سنایا، بعد ازاں ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سمجھتا گیا اور اس طرح یہ

رہنمائی ہم تک پہنچی ہے۔ اس لئے، ماضی اور حال میں خدا کا کوئی خلا پیدا ہو گیا، یا نہ ہو رہی ہے۔
 میں کوئی ایسا ظلم آگیا کہ جس میں ماضی سے جہاد میں کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کے فہم میں بڑی
 غلطیاں پیدا ہو جائے گا انکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت سی گمراہیاں
 اس لئے پیدا ہوئیں۔ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو، مادیت کے اس پورے علم
 اور فن کو دور قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کے ان سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی عربی
 زبان، دینی اور عربی فہم کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں
 نور کھڑی ہوئیں۔ اس لئے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگزیر ہے۔
 محدث کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی۔ لیکن اس بعدی تعبیر کی گزارش سے
 یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالخصوص اور قرآن مجید کو سمجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت
 کتنی ہے۔

حدیث کے لغوی معنی

لفظ حدیث: جس کو اس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، عربی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں۔ حدیث کے معنی نئی بات کے بھی ہیں اور حدیث کے معنی بھی اسم اور فاعل و ذکر واقعہ کے بھی ہیں۔ نئی چیز، نئی بات، واقعہ اور ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام، ان کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کا مشہور ارشاد سنا ہوگا جس میں آپ نے فرمایا: **خیر الحديث حديثي**۔ ”اچھے جگہ ہے، احسن حدیث، بہترین حدیث، اللہ تعالیٰ سب سے اچھی گفتگو، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔“ گویا حدیث اور کلام دونوں معنی مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔

جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں آپس میں جنگیں ہوتی راتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، تو جیسے والا قبیلہ اپنی فتح کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یاد رکھتا تھا۔ اس کی توصیف قبیلے کے خطبوں، شاعروں اور عالموں میں افتخار کے ساتھ مکتوظ کی جاتی تھیں۔ ان واقعات کو کلام العرب کے

حدیث نبویؐ

تاہم جب یہ لفظ یعنی حدیث ایک فنی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ تمام چیزیں یا وہ تمام امور ہوتے ہیں جن کا مقصد رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گرامی، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہے۔ علامہ بدرالدین عینی ایک مشہور محدث ہیں، صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں اور مشہور فقہ بھی ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ:

هو علم يعرف به قول رسول الله ﷺ وفعاله واحواله، یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال معلوم کئے جائیں۔

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور وہ اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کا نام حدیث ہے یا صحابہ کرامؓ وغیرہ تابعین کے اقوال، افعال اور احوال کا نام بھی حدیث ہے۔

کچھ لوگ کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور احوال تو حدیث میں شامل ہیں لیکن تابعین کے اقوال، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں خود اس فرق واقع ہو جائے گا۔ جو حضرات صرف رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کو حدیث قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں نے عرض کی۔ جو لوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے الفاظ بھی شامل کریں گے۔

اس اختلاف سے یہ نہ سمجھنے کا کہ اس سے علم حدیث کا ذخیرہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ علم حدیث کا ذخیرہ وہی ہے، چاہے آپ یہ تعریف اختیار کریں یا وہ تعریف اختیار کریں یا کوئی تیسری تعریف اپنائیں۔ اس لئے کہ جو حضرات صحابہ کرام کے ارشادات اور اقوال کو بھی حدیث قرار دیتے ہیں وہ ان کو اس لئے حدیث قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ارشادات سے رسول اللہ ﷺ کے اقوال اور احوال کا یہ پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے اجتماعی طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ

آپ نے حدیث سے نقل کی اصطلاح میں لفظ سے سوس گئے۔ حدیث، احادیث، غیر یہ الفاظ ایک ہی معنی میں ہیں۔ بالکل صحیح ہے کہ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ اختلاف رہی ہے۔ مگر اس موضوع پر محدثین نے تحکیم سے کام لیا ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں پچھلے دور تک یہ بات تھی۔

پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہئے جو صرف طرح پر ہی نہیں تھی، بلکہ تعلیم میں، معاملہ فقہ میں، تاریخ میں اور یہ اس میں مشغول ہے کہ کسی چیز کی حقیقت و تفسیر پہلے چھانچتا ہے اور اس کے بارے میں اصطلاحات میں بحث بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ علوم کی اصطلاحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پیدا ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں بیشتر اصطلاحات پیدا ہوئیں۔ ان میں سے بعض اور قبیح یا جھڑپوں کے، اور بعض اصطلاحات کے سامنے آئے۔ شروع ہو کر اس اور سب سے پہلی اصطلاحات خود قانون دانوں کے، ان وقت زیادہ اصطلاحات سے مراد یہ تھیں کہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے میں بہت سے لفظ عربی اصطلاحات میں استعمال کیے گئے تھے جو بعد میں محدثین کے ہاں مانجے ہوئے۔ اس کے یہ تو قیادت سامنے تھی جو کہتے ہیں کہ اس لئے ان کی ضرورت ہے کہ اگر ایک لفظ بعد میں نہ تھیں کہ ان کے بارے میں یا فقہاء نے ان اصطلاحات کی تلاش کی اور وہ حدیث رسول میں بھی آئے تو طے ہوئی کہ وہ ان اصطلاحات میں استعمال کیے گئے ہیں یا نہیں۔ وہ غلط کسی لفظی مضمون میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر یہ کہ قرآن مجید میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے بارے میں حدیث کا لفظ فی حدیث و غیر قرآن کے لئے بھی استعمال کیا ہے۔ اس لئے حدیث رسول کی یہ اصطلاحات ہی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں۔ یہ بات قرآن اصطلاحات سے چمکتی ہے یہ درج ہے۔

دوسری چیز یہ کہ انہوں نے عربی میں یہ لکھ دیا کہ امام احمد اور دیگر مفسرین نے ان اصطلاحات کے باب میں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ یہ شخص کو یا مکرر دہرائی کہ اصطلاحات تحقیق کرنے کا حق حاصل ہے۔ مثلاً آپ ابھی میری اصطلاحات میں استعمال کیا ہے کہ امام احمد نے کہا کہ اس کے سبب اس میں آپ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اس کے لئے تو اس سے

.....
 کھل جائیں، گویا بری روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ختم ہوئی۔ کسی کو یہ اصطلاح اختیار کرنے پر
 اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے یہ اصطلاح کیاں رکھی؟ یا اس کا کس نے یوں نہیں رکھا؟
 آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی مہولت کی خاطر جو اصطلاح چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ آپ بطور
 اصطلاح کوئی لفظ مقرر کر لیں کہ جو ہر سے نیچر آئے گا اس کو مطلع کہیں گے، ہوائیڈر کا ہوگا اس کو
 مدد کی کہیں گے۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کا
 یا شک و شبہ کا حق نہیں ہے۔ اس سے کہ ہر عالم یا غیر عالم کو اپنی اصطلاحات وضع کرنا حق ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ مشرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں اتفاق رائے ہے۔
 لیکن کچھ اصطلاحات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار
 دے کر اس کو استعمال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کر استعمال
 کیا ہے جس کی تفصیل آگے دینی ہوگی آپ کے سامنے دینی رہے گی

حدیث اور سنت کا فرق

سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کچھ میں نے کیا فرق رکھا ہے۔
 حدیث اور سنت دو مشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور
 حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ خود حدیث پات میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت کا لفظ بھی
 آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل
 ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں
 کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے

کچھ ائمہ حضرات کا کہنا ہے کہ حدیث ایک عاجز ہے اور سنت نامی ہے اور ان کا
 ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہر وہ چیز ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ سے منسوب ہوئی جس
 میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں اور موضوع احادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ احادیث بھی
 شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو احادیث صحیحہ کی بنیاد پر
 ثابت ہوتا ہے، جو رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ہو اور طریقہ ہے جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا، جو قرآن

پانے کے خلاف دعائی کی تفسیر و تخریج کو جانتا ہے اور جو ایمانوں قرآن پر کب کے لے گئے وہ نے تھا جس کی تکمیل کرتا ہے۔ اس حریقہ ذمہ سے کام لیتا ہے۔

سنت کی تعریف

پھر اگر سنت کی تعریف یہ ہو کہ وہ طریقہ جو رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لئے قائم فرمایا جس سے جتنے کو وہ تم قرآن کے لئے رسول اللہ ﷺ کو حقیقت لائے وہ طریقہ کیا صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کے طریقہ اور احکامات سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ کرام کے احکامات و احکامات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کائنات کے مشروبات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ جو انسانیت کے پیش کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں تھا وہی اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے۔

امام مالک، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل اور امام الشافعی جیسے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام اور تابعین ان فقہوں کا طریقہ نہیں اور ان فقہوں کا طریقہ مثل ہے۔ آپ صلوٰۃ و نماز، نیک و بد، حسن و قبح میں بار و بار جنس نہیں بتا کتب و مقامات پر نام رکھنے لگے۔ خاص لکھنا کہ اپنی تحقیق میں سنت قرآنیہ ہے۔ درجہ اولیٰ کہ کفران صیغہ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا کرتے تھے۔ یہی دلیل دینی ہے کفران تاہی یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا کہ غلام طرہ عمل سنت ہے اس کے کہ جہاں ملک بن مروان کو میں نے یہ کام کرتے دیکھا۔ یہ نام مالک کی رائے ہے۔

پھر ابو سعید بن ابی ہریرہ، رسول اللہ ﷺ کے خزانہ عمل اور طریقہ کار کو سنت قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک صلوٰۃ کرام کے طریقہ کار و صحابہ کی سنت قرآنیہ ہے کہ قطعاً رائے دین کی سنت کو طوائف و اشہدین کی سنت قرار دیا جائے گا۔ اس سے فقہان کی سنت قرار دینا واجب ہے گا۔

پھر دیگر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں اصطلاحات اللہ ایک معنی رکھتی ہیں۔ علم حدیث کا اہم منہج ہے اور حدیث کا یہ نکل نکل مفہم ہے۔ سنت کی تعریف جس لوگوں نے حدیث سے اللہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ عقیدہ کا اس سنت ہے جہاں وہ طریقہ جس اتباع کرنے کا ظہور کیا۔ اس سنت سے۔

سنّت کی اصطلاح اسلام نے پہلے سے جاہلی آخری سے درجہ پست کی اصطلاح اسلام
نے دی ہے۔ حدیث و فتاویٰ اصطلاحی معنوں میں وہ اس مفہوم میں استعمل نہیں ہوتا تھا جو بعد
میں اس لفظ کو دیا گیا۔ لیکن سنّت کا نظریہ قریب قریب اُنہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے
چلا رہا ہے۔ اُن آپ نے جاہلی شاعری کا مطالعہ فرمایا، تو جاہلی شاعروں میں سے ایک
مشہور شاعر ہیں جو تعلقات کے شرعوں میں سے ایک ہیں، البیذان، بعد ازاں سہری ایک شعر میں
ایسا کہتا ہے کہ۔

من معشم منکم فہم نافعہ
و منکم منہ و بانہا

میرا آتش اس کو دوت ہے جس نے ادا بدلائے آپ سنّت مقرر کی ہے اور جو قوم کی
ایک سنّت یعنی طریقہ متبعہ، کتاب اور رسم، کتاب۔ یعنی یہ آپ ادا بدلائے نہ کیا کرتے تھے کہ
اس کا حریقہ کار پورے عرب میں سنّت من لیا، سلام سے پہلے کا طریقہ من لیا۔ (یہاں سنّت کا
لفظ آیت پر اسرار سے نہیں ہی مفہوم میں استعمال ہوتا تھا۔)

جو نظریات یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اور سنّت کے دونوں الفاظ، اولیٰ الف مغانی میں
استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور محدث، ابو عبد الرحمن بن مہدی بھی ہیں۔ وہ انما
مالک اور سفیان ثوری کے بارے میں لکھتے ہیں۔ (یہ سفیان ثوری مشہور محدث ہیں، اپنے زمانے
میں ایسے ائمہ تھے جن کی فکر حدیث کے بارے میں سمجھ بوس کے لیے یہ صرف اہل علم کے اعلیٰ
ترین، تعلیم ترین و تحقیقی ترین محدثان میں سے گزرتے ہیں، ان کے بارے میں ابو الحسن بن
مہدی نے لکھا کہ) اب مبارک ظہور، امام فہرست، سفیان ثوری حدیث، عالم ہیں
والا، ابو عبد الرحمن، امام ہیں، امام ابو حامد اذہبی، جو مشہور فقیہ ہیں، متفق ہیں کہ انہیں و سنات امام
ہیں۔ اور مالک، جو صحابہ کے مصنف ہیں، دونوں کے امام ہیں، سنّت کے بھی امام ہیں اور
حدیث کے بھی امام ہیں۔ گویا انہوں نے ان دونوں کو بالکل ایک مقام پر رکھ دیا ہے۔

آپ نے حدیث کی کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ایک حدیث ہے کہ نوری حدیثوں
کرتا ہے اور اس حدیث پر راہت کے بعد دریت کے لفظ نظر سے بحث کرتا ہے، جس پر آگے چلے
تو بہت تریر کرتے، وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث، یہی معاصی لمعیان، البسۃ والاسعاج،

اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس مسئلہ میں نہیں آئیں گے۔ یہ قیاس سنت اور احادیث کے خلاف ہے۔ آپ طرف سے ہٹے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے ہے گویا سب اور حدیث کو دو معترضین معترضین میں سے رہتے ہیں۔ یہ مثالیں میں۔ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ قیاسی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث اور سنت کو ایک ایک مکتوب میں سمجھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی سنت اور رسول کے سنت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ حدیث نہ صرف حدیث میں فعل مبالغہ کی سنت ہے جو یہی انوں کے لئے ہے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کائنات میں ہے جس میں کوئی تہ نہیں ہوتی، جس میں کوئی کی نشانی نہیں ہوتی، جو اللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک چیز رہتا ہے۔ اللہ نے اس اصول اور اللہ کے اس فیصلے سے بھی قرآن مجید میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

مدینہ منورہ کو بعض لوگ دارالسنۃ قرار دیتے تھے۔ یعنی سنت کا گھر وہاں سے ملے گی۔ انہیں انہی میں یہ نظریہ مدینہ منورہ دارالسنۃ تھا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ کا طرز و عہد مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کبار کا تعلق تھا۔ انہی کے لئے دارالسنۃ مدینہ منورہ کا نام ایک بالکل غلطی بنتی ہے۔

حدیث، اثر اور خبر

حدیث اور سنت سے سمجھنا کہ حدیث اور سنتی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ اثر نے فطری معنی تو کائنات اور اللہ کے ہیں۔ کبھی کبھی خبر پر کسی اور چیز کا نشان پر جانے اس کو خبری زبان میں اثر کہتے ہیں اور اللہ کے معنی کسی بے نقاب والے ہیں۔ آپ نے کسی چیز پر اپنے اثر ختم کیا کائنات والے ہیں۔ اس عمل کو خبری زبان میں بھی کہتے ہیں۔ اثر کا لفظ بھی عام ہے علی حدیث کو تقریریں اور معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جو صرف صحابہ کبار اور انہیں نے اقوال و فرسوات کے لئے لے لیا۔ اثر کا لفظ استعمال کرتی ہے اور ان کا معنی وہ ہیں جن کی اصطلاح انہی علوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو اثر اور حدیث کو ایک ہی مفہوم میں سمجھتی ہے۔ اس کے نزدیک اصل اثر ہی ہے۔ اقوال و افعال اور اعمال اور رسوم

دو تین ان سب کے قول و فعل یا اعمال کو حدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔

علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'سرفوع'۔ سرفوع کے نقلی معنی ہیں وہ بیچ جس کو بلند کیا گیا ہو جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ، اُگڑ بڑی میں Exalted۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی ہے، جس میں روایتی رسول اللہ ﷺ ۱۶ م سہرگ لے کر مرساں حدیث کو آپ کی ذات مبارکہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کو سرفوع کہتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے 'وقوف'۔ یعنی نہ اُڑو، جوڑ نہ کیا ہو، اُگڑ بڑی میں آپ ﷺ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو روایت یا حدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچتی ہے۔ ان کے بعد آئے نسبت کوئی پیش قدمی نہیں کرتی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے بیان کیا، فلاں شخص سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے فلاں صحابی کو یہ ارشاد فرماتے سنا اور پھر آگے وہ بات بیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئے نہیں۔ اس بات کا وقوف کہتے ہیں جو صحابہ کرام پر جائز رک جائے۔ جو لوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ روایت انور سرفوع ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات تک پہنچتی ہو تو اس کو حدیث کہہ چاہئے گا اور اگر روایت صحابہ پر کر دیا جائے تو اس کو اثر کہنا چاہئے گا۔

یہی فرق ہے خبر اور حدیث کے درمیان۔ خبر کا لفظ بھی کتب حدیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے انوی و اخبار سے خبر کا مطلب ہے اطلاع یا بار بار۔ ہر اطلاع بار بار پورٹ جو رسول اللہ ﷺ کے کسی ارشاد یا فعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دیکھا، وہ اصطلاحاً خبر بھی کہلاتی ہے اور حدیث بھی کہلاتی ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور ایک لگ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ چار اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو کچھ لیا جاتے ہیں یعنی حدیث، حدیث، اثر و روایت۔

اصطلاحات میں کوئی الجھناؤ نہیں ہونا چاہئے۔ سر بڑے حدیث کا حق ہے کہ ہر اصطلاح اپنے وضع کرے۔ لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہم اس اصطلاح کو کس سیاق و سباق میں استعمال کر رہے ہیں اور اس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک اصطلاح 'امام'۔ غازی کی ہے تو ہم امام غازی کے سیاق و سباق میں امام غازی کی اصطلاح کو استعمال کریں گے اور اپنی اپنی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے۔ جو

بات درست نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کو احکام بخاری کے سیاق و سباق میں استعمال کریں۔ وہ احکام بخاری کے غلط فہمی کو صحیح کر دینا نہیں ہوگی۔ اس لئے ان چاروں اصطلاحات کا مفہوم پہلے سے ہی ذہن میں واضح ہونا چاہئے۔

علم حدیث: ایک بے مثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں ہم بھی دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کی دلچسپی بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔ اس میں مہارت میں دن بدن کم ہوتی جاتی جا رہی ہیں۔ اس علم سے دلچسپی خود اسلامیات کے طلبہ کی کم ہوتی جاتی جا رہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد اور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ کا صبر ہے۔ اسی پر تھوڑی سی تنقید تو آئے چل کر ہوگی۔ لیکن سرورِ مہتمم کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا علم موجود نہیں ہے جس کا متعدد کسی ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھنا اور اس کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر کے اس طرح منجھ کر دینا ہو کہ پڑھنے والوں کو ایسا یقین آجائے جیسے کہ آج سورج نکلنے کا یقین ہے۔ جتنی یہ بات عجیبی ہے کہ اس وقت سورج نکل رہا ہے، تنہا یہ اس بات کو یقینی بنادینا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے دہریہ مہتمم سے نکلی کہ نہیں نکلی۔ یہ کوشش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد کوشش ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی بڑی دینی شخصیتیں نڈری ہیں۔ آج بھی ایسا ایسی شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجود رہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد رسول اللہ ﷺ کے ماننے والوں سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں۔ ان کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں شامل ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی بھی علیل و فقیر و تنہا کے اقوال و افعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے، ان کے ماننے والوں نے ایک لکھنواں اجتماع بھی نہیں کیا، ایک کروڑوں اجتماع بھی نہیں کیا جتنا اجتماع مسلمانوں نے رسول اکرم کے ارشادات کو محفوظ کرنے کے لئے کیا۔ اس پر آئے چل کر مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ نہ اس سے پہلے ایسے کسی فن کی کوئی مثال

حق ہے خدا کے چل کر ایک کوئی مثال دیتا رہا ہوگی ہے

دینی بہترین، یعنی انسانی Genius کا اظہار و بظاہر بتوان سے ہوتا ہے۔ دینی کسی علم و فن میں انسان کی بہترین کائنات آپ جہاں و پس تو اعداد سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک اندازہ تو وہ ہے جس کو آپ تخلیقی بہترین کہہ سکتے ہیں یعنی Creative Genius۔ تخلیقی بہترین سے مراد یہ ہے کہ انسانی بہترین کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر علم و فن میں اس میں اپنے کارنامے انجام دے۔ جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل و ان کو درجہ کر بیان رہا ہے۔ مسلمانوں میں Creative Genius کا سب سے اعلیٰ نمونہ علم اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ سے زیادہ کریم و عظیم کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی۔ جو جس با بہترین کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے۔ جس کو ہم Accumulative Genius کہہ سکتے ہیں۔ یعنی معلومات، اپنی لڑائی سے اور اپنی افراتاز سے فراہم کر دی جائیں کہ انہی عقل اس کی کثرت پر رنگ دے جائے۔ ہم حدیث مسلمانوں کی Accumulative Genius کا سب سے مثالی نمونہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی نمونہ ایسا نہیں ہے جس میں معلومات کے انبار معلومات کے بیجا اور معلومات کے مسترد اس طرح جمع کئے گئے ہوں۔ اس طرح ہم حدیث میں جمع کئے گئے ہیں۔ آئندہ کوئی رد و خطبات میں آپ کو اس کا تصور امانداد دینا چاہیے۔

یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراف ایک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر ہینرک (Springer) نے کیا ہے۔ سب نے اس شخص کا نام نہا ہوا۔ یہ ایک جرمن مستشرق تھا۔ ہمارے برصغیر میں بھی کافی علم و ہنر۔ اس نے محمدیہ پر کام کیا تھا اور سب اس نے لکھا کہ جہاں کا مطالعہ لیا، (فہر جہاں پڑھتے تھے کہ کتب و جہاں جوئی، یعنی علم و حدیث کے رویوں کا علم۔ بتو وہ یہ دیکھ کر کہ ایک شخصیت کے انوار اور قول و فعلی بنایا اور محفوظ رکھنے کے لئے جہاں لکھا انسانوں کے حالات جمع کئے گئے۔ یہ آج انسانوں کے حالات اس لئے جمع کئے گئے کہ وہ جہاں انسان بالواسطہ یا بلا واسطہ لکھنے کے اور شہادت کرامی کو محفوظ رکھنے کے فعل میں شریک تھے۔ اس کی مثال شخصیت کی علامتیں، یہودیت کی تاریخ میں یا کسی بھی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ ہمارے پوچھا جائے کہ آپ اپنی دو عزم سالہ تاریخ میں اس شخصیتوں کے نام بتائیے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقوف کو محفوظ رکھا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی تہذیب و تمدن کے

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو بھیجیں ہمیں آدمیوں سے یا شاید بچوں سے
چائیس دینیوں سے زیادہ کے، ہم آپ کو نہ سہجیں۔ مسلمانوں میں چھ لکھ دوا کے نام اس
وقت محفوظ اور موجود ہیں۔

ابھی میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا تو یہاں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس
بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔ رجال کی ان کتابوں میں کئی لکھ انسانوں کے حالات محفوظ
ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں اس شرف سے شرف
ہوئیں اور ان کے کان اس اعزاز سے محزون ہوئے۔ اس لئے سب سے پہلے ان کے حالات جمع
کرنے پر توجہ دی گئی۔ آج صحابہ کرام کے تذکرے پر جو کتابیں ہیں جن کی تعداد ایک دوئیس بلکہ
دو تینوں میں ہے۔ ان میں کم و بیش بارہ سے پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ ہیں۔ اس کی
کوئی مثال آج تک کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اور اس وقت بھی نہیں مل سکتی تھی۔ کہ کسی بڑے سے
بڑے انسان کے ساتھیوں کا اور ان کے اصحاب کا تذکرہ جمع کیا گیا ہو اور بارہ پندرہ ہزار افراد کو
تذکرہ اس لئے جمع کیا گیا ہو کہ یہ ظالم شخص کے اصحاب اور اس کے ساتھی ہیں اور ان سے ان
کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے آپ جتنا غور کریں تو
آپ کو اندازہ ہو گا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد علم ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ
میں نہ ملے گی۔ یہ تاریخ ہی علم کی تاریخ میں ملتی ہے۔

نہایت ہی اہم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات
کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں
موجود ہیں۔ یہ چار انجیلیں جن کو عیسائی مستند انجیلیں مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح
میراں اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے
قطع نظر کہ ان کی کوئی Authenticity ہے کہ نہیں، یہ بات بہر حال سب مانتے ہیں کہ وہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے کچھ مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے
اگر آپ حضرت عیسیٰ کے اقوال اور ارشادات کی کوئی غیر مستحکم مرتب کریں تو وہ سوا حالی سو سے زیادہ
ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا۔ سارے ارشادات ماکران کی تعداد دو سو تالیف سے زیادہ نہیں
ہوگی۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گرامی جو صحابہ کرام نے جمع کئے ہیں ان

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کر دے۔ لیکن یہ بات یا تو پرے دور کی غلطی اور علم
نہی ہے یا انتہائی بدترین قسم کی بددیہاتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک و شبہ کا اعہار
کیا جائے۔

کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں اور انسانی ذہن و دماغ میں
آتتے ہیں جو ہمارے علم کے بارے میں اس قدر اہم و اہل و عاقلین کے محفوظ رکھنے کے لئے کوشش
کے لئے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب حکام و عاقلین کے محفوظ رکھنے کے لئے علم حدیث مرتب و منظم
ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا کے کسی علم پر اتنے بڑے بڑے انسانی ذہن و دماغ نے اور اتنے غیر معمولی
یادداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل خور و حوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پر خور و حوض ہوا ہے۔
رسول اللہ ﷺ کے زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر مٹکاڑوں
پیلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یہ غور چودہ سو برس سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں جاری و ساری ہے۔ اور نئے نئے اہل علم و سائنس
کے ساتھ نئے نئے واسطے اور نئے نئے رجحانات علم حدیث پر غور کرنے کے لئے سامنے لا رہے
ہیں۔ جن پر ہم سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گفتگو کریں گے۔

اس لئے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ علم حدیث اسی طرح کا مستند
علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم مستند ہو سکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی سنت و رسالت
کی احادیث مبارکہ کو جس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن مجید
قطعی اور یقینی ہے۔ حدیث و سنت قرآن مجید کی طرح صرف ایک فرقہ کے ساتھ قطعی اور یقینی ہے
کہ قرآن مجید کے الفاظ و لفظ کی طرف سے ہیں اور احادیث کے الفاظ و لفظ کی طرف سے نہیں
ہیں۔ قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول اللہ ﷺ نے محفوظ کر دیا اور احادیث کو ختم کرنے اس
ترتیب سے محفوظ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کو زبانی
یا تحریری اور احادیث کو بہت سے صحابہ نے اس طرح سے زبانی یاد نہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کی
ضرورت نہیں تھی۔ اس ایک فرقہ کے ساتھ احادیث اور سنت اسی طرح مستند اور محفوظ ہیں جس
طرح کہ قرآن مجید مستند اور محفوظ ہے۔

بیان کی روش کے سامنے بیان کی داس نے آپ کی نسبت زیادہ مزید بھروسہ اس کی حفاظت کی۔ جس نے بیان کی اور پھر کسی وجہ سے آپ کو یاد نہیں رہا، جس سے بیان کی تھی اس نے یاد رکھ اور آگے منکرلوں ہزاروں تک پہنچا یا جہاں تک آپ شاید نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کا امکان ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ تین دو پہنچا لیا ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں۔ آپ جہدِ رشاد ہو کر حضرت جلیل صفہ انبی میں جو کتبہ مدہ بعض اوقات ایسا ہوسکتا ہے کہ فقہ اور اہلِ دینی کی یہ بات، دین میں گہری سمجھ اور شعور کی یہ بات آپ نے کسی ایسے کو پہنچائی ہو آپ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہو اور وہ اس سے وہ معافی اور مطالبِ نکال لے جو آپ کے ذہن میں نہیں آتے۔ میں نے چنانچہ زندگی میں بار بار انہی شائیں دیکھی ہیں۔ کہ علمِ حدیث کا ایک خاص پہلو کسی جہدِ بیان کیا گیا اور جس کے رو برو اور جس سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں تھے۔

میرے ساتھ بھی ایف و اے ایسی اہل۔ اے کے بروی مرحوم ہمارے ملک کے مشہور انشور اور قانون دان تھے۔ آپ مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر چارہ خیال کر رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ایک حدیث سنائی جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے اس کو بڑا غرض ہو کر مٹا دیا اپنے پاس نوٹ بھی کر لیا۔ اگلے دن کسی موضوع پر ان کا شیخ ہو۔ اس شیخ میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کو اتنی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میرے ذہن میں بے اختیار حضرت کے اند کا جو کچھ ملنے لگے کہ عرب حاملِ فقہ انبی من ہوا صفہ مدہ بعض اوقات سننے والا انسانی بات کی گہرائی تک اس کا نہیں پہنچ پاتا جتنا کہ سننے والا پہنچ پاتا ہے۔ حدیث رسول نبی یہ بصیرت میں نے خود دیکھی ہے۔

ایف و اے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تاملہم زحوم جلسہ سنی کے اند میرے بانیوں پر رحمت فرمے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے خلفاء سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: "انہی ساتوں میں سے کسی ایک سے مراد ہے"۔ یہ خلفاء سے مراد وہ ایک ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ یہ وہ ساتوں احباب ہیں جو میری جگہیں داریت کریں گے۔ یہ جلسہ یہاں اس اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو میری جگہیں کا

علم حاصل کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ وہ میرے چاشن اور خفاہ میں اور ان کے لئے حضورؐ نے رحمت کی دعا فرمائی۔

اس دعا میں بھی وہم میں سے ہر شخص شاکر ہو سکتا ہے۔ اور اگر مجھے تواریخ کی تفصیل میں جاننے کی اجازت ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں حدیث کی غلطی کے نیچے ہر آیت اور عربی زبان میں کتب میں لکھنے کے بعد لوایح لکھتے ہیں۔ ان کے آکر کہ تم جہنم میں ایک نوئی زبان کے لوگوں تک پہنچا دے تو شاید وہ اس بات کا مستحق بن جائے۔ عربی زبان میں نبیؐ کی دقتیں ہیں۔ ایک بیوقوف اور دوسری بیوقوفیت۔ بیوقوفیت کا احوال تم سے کہنا چاہتا ہے۔ ورنہ وہ سے زیادہ جتنا بھی ہو۔ مگر یہ بیوقوفیت ہو تو وہ بھی تم کو نہ بددشمنی کے لئے ادا بیت کا حقہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم کو نہ بددشمنی بھی کوئی شخص پا کر کے کہو کہ ایک پہنچا۔ تو یہی حضورؐ کے چوتھوں کے نام سے مندرجہ ہے۔

ایک اور جہ۔ حضورؐ نے بہت دی اور بددشمنی بھی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو قرآن و سنت و ان کا علم حاصل کریں اور اس علم کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس بات کے مصداق میں کہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ احصل هذا العلم مني بكل حيلة عداوة۔ اور حدیث میں ہے۔ انہیں و انتصار المظلمين و غلبه الضالين۔ یہ علم نبیؐ پر محمد بن ابوبکر کے لئے فرمایا ہوا اور جو قرآن و سنت کی شکل میں سوجا۔ اور اس کو ہر قوم کے بددشمن تک پہنچا دیں گے جو سب سے زیادہ حل والے ہوں گے۔ اور وہ زبان میں ایک نئے اعتبار سے ہیں۔ یعنی یہ نسل قرآن و سنت کے معنی ہے۔ ہر قوم میں ایک نسل۔ اور ہر قوم میں جس جہ حال ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم کے حامل ہوں گے۔ ان کے جہنم کام ہوں گے۔ اس علم میں ملو کر گئے ہوں گے۔ انہیں مدنی اور شدت پسندی اختیار کرنے والے اس کو جو معنی پسند نہیں گئے اس سے ان کی نفی کرتے رہیں گے۔ ہر قوم میں ایک نسل۔ عداوت و عداوت۔ آپؐ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں میں ہمیشہ دین میں ملو اور انہیں ہی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں اور انہیں ہی کو کوئی سے ناپسند فرمایا ہے اور قرآن پاک میں ملو کو ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں آپؐ کے ساتھ میں اس حدیث سے ہمارا جو تعلق اور رسولؐ نے مقرر فرمایا ہے۔ یہ غلام ہے۔ یہ غلام غلام کرنے والوں کی تجارت کی گئی کرتے رہیں گے۔ حدیث میں المظلمين اور ہر نسل پرست لوگ جو جو ہیں گے۔

موجود ہیں اور حقیقت یہ ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ حدیث قرآنی روایت کی بنیاد پر پہلی اور دہائی روایت کی بنیاد پر نہیں سمجھنا کہ چلتی دہائی ہر بعد میں دو گوں نے جمع کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس پر تفصیل سے آگے چل کر بات کریں گے۔

لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں دوسرے کے سارے علم حدیث اور سنت کو محفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے۔ صحابہ کرامؓ میں سے جو کسی کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور ﷺ کی حیات مبارکہ ہی میں آپؐ کے ارشادات کو لکھا۔ انہیں لکھنے والوں میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی شامل ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ بن العاصؓ، حضرت سعد بن عبادہؓ اور کئی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے میں آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو کتب میں جمع کیا کرتے تھے وہ نہایت یاد کیا کرتے تھے اور ان نہایت یادداشت کا ذخیرہ انہیں اپنے تحریری ذخائر سے موازنہ کرتے رہتے تھے۔ ان ذاتی ذخائر سے موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں افراد ایسے موجود تھے جو تھوڑی سی بھی بھول چوک یا کمزوری، اگر پیدا ہوتی تو اس کی نشاندہی کرنے پر ہر وقت کمر بستہ رہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو گا کہ لوگ اس معاملہ میں کتنے حساس اور متنبہ تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہونے پائے جس کے بارے میں ہرے یقین کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو کہ منسوب کی زبان مبارک سے ایسا ہوا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور ان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپؐ ایک حویل عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔ سترہین حدیث کا سب سے بڑا مسئلہ آپؐ کی ذات کو اسی بات سے ہے، اس پر بھی آگے گفتگو کریں گے۔ آپؐ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مشہور تابعی، جن کو بعض لوگوں نے متقدم بھی کہا ہے، مردان بن حکم، مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت محمد بن عبدالعزیزؓ سے پہلے تھے۔ اپنی گورنری کے زمانے میں وہ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہؓ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بعض احادیث انہوں نے سنیں اور یاد کر لیں۔ اس کے بعد گورنری سے معزول ہو کر مکہ میں اپنے گئے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد وہ خیفہ بنے اور کچھ عرصہ بعد حج کے لئے آنا ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو وہ بارہ حضرت ابو ہریرہؓ کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان

کرتے تھے کوئی بھول ہنک ہو رہی ہے اور جو پہلے بیان کیا تھا آن اس سے مختلف بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف یہ کہا کہ میں حدیث شناہ بتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ دیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے حامی بھر لی۔ اس پر خلیفہ نے ایک کتاب کی ذمہ داری اگلی کہ جس مجلس میں جب حضرت ابو ہریرہؓ حدیث بیان کریں تم ان کو چپکے چپکے نوٹ کرتے رہو اور کسی کو جس کا پتہ نہ ملے۔ جب یہ خاص مجلس شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ حدیث بیان کرتے اور کتاب لکھتے گئے۔ مروان بن حکم بعد میں اس خبر کو اپنے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعد ان کا دوبارہ مدینہ منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پر وہ اپنے ساتھ اس تحریر کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کیں۔ کاتب ایک ایک کر کے پتک کرتے رہے اور صلوات ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے تو یہ حرف زیادہ کہا تھا اور ابی ایک حرف کم کیا تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث خانے میں کچھ بھول رہے ہیں تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی وہ داشت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ سے وہی کاروبار چیک لیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں یہ غلطی کا بھی فرق تھا تو میں نے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیا۔ پھر غلطی کے کراپنے مکان پر گئے۔ وہ سارے رات سوئے ان کو کھائے اور نہ کہ یہ وہ غلطی جس جو میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سن کر لکھی تھی۔ میں ان کو دورانہ جبکہ کرنا ہوں، دورانہ یاد کرنا سوں، جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے لگتا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یادداشت کو تازہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ کرام اپنے کاروبار وغیرہ کے لئے جا چکے ہوتے، کسی کے خدمت میں تھے، اور وہیں تھیں اور زمینیں تھیں۔ میرا بچہ نہیں تھا۔ میں مسجد نبویؐ میں رہتا تھا، اور صبح صندھ میں سے تھا، نہ میرا کوئی روزگار تھا، نہ ملازمت تھی، رسول اللہ ﷺ نے خانے کے لئے پتھر بچھوئے، تو میں نے کہا کہ یہ بے بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں قریب جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یاد نہیں

رہتا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ نہ تھا کہ مجھے یاد رہا کرے۔ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو کہا کہ ذرا اپنی یاد رکھیے، دوسری کہ اپنی چادر دے دی۔ آپ نے کوئی دھڑکی دیا اور پھر پھونک دیا، اور ایسے کر کے گالی جیسے کوئی چیز دکھ کر کہہ گئی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چادر کو سینے سے لٹکالو۔ ایک توجہ کا یہ خاص طرز، بعد ازاں فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس قسم سے اس بات سے ناگوار نہ ہو، بلکہ اس کا ملو۔ یا ذیل اللہ العالیٰ، یعنی ہم لوگوں کی بات کے ذریعے قید کرلو، محفوظ کرلو۔ اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا، اور جو ابھی آپ فرماتے تھے میں جس کا توں سب سمجھ لکھ لیا کرتا تھا۔ اس نے بعد کوئی چیز میں صدمہ اٹھایا۔ تو کچھ مگر نے آپ سے کہ وہ میرے حافظہ میں بھی محفوظ رہا، اور میں نے اس کو لکھا بھی۔ یہ سارا اخیرہ رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کے آخری سارا تھے جس میں لوگوں کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرام کے زمانہ نبوی ایک مثال ہے کہ علم یہ دیکھ کا آتا رہا ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ تب تک کے زمانے میں اور بھی راز ہو گیا۔ شیخ الاسلامؒ کے زمانے میں مزید آگے بڑھا، پھر وہ اس حد تک گامور آ گیا۔ علم حدیث کی تدوین پر ایک دین ہم ایک سے نکلتا کر رہا ہے۔ جب یہ سارا ذخیرہ مرتب ہو گیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف اعدادات ترتیب دیا، انتہائی مجموعہ کسی ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز اعدادات کا کوئی نہ الہامی مجموعہ کسی نہ کسی نے اعداد سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں، ان کو ہر دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض محدثین نے ان کو موضوعات و اقوال میں تقسیم کیا ہے اور یہ ابواب ثانیہ کہلاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعداد میں کسی بیش کی جا سکتی ہے یہ کوئی تعین چیز نہیں۔ محدثین میں کچھ حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ بہر حال اعدادات کے بارے میں موضوعات یہ ہیں۔

۱) عقائد

۲) مذہب

۳) آداب و اخلاق

۴) مذہبی و دنیوی مسائل میں وقت قلب پیدا کرنے والی اعدادات، جن سے تعلق و تعلق

حیثیت الٰہی پیدا ہو، دلوں فتحی دور ہو، نورانی پیدا ہو۔ صحیح بخاری، مورخہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کو اس سے متعلق ابواب ملیں گے۔

۵) تفسیر، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کو تفسیر کے ابواب ملیں گے۔

۶) تاریخ اور سیر، یعنی انبیاء اور سابقہ اقوام کا تذکرہ اور واقعات

۷) شامل، یعنی رسول اللہ ﷺ کی اپنی عائلات و خصال، اس کو لوگوں نے اہل کتابوں کی شکل میں بھی مخلوق کر لیا ہے۔ شامل ترجمہ کی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شامل پر ایک باب ہوتا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ نرائی کے بارے میں آپ کے جسمانی رزق و اور شخصی مسائل و کمالات کے بارے میں آپ کے حادثات و خصال، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شامل کے ابواب میں تفصیلات درج ہیں۔

۸) فتن، یعنی آئندہ جو فتنے آئے والے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا تھا اور مشیہ کیا تھا کہ یہ راستے تھکے راستے ہیں ان سے بچا جائے۔ ان راستوں پر چلنے سے جن فتنوں کے پیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔

۹) مناقب اور مناقب، یعنی صحابہ کرام کے مناقب اور افعال، مشہور کے جو بھی نہیں ہیں ان کے مناقب اور ان کی تہذیبوں کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔ یہی طریق ہے آپ نے بعض قبائل کے مناقب بیان فرمائے۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فرمائے۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔ بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشانہ دہی فرمائی تاکہ لوگ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور زراعیوں سے بھیجیں۔

۱۰) اشراف و اسامہ، یعنی قیامت کی علامات، خردہ امت کو بھی بتاتے ہیں۔ اگر اس کو شرط معنی Condition کے منور میں لایا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جہاں لوگوں نے اس کو ابواب ثنائیہ یعنی آئندہ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

(۱) اعطاء

۲) احکام

۳) آداب اور شائے

۴) رفاقی

۵) تنبیہ

۶) نغمات

۷) نصیحت اور امر الی السالطین

۸) عام

یہ آٹھ ازاد سہ ماہی کرام نے یوں لکھے ہیں۔ ادب آٹھ سوں اور ہوں یا نچے بھی ہوں لیکن تقریباً یہی عنوان ت ہیں جن میں ہم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

کتاب حدیث کی اقسام

علم حدیث کی کتابوں کی بھی اگساٹک قسمیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کہلاتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، ابو داؤد کی کتاب سنن ابو داؤد، امام احمد کی مسند امام احمد اور ابو یوسف کی کتاب ترمذی کہلاتی ہے۔ علم ہند، تلخ، جامع و دشمن وغیرہ میں فرق یہ ہے اہل کی گفتگو کا آواز ہی سے آئیں گے کہ کتاب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ عام حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا جائزہ لیں یہ ہر وہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا اس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی جامع ہیں۔ ان تحفوں میں آٹھ کے آٹھ ازاد آئے ہیں۔

بقیہ کتابوں کی ترتیب اور سبب جس پر کل گفتگو ہوگی۔

یہ علم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کر رہے تھے۔ علم حدیث کی ضرورت و اہمیت ایک عام طالب علم کے لئے پھر اہل بیت اور مذہبیات کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجید اور اسلامی علوم کے طلبہ کے لئے علم حدیث کی اہمیت ہے۔ علم حدیث کی علمیت کے بارے میں چند اشارے کل کی گفتگو کو عنوان ہوگا۔

لوگوں کی خط فنی کو جس طرح دیا جائے اس کے سوا کسی اور طریقہ نہیں ہے۔

اللہ! اللہ! اے اللہ! مجھے دے۔ یہ وہ دن کی نصیحت ہے آپ کو اس سوال کے جواب میں خاصہ امداد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو یہ بات سامان ہو جائے گا کہ یہ غلطی کیوں پیدا ہوئی اور اس کی بنیاد کما ہے۔

دو سو گناہ وصال اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ ان کی واضح تشریح فرماتا ہے کہ:

جو لوگ صحت اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحت سے مراد وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کے کسی قول یا فعل یا حالت کی تائید ہو۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے: **لَا تَعْلَمُوا أَسْمَاءَ مَا تَدْعُونَ**۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا ایک اور شمارہ ہے۔ لیکن سنت سے مراد وہ طریقہ متبعہ اس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی جو اور نہیں کو آپ نے لوگوں کو سکھایا ہو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے یہ سکھایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسا طریقہ اختیار کیا جائے۔ جب رمضان کا بیچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو مجموعی طور پر نماز کی ادائیگی کا حکم ہے یہ سنت ہے اور اس حکم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی مفسر یا روایت آئی ہے تو وہ حدیث ہے۔ مگر بعد حدیث تو وہ روایت یا روایت ہے جو اس کے نتیجے میں جو طریقہ عمل سامنے آئے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو حدیث اور سنت کو الگ الگ قرار دیتے ہیں۔

میرے ذاتی خیال میں وہ اس کے زیادہ درست ہے۔ لیکن ہے جس شخص پر ہوں، مجھے اپنی رائے پر زیادہ سہرا نہیں لگھیں۔ لیکن میرے خیال میں وہ اس کے زیادہ درست ہے جس کے مطابق اس حدیث ایک عام لفظ ہے۔ اس میں علت سمیت وہ اس کی چیزیں شامل ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ذات سے منسوب ہوں۔ لیکن وہ چیز بھی شامل ہے جو ثابت اور عیثیٰ ہے۔ جس کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضور ﷺ اس کا انساب درست ہے، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور جس سے امت کے طرز عمل کی تقلید ہوتی ہے وہ سنت ہے۔ جبکہ حدیث میں کچھ چیزیں ایسی بھی شامل تھیں جہاں میں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مثلاً ضعیف احادیث۔ محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضور ﷺ اس کی نسبت مکرر ہے۔ حدیث تو نہیں ہے۔ چونکہ اس حدیث نے لکھا ہے، اگر یہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں

دوسرا خطبہ

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

مؤرخ: ۱۳۸۵ھ / ۲۰۰۳ء

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو اور عنوانات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک عنوان اس پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اور اسلامی علوم و فنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائرے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں یہ ماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے ادکام کا استنباد کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر فقہ دے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو درگی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محمد شہن کرام کی غالب اکثریت کے نزدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مراد وہ طریقہ یا وہ انداز اور ذہنک سے جس پر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا جس کے مطابق کوئی کام کرتا ہے۔ اچھے ذہنک کو بھی سنت کہا جاتا ہے اور برے ذہنک کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لغت و دلولں قسم کے انداز اور ذہنک کے لئے استعمال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک میں بھی یہ لفظ انہی عمومی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی: *من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنة*، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیہ اکی، یعنی اچھا ذہنک اختیار کیا، کوئی اچھی دیت ڈالی یا اچھا طور طریقہ نکالا، اس کو اس کا اجر ملے اور جو لوگ آئندہ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کو ملتا رہے گا۔ لیکن ان کا اجر تک نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اچھے طریقے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ

ہے۔ اور اس اصطلاح سے نفع و اہواؤں میں عسر و آسانگی نہیں ہے۔
 کوئی برا طریقہ ایجاد نہ ہو۔ یہ صرف طریقہ والا صفت پارہی۔ یہ انسانی ہمت پر ہے۔
 کہ قوت کا بھی گہرہ طے قرار دیتا ہے۔ اس پر ہر دو ملک کا اختیار کریں گے اس کے اندر میں بھی یہ
 نفسی شریک ہے۔ کاف اسی مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سخت کا لفظ عربی زبان میں طریت
 یا مشک یا نہت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اسی شریعت کی اصطلاح میں سخت کے ایک معنی تو وہ ہیں جو پہلے بیان کئے گئے ہیں
 یعنی رسول اللہ ﷺ وہ طریقہ جس میں کسی رسول اللہ ﷺ نے دعوت دی۔ اور اس کو جو قبول کرنے سے لے کر
 رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی بھی گئے اور جو سوا پر کرم سے آپ سے سیکھا۔ اختیار کیا اور لانا اور اس
 صمد تو سخت متعلیٰ ہوتا چلا کر آپ۔ اس طریقہ کو ہر زبانوں میں وہ اصطلاحیں ہیں سخت
 کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت دونوں شریعت کے ماحقہ ہیں تو
 ہماری مراد انی مشہور میں سخت ہوتی ہے۔

لیکن سخت کے ایسا معنی اور بھی ہیں جو خود اس صحت کر رہے۔ اور ان میں کو ایک صفت
 سمجھنا چاہئے۔ آپ نے معلوم ہے کہ کبھی شریعت کی اصطلاح میں سخت۔ کیا مراد ہے۔ یہ پیچھے عرض کیا
 چوکہ ہے۔ محدثین سے اس نرایک اصطلاح عام اصول کی ہے۔ ایک اصطلاح فقہ کے اور مکی
 ہے۔ علم و امور کی اصطلاح وہ ہے جو بھی میں نے عرض کی۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کا وہ اور وہ
 طریقہ جس پر مسلمان عمل کرنے میں جو شریعت سے حکم نہ ماحذ اور صمد ہے۔ جو ہم تک نہیں
 ملاحظوں سے پہنچا ہے۔ اس کا بھی وہ صحت کرتا ہوں۔

تیسرا مفہوم فقہ کے نزدیک وہ ہے جو آپ نے عام نوں پاؤں میں لکھی ہے ہوگا۔ یہ
 دو سخت صفت ہے۔ پہلی صفت فرض ہے۔ وہ میں رکھتے ہیں۔ اور وہ فرض کے مقابل
 میں صحت کی جو اصطلاح متعال ہوتی ہے۔ وہ پیچھے دو معنوں سے لکھتے ہیں۔ پہلی صحت سے مراد
 یہ ہے کہ وہ دل فقہاء کی مجلس سے وہ صمد ہو لے گی اور واجب نہیں ہے۔ جو فرض و واجب نہیں
 ہے۔ اس کو اگر اعتبار کیا جائے۔ وہ اس کے اندر نہ لے جائے۔ تو میرے ہے کہ صمد کے وہ بار پر کسی نہیں
 ہوگی یہ سخت ہا تیسرا مفہوم ہے۔ ان تینوں مفہوم کو ذرا ان میں ایک ایک دیکھنا چاہئے۔

سنت کی اقسام

سنت کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی سنت ہم تک تین طریقوں سے پہنچی ہے۔ ایک طریقہ تو ہے رسول اللہ ﷺ کے زبانی ارشادات کرامی کا جو صحابہ کرام نے من کر عینہ یاہ کئے اور ہم تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد کرامی اسمہ الامۃ منی نائبہ۔ وہ انسان کثیر العدد و صاحب عاقل فہم کثرا۔ ہر حورہ علی اللہ و رسولہ و ہر حورہ علی ثلثہ و رسولہ و ہر کفایت۔ جس طرح کہ اسی اسم بصیحا نیر لمرآۃ ہر و جہاد ہر حورہ علی ماہد اسوالہ یہ ایک مثال ہے سنت قول کی، نہ آپ کی زبان مبارک سے۔ ایک قول نکلا صحیح پنے اسی طرح یہ کہ کئے دوسرے ایک پہنچا یا دوسروں نے اس کو یاد کر کے آجے منتقل کیا اور یوں یہ ارشاد کرامی ہم تک پہنچے گئے۔ یہ سنت قولی یا حدیث قول ہے۔

سنت فعلی

سنت کی آدھ قسم ہے سنت فعلی۔ یعنی صحابہ کرام نے رویت کی کہ رسول اللہ ﷺ یہ یہ کرتے تھے یا غلاں موقع پر آپ نے یہ کیا سنت قولی وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ مشتمل ہو، نہ صحابہ کرام نے اسے عینہ نقل کر لیا ہو۔ سنت فعلی یہ ہے کہ ایک صحابی نے منہ پر کھڑکس دیکھ لہ زبانی زبان میں اپنے الفاظ میں بعد ازاں کے لئے بیان کیا۔ یہ سنت فعلی ہے۔

سنت تقریری

سنت کی تیسری قسم سنت تقریری ہے جس میں نہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد کرامی بیان ہو ہے نہ رسول اللہ ﷺ کا بیان کوئی فعل یا عمل فعلی، نہ اسے لیکن دوسروں کا کوئی فعل یا عمل منقولہ کے ساتھ منقولہ آپ نے اس کی مباحث نہیں فرمائی وہ اس کو آجائے جس قرار دیا یہ سنت حدیث۔ اس طرح کی سنت سے بہت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طور طریقے رائج تھے۔ بہت سے معاملات پر عرب لوگ کاہنہ تھے۔ ان معاملات اور لوہ طریقوں میں جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے شریعت کے خلاف

دیکھا اس کی مخالفت فرمادی۔ اس پر کوشش دیت کے خلاف نہیں پایا ایت سے میں کوئی چیز قابل
اعلان تھی اس بڑی رومن انتہی تھی اسے اسلام فرمادی۔ اور جن حالات میں کوئی بھی چہر قابل
انہی میں نہیں تھی آپ سے اس پر کوئی امتیاز نہیں فرمایا وہ اسی طرح بیعتی رہی۔ سو آپ کرام کر جے
رہے۔ رسول اللہ ﷺ کے مفاد و اہل و عیال سے اس پر غصہ اور آہ و بکا۔ یہ بھی سنت فرمائی ہے۔

آپ سے نہ سچ کہہ رہے۔ یہ اور مسئلہ کہ اسلام کے دشمن تھوڑے کی دو ہم
اصطلاحات ہیں۔ یہ کہ ہمارے تعلقات اسلام کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ام یہ کہتے ہیں کہ اسلام
میں کافر رہا۔ کہ یہ طریقے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک سے کہتے۔ مفاد یہ کہ ہم باہر
ملت میں کہیں ہمیں۔ اسکی ہدایت کی گئی ہے۔ مفاد یہ کہ قرآن پاک سے مفاد یہ کہ ہم باہر
ملت میں مفاد یہ کہ ہم سے۔ اس کے اسلامی طریقہ اور اس سے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ
نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور شریعت نے ارکان بنائی۔ مگر اس نے نہ ہمارے کرام ہیں یہ
دووں طریقے رائے تھے۔ عرب میں اسلام سے قبل بھی مفاد یہ کہ ہمارے مفاد یہ کہ ہمارے
دشمنوں نے ہمارے بھی تھوڑے بہت کے بہت سے طریقے رائج تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی مثال نہیں
ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس میں بروی و عادت کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقیہ طریقے اسی طرح
قائم رہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مفاد یہ کہ ہمارے مفاد یہ کہ ہمارے مفاد یہ کہ ہمارے
ہیں۔

ایک اور مثال عرض کرنا ہوں۔ حوالہ کرام کی ایک ہر عمت سے پروردگار ہوئی۔ وہاں
ایک صاحب کو انہی ضرورت میں سے آئی۔ وہاں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو آنچل کر کے ہمار
پڑا ہوں۔ ایک دوسرے صاحب کو بھی انہی ضرورت میں آئی۔ انہوں نے بھی آنچل کر کے ہمار
کر لی۔ تھوڑی دیر میں پانی دستیاب ہوا۔ ان میں سے ایک صاحب نے آنچلوں کے گھر لیا تھا۔
بھوکا اور مصوکر کے ساتھ۔ ال۔ پہلے صاحب نے ہمار نہیں اسرائیلی۔ مجھے ان صاحب رسول اللہ
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے حضرات نے ہمارا ہر عمت نظر میں کیا۔ ایک صاحب
نے کہا کہ میں نے آنچل کر کے ہمارا پڑا ہوں تھی۔ چونکہ شریعت نے آنچل کر کے ہمارا ہر عمت
دئی ہے اس لئے میری نماز، وہی تھی، البتہ نماز کو برائے کی نہ روت میں تھی۔ دوسرے صاحب
نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت مسجود ہے اور پانی میں آتا ہے اور مصوکر ہے۔ یہ وہ

اھل ہے۔ اس نئے میں نے وضو کر کے نماز پڑھائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جوب دیا
 نسف، صلیب اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا وہ نماز نہیں پڑھائی۔ دوسرے صاحب
 نے فرمایا کہ "سنت لا حصر میں نہیں" انھیں وہ پڑھا کر کے گا۔ گویا آپ نے انہوں نے معذرت کے اس
 نقطہ نظر کو پسند فرمایا اور چار قرار دیا اس لئے آپ یہ سنت ہو گئی۔ سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ
 جس شخص کو اپنی دستیاب شدہ روایتوں سے وضو کر کے نماز پڑھنے کو یہ کہنا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ وہاں
 پائی۔ ملنے کے بعد وہ پڑھا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کو وہ پڑھا کر کے ملے گا۔ اس طرح
 کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ
 سنت اقرنی سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوئی ہے؟ ان مسائل سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔

قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے چونکہ بہت بڑی عمری ہے اور اسلام کے بنیادی
 شعور کے خلاف ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ سمجھنے کے کیوشش کرتے ہیں کہ جو چیز
 سنت کی صورت میں مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی کوئی سند یا کوئی اصرافی قرآن
 پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی عمری ہے بلکہ ایک بہت بڑی فہمیت سے
 عمری کی بات بھی ہے۔ نہ صرف قرآن مجید یا کوئی تحریری نوشتہ ہدایتی ہے۔ روایت کے لئے کافی
 ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو وہیہ بھیجے کی اپنا ضرورت تھی۔ آسانی کہ میں ہر دوری جانتی اور ای پر کتنا
 کیا بات۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار چوبیس گئے جن میں سے
 کچھ پر کتابیں بھی تھیں۔ کتابوں کی تعداد ہندوستان پر اندازاً ہے۔ ایک روایت میں ایک
 سو چار (۱۰۴) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے صحت سے سو چار (۳۱۴)
 کتابوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام کتابوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہے۔
 گویا اصل چیز ہی اور بقیہ ہے۔ کتاب کا شمار جائز یا ناجائز یا اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب
 منسوب سمجھا اس نے کتاب اور فرمائی اور سب منسوب نہیں سمجھا کتاب نازل نہیں فرمائی۔ اس
 لئے نبی اور پیغمبر کو اس کی راہ میں کوئی کتاب سے اٹھ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بریں خود کتاب اللہ
 یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور انوں مقام پر وہ حالات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ

آئندہ کیا جا رہا ہے، جن میں غنیمت کی سنت اور اس کی تعمیر و ترمیم کو قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے رسالہ فرمایا کہ ”اے نبیؐ لو بہت اسفروں و مسئلہ معیار کو جو کجیت قرآن مجید میں دیا گیا اور اس کے ساتھ تباہی اور بھی بہت سمجھ پایا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ہدایات اور رہنمائی معارف مانی جاتی ہے۔ لہذا یہ دونوں قسم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے میں ضرور کیجیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام موعود ہوئی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر نزول دلی کم و بیش چوبیس ہزار مرتبہ ہوا۔ بظاہر یہ چوبیس ہزار مرتبہ اگر وہی نازل ہوئی ہو اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک مرتبہ بھی نازل ہو، اگرچہ بعض مرتبہ کسی ایک سو مرتبہ کی ایک ہی مرتبہ کی وحی میں نازل ہوئیں، سورۃ خام پوری ایک نئی وقت میں نازل ہوئی۔ سورۃ یوسف چوبیس ایک وقت میں نازل ہوئی۔ نئی سو مرتبہ اکثر چھوٹی چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ چار پانچ سو مرتبہ کر کے پورا قرآن مجید نازل ہو سکتا تھا۔ یہ چوبیس ہزار مرتبہ ہی نازل ہونے کا کیا مفہیم ہے؟

امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نیک چہرے میں قرآن لے کر بھی اترتے تھے اور سنت لے کر بھی نازل ہوتے تھے۔ اکنان حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام پہلے علی رسول اللہ ﷺ ہانسیہ کھاتے، معقران ہر نیک امین سنت لے کر بھی اسی طرح اترتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید لے کر اترتے تھے۔ و بعنہ اباء کما بعنہ خیران اور جیسے آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے اسی طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چوبیس ہزار مرتبہ جو نزول وحی ہو اس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے۔ ہر نیک امین نے سنت کے بغیر ہی لایا نہ بھی رسول اللہ ﷺ کو سکھائے۔

اس لئے علم حدیث جو سنت کا سب سے بڑا حصہ ہے اور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ علم سنت کو جان کر ہے۔ سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ سنت کا تحفظ اور سند کی توثیق کی ہر کاوش مسئلوں کے لئے اسی طرح لازمی ہے اور بہت اور اپنی فضیلت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اور اس کی جاکا کاوش ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ امانتیں ہم پر لیا کرو، لا یشاؤون (لیکن ہم وعدے کی جڑ ہی تخلیق شدہ پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے۔ لیکن ذکر، یعنی یاد دہانی اسی وقت یہ یاد دہانی ہو سکتی ہے جب اس کا مفہیم سامنے ہو۔ اگر کوئی یاد دہانی ہو لیکن اس کا مفہیم کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ شفا کوئی شخص آپ کو کسی پرانی زبان میں یاد دہانی کا خط بھیج دے، پرانی سریانی یا عربی یا لیٹن زبان میں آپ کو خط لکھے اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہو تو یاد دہانی بے معنی ہے۔ یاد دہانی اسی وقت باطنی ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجود نہیں ہے تو یاد دہانی پورا اس کے اثرات تک محدود ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یاد دہانی کو محفوظ رکھنے کے لئے جہاں اس کے متن کا تحفظ ضروری ہے وہاں اس کی تشریح و تفسیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح و تفسیر کا تحفظ سنت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کو متین فرمائی کہ سنت کے تحفظ اور بھانگے لئے بھی اسی طرح کوشش کریں جیسے قرآن پاک کے تحفظ اور بھانگے سے گرتے ہیں۔ ایک شہید ارشاد فرمایا: **الغصہ ست سنن عاصد امتی لہ اجر شہید**۔ کہ وہ شخص جو میری سنت کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اس وقت جب میری امت خدا کا فکار ہو تو اس کے لئے شہید کا اجر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لہ۔ حرماۃ شہید، یعنی اس کو شہیدوں کا اجر ملے گا۔ شہیدوں کا اجر اس لئے ملے گا کہ ایک شہید جس مقصد کے لئے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کی بھلائی اور اسلام کا تحفظ ہے، امت مسلمہ کا تحفظ ہے۔ اگر خدا عزوجل اس شخص کو رقیق ہوں، وہ عتہ ختم ہو رہی ہو تو پھر امت مسلمہ کا وجود و جانی بنیادوں پر باقی نہیں رہ سکتے گا۔ تو جن مقاصد کی خاطر شہید اپنی جان قربان کرتا ہے سنت کا تحفظ کرنے والا انہی مقاصد کو دوسرے انداز سے حاصل کرتا ہے۔ اس لئے اس کو ایک شہید یا شہیدۃ کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیکیوں کے لحاظ سے دونوں اپنے اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔

نام شرفی نے ایک مجیدہ کھانا کھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے حلقے اور زمانے میں دیکر حقیقت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کون کون کے دور میں عزت و احترام کا مقام بر کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی دیکر

ہوئی، بشریٰ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت کا علم ان کے ذریعے پھیل رہا تھا۔ لہذا، آج ایک صدی بعد جو حدیث اور سنت کا علم رکھتا ہو اور اس کے ذریعے یہ علم لوگوں تک پہنچ رہا ہو تو کو یا وہ بھی مرد اور کر رہا ہے جو صحابہ کرامؓ اور تابعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ انہی نے امام شافعیؒ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ: **تعلیل الحدیث فی کل زمانا کتصحبہ فی زمانہم** کہ علمائے حدیث کی ہر زمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرامؓ کی اپنے زمانے میں تھی۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ: **لقد اریتم حدیث حدکانی رأیت احدا من اصحابہ۔ لیسول اللہ ﷺ** میں نے اس حدیث کے گم ہونے کو نہ دیکھا۔ حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھوں، اور خود امام شافعیؒ ان میں شامل تھے تو کو یا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابیؓ کو دیکھا جو علم حدیث جان کر رہے تھے۔

یہ حدیث اور سنت کی، دینی اور انسانی وحییت اور ضرورت ہے۔ اس پر ایک دوسرے نقطہ نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وہی الٰہی جفر آں پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیادی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے جہن کا ذکر ہم ابھی کریں گے، لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الٰہی میں بیان ہوئی ہیں، جب تک عملی شکل نہ ہو اس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآمد ہوا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث، درخت کی بنیادی کے بغیر ان ہدایات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔

حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ اسلامی کتابوں کو دیکھیں۔ آج حضرت ابراہیمؑ بنیاد اسلام کی بات مایہ ہے۔ فن پرانے جانے والے صحیفے مایہ ہو گئے۔ فن کے استادات ہمارے ہم میں نہیں ہیں۔ فن کی سنت کے مست معونی اور سب سے آثار میں جو اس لئے محفوظ ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے، عرب میں ان کا رد و ان تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم سے ان کو شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اس لئے وہ ان محفوظ میں درجہ ہوتے بھی محفوظ نہ رہتے۔

حضرت سہیلؒ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ماننے والے ان کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے دساتر ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰؑ

اسلام کی حالت موجودہ نہ کہ خوش ہے۔ ان کے دشمنان موجود ہیں کہ انہیں ہیں۔ اس کے بارے میں یہودی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان نے پاپاں مورخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک اجنبی غیر مستند بہادر غیر تارکلی چیز ہے۔ مختلف المذاہب سے اس کو مرتب کیا گیا ہے لیکن کوئی یہودی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی علیہ السلام کے درویشانہ کرامات ہیں۔

یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ آج یہ چاروں یقین اس کے شواہد کا سب سے بڑا مظہر مانی جاتی ہیں۔ ان کے اہل اور بدگمان سب نے سنا ہوگا جو یہودیوں کے ذہن تک مستند ہیں وہ وہ ان کو مستند سمجھتے ہیں، ان میں تنقیرت بھی علیہ صلوٰۃ والسلام کے درویشانہ شواہد ہوئے ہیں۔ کئے گئے ہیں۔ ان کی ہیرت جی بی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے یکہ ایسے صاحب ہم کے ساتھ نظر سے دیکھیں جو چیز اس کو میراث پر جان چاہتا ہو اور کھنسن کسی حقیقت اسلامی بنیاد پر چیزوں کو نہ ماننا ہوتا آپ کو بچے چھوڑا، لیکن اعتبار سے ان روایات کی کوئی نشیبت نہیں۔ اولاً یہ روایات اسے مستند ہیں۔ جس کی کوئی حدیث اور صحابہ میں سے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ وہی ان کی قبر سے ملنا چاہئے تو ان کی تعداد شاہد تھی یہ جو ہیں بچاؤ سے روایات نہیں بن سکتی۔ میرا ورنہ ہونا نہ درست ان بھی کیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔ اس معاملہ میں حمانی مورخین بھی خاموش ہیں اور وہ نے دوسرے مورخین بھی خاموش ہیں۔ جن لوگوں نے ان کا نہیں کوہن کیا ہے اس سے کوئی بھی حضرت یحییٰ کا معاصر نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو اس سے سب سے پہلے بیان کیا؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیان کیا؟ اور جب کیا۔ پہلے پس ان اہل کلمہ کو سہرے کہہ کر کہا کہ وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجود نہیں ہے۔ حضرت نہیں غیبی اسلام کے انبیاء سے کچھ ایسا ہے جسے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ چیزیں یقیناً مان لیں۔ چار ہزار سال بعد ان لوگوں نے یہ چیزیں مان لیں۔ آپ کہیں۔ ان اہل کلمہ کی قریبوں میں سے کون چیز بھی تو یہی شکل میں آج موجود نہیں۔ بعد ان میں سے ایک نسخہ کا جہہ میں کسی شخص نے زور کیا تھا۔ وہ دربارہ کرنے والا کون تھا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔ وہ اس زبان کو جانتا تھا جس میں انہیں پہلے پہل لکھی تھی؟ نہیں جانتا تھا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔ اس نے صحیح نہ بد کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ کمال تو یہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ یہی سرف سے کچھ ایسا یہ بھی نہیں معلوم۔ کچھ چیزیں خلاف کرامات ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔

اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دو ڈھائی سو سال بعد کہیں سے درپاخت ہوا اور اس غیر مستند ترجمہ کے یہ سارے ترجمے ہیں جو آج صہ نامہ جدید کی پہلی و کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ اناجیل مارنجی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ ﷺ کو جس کی تفصیل میں آجے میں کر مزید بیان کروں گا کہ آج میں آپ سے یہ بیان کروں کہ یہ حدیث مبارک جو ابھی میں نے پڑھی اسے انا عساکر طالبان و اساتذہ کل عمری مانو بی میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ مجھ سے یہ حدیث کس نے بیان کیا۔ اس سے کس نے بیان کی اور میں رسول اللہ ﷺ تک پوری سند آپ کو سن سکتا ہوں۔ اور اتنا واقعہ آخری دن میں حرم کے طور پر بیان بھی کر دوں گا۔ پوری سند میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا کہ صحاح شریک احادیث میں کس روایت سے بیان کرے ہوں۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کسی اور کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ انیا کے لئے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ مغربت عینی تو بہت پہلے تھے۔ آج سے سو دو سو سال پہلے کے کسی آدمی کا بیان اسی سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل ہر آدمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہو اور آپ کو اختیار ہو کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں کہ یہ آدمی کون تھا؟ اور میری ذمہ داری ہو کہ میں تاریخ سے ثابت کروں کہ یہ فلاں صاحب تھے فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے بیان کا نام تھا اور یہ ان کا کا نام ہے۔ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔

کتاب انسی اور اور شادات انبیاء میں بنیادی فرق

اب دہی الہی کی طرف آتے ہیں۔ دہی الہی کا ایک خاص اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے کہ قرآن میں بھی یہ اسلوب ملا ہے۔ جو مجھے توراۃ کے مستند باقی رو گئے۔ اور جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرماتے تھے۔ کتاب الہی کے عمومی اصول ہوتے تھے۔ کتاب الہی میں علی تفصیلات اور روزمرہ کے انک نہیں ہوتے۔ گراہا ہونے لگے تو کتاب الہی کی کم از کم سو جلدیں ہوں۔ قرآن مجید کی سو جلدیں ہوتیں یا تو یہ سب انکو قرآن مجید میں سمجھا جاتا کہ نماز میں تم

یہاں باندھو۔ رفع یہ بن کر وہ یا صحت کرو۔ نماز میں کیا پڑھو، کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اور قرآن پاک میں لکھے جاتے تو سوچو دو قرآن پاک سے شاید اس نماز یا وہ اس کی جگہ پر نہ جاتیں۔ چھوٹا اس کو یہ دیکھتے دیکھتے ہر سمجھتے کیسے۔ اس لئے قرآن مجید کا سبب یہ ہے کہ اس میں عامی بدایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی عمومی اصول تو راقم میں ہیں۔ لیکن عمومی اصول انجیل میں ہیں۔ لیکن یہ کتابوں میں ہیں۔

اب لہذا سنت یدہائی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے ہادو اور عمل کیجئے جاؤ۔ اگر کتاب الہی میں نسخہ ہوا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو تو جو ان کا فرض عمل ہے وہ عدل و انصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کرو۔ اگر میں میں لکھا: جواب ہے کہ لہذا یہ صہات کرو تو ایسے یہ عہدہ کرتے ہیں ویسے عہدہ شروع کرو۔ اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک خطا اور ایک ایک جملہ لیا، ہم اسلام کے سالہا سال کی سنتوں کے تشبیہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زمانہ و ایک اندوہ جو ہے۔ فہم اس کو دیکھتے ہیں اور کتب الہی میں در آمد کرتے جاتیں۔

سنت: وہی الہی کا عملی نمونہ

سابقہ انبیاء علیہم السلام انی قواعد نے ان کی سنتوں کو جاری کیا۔ کتب کا جو نہیں زمانہ اور جہاں نہ تھا اس کو بھی بدل دیا اور اپنی سنتوں کا۔ اب صورت یہ ہے کہ ان سے ہاں صرف نعرے اور علامات ہیں۔ عمل درآمد نہیں ہے۔ میں ایک کتاب آپ کو دینا ہوں۔ جہاں میں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ۱۰ اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم وہی اصولوں کے ضمیر دار ہیں۔ عدل و انصاف اور انسانیت سے محبت۔ جہاں کوئی کی کتابوں میں اگر جگہ آپ نے یہی لکھا دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ بات کہ انہا نسبت سے محبت سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا؟ عدل و انصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا ہیں؟ ہاں تک عملی تفصیل کر کے لوگوں کی رہنمائی نہ کی جائے کہ عدل کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا اندازہ نہیں ہے۔ میں پوری زندگی تقریریں کرتا رہوں کہ عدل جانا چاہئے۔ نہ صرف زندگی میں عدل ہونا، آپ کی زندگی میں عدل ہونا تو یہ تقریر ہے معنی ہے۔ یہ بات کہنے میں تو بہت آجی تھی ہے کہ کوئی تمہارے دائرہ عمل پر چہ شاید سے تمہاریاں گزرنے لگیں۔ سنے کرو۔ کہنے کو یہی اچھی بات ہے کہ میں اس کی عملی

ظن کیا ہوتی؟ کیا بعض صورتوں میں اشتہار بھی ہو گا؟ ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کسی کا نقل کے ساتھ، ادب، ہولناکی، سے دو ٹوٹ کرے تو دوسرا کندھا بھی ماسے نہ رہیں کہ ہر طرح کی ملامت، مذکورہ بھی انجیل کا حصہ ہے۔ پھر ایک سرے میں مذکور ذیلے قوس میں اور مذکورہ بھی اصول دین کے یہاں بھی مذکورہ اس دور۔ احوال یہ ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآمد کریں گے؟ کہاں نہیں کریں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ اب تک یہ تفصیل سامنے آئی۔ وہاں وقت تک یہ شعر و مجلس ایک بے معنی بات ہے۔ خطرے میں ملایہ السلام کی سنت۔ ان لوگوں نے محض غلامی رکھی، تم کر دی ہے۔ نتیجہ ان کے پاس اسے اس بہرہ نعرے کے ہر ہر نہیں ہے۔

حضرت مہدی علیہ السلام کی سنت پیوریوں نے منادی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے چوٹی کے لئے دینی کرو جو اپنے لئے کرتے ہو لیکن کیا ہو۔ ہی اپنے چوٹیوں کے لئے وہ چھوڑتے ہیں جو تمہارے لئے کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کیا ہر بات اسرٹل میں کیا کر رہے ہیں باقی جگہوں میں کیا کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ یہ نعرہ لگھا ہوا ہے۔ تو اذہاں اس وضع پر ایک آدھ طرکی تعلیم ہے۔ لیکن اس پر عمل درآمد کے لئے اس کے پیچھے کوئی سنت اور ملز عمل نہیں ہے۔

جو بات میں عرض کرتا ہے ہزاروں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی الہی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی گئی ہے۔ ایک جیتا جاگتا عملی نمونہ اور سامنے رکھو۔ جیسا ہے اس میں وحی الہی نے ایک ایک علم، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک طرف کی پوری تفصیل کشی کر دی ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہو گا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہام نکلتا۔ جب کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کس لئے اختیار کیا گیا ہے؟ اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟

اگر سنت کا یہ کارنامہ ہو تو قرآن مجید کے اصولی صرف فقہی بیانات اور خوشنوا اطلاعات ہوتے۔ قرآن مجید کے اطلاعات بھی نمونہ ہاندہ خیر، احکامات، ان کر رہ جاتے۔ جیسے تورات اور انجیل کے احکامات کھس نقلی بیانات ہوتے۔ مگر اس میں۔ جیسے ایسے مذہبی کتابوں میں اچھی انجی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس قومن بھی مذہبی کتاب اٹھا کر، کہیں اس میں بڑے بھی اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں۔ لیکن عمل درآمد کا معاملہ صفر ہے۔ وہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے۔ عملی نمونے بلاشبہ ہوتے۔ جسے مانتے ہیں، لیکن ان کے سامنے انہوں نے ان عملی نمونوں کی تفسیرات دہائی نہیں رکھیں۔ عدل، محبت، مساوات، درست آدمی ہر سارے احکامات

۲۔ پھر مشن محفوظ اور اور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہو تو متقن کی حفاظت سے فائدہ و حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ پرانے زمانے میں ہی جلتے میں جہاں آج ہم بیٹھ ہیں (اسلام آباد) یہاں کسی زمانے میں پراگرت زبان بولی جاتی تھی۔ پراگرت زبان ہویا اردو ہی ہوگی یعنی زمانہ میں کبھی دو تو ہمارے اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ دو سو سال پہلے امتیاز ہو، ہزار سال پہلے ہو، دو ہزار سال پہلے ہو، وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنی اور مفہوم مٹ گئے۔ اس کے برعکس اللہ نے قرآن پاک کو۔۔۔ یہ متقن کو بھی سمجھ نہ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور یہی اس منشور کا سرمنبر ہے۔

۳۔ اللہ بے عزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی ہر ہر سب زبانیں مت لگتی ہیں۔ جن جن زبانوں کو اس قرآن کے زمانہ میں انسان کو لگتے تھے آج ان میں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ سب مٹ چکی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب منشور ہے جس کی امائیات کی تاریخ میں کچھ نہیں ملتی، دنیا کی ہزاروں برس چار سو سال بعد بدل جاتی ہے۔ قرآن میں جو اردو، ہل، سپاہیوں یہ اردو آج سے پچاس سال پہلے نہیں بولی جاتی تھی۔ تیس سو سال کے بعد بھی اس زبان کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لیکن عربی زبان وہ حد درجہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ولادت ہمارے گھر سے پیش روئے تھے جن سو سال پہلے سے بولی جا رہی تھی۔ اس کی شکل میں موجود ہیں۔ ’’خوشنویس ہو جائے گی اس نے میں نہیں وہ ہر عام۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے سارے تین سو سال پہلے آج کے سوئے موجود ہیں وہ آج ہم تک پہنچے ہیں، اور ان میں یہی اسلوب۔ لیکن الفاظ اور یہی لغت استعمال ہوئی ہے جو اہدیت و قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے۔‘‘

۴۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جو اجتماعی عمل مسلمانوں کا رہا ہے۔ اسے ہم نے جس قدر بھی لگایا بعد ازل کوئی عمل کرنے سے پہلے آئے ہیں۔ یہ بھی پوری قرآن محفوظ ہے۔ ہر دور کا عمل اور تعامل محفوظ ہے۔ جس وقت سرف مسلمانوں کے اجتماعی طریقہ عمل سے بلکہ مسلمانوں کے بعض متنازعہ و مبالغہ و فیوض سے گھبراہٹ کیا جاسکتا ہے۔ یہ تعامل میں رہنے میں کبھی کبھی

ایک کتاب میں عرض کرو پتا ہوں۔ قرآن یک میں ہے فیسوا لعلوفا اور جنوں نہیں
 سینکڑوں جلد آیا ہے کہ نماز کا تم کرو لیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ
 نے نماز کے احکام اور طریق کار کو جان فرمایا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے، اور یہ
 واجب ہے، آپ نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا فرمایا کہ صلوا، سجدو، تسبیحو، اصدو جس طرح
 مجھے نماز پڑھنے سے روکے دیکھتے ہو وہی طرح نماز پڑھنی شروع کرو۔ صی نے اس طرح نماز پڑھنی
 شروع کر دی۔ صحابہ نے آگے ہمیں کو سکھایا، ہمیں نے تبع تابعین کو سکھایا، اور دور میں فقہائے
 اسلام اور محدثین اور مفسرین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان
 اربوں کی تعداد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان خاصہ نماز پڑھتے
 ہیں۔ مگر آپ کو یہ جاننے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے تو اس دور کی
 کوئی کتاب، فقہ کی، حدیث کی یا تفسیر کی دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان بارہویں صدی
 ہجری میں ایسے کرتے تھے۔ سائزین صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے تو یں صدی ہجری میں ایسے
 کرتے تھے، اگر آپ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس طرح کر رہے ہیں یہ غلام سے ثابت
 ہے۔ لیکن مزید چیل کرنا چاہیں تو یہ سارا ذخیرہ موجود ہے اس کو چیک کیا جاسکتا ہے۔ یہ محفوظ تعالیٰ
 ہے جو قرآن مجید کے تسلسل کے لئے ضروری ہے۔

۵۔ پھر میں ماحول اور جسمانی و سبائی میں قرآن مجید نازل کیا کیا اس ماحول اور
 سبائی و سبائی کی پوری تفصیل موجود ہے اور یہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
 سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقش کشی کر کے ہمارے سامنے
 رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
 مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پر محنت نواز کے سامنے پیغمبر تصور میں
 وہ سارا خطر منظر ہو کر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں منظر اور پیش منظر
 میں قرآن پاک کے احکام و ہدایات پر عمل درآمد شروع ہوا اور کسی چیز میں ذہن کا بظاہر قرآن پاک یا
 حدیث پاک کے سمجھنے سے کوئی تعلق، خلوص نہیں ہوتا وہ تفصیلات بھی سمجھ کر سامنے بیان کر دیا اور
 ان کو محفوظ رکھا۔ بار۔

حدیث کی احکام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی سمجنا ایک بات عرض

انسان کی شخصیت کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۷: انسان کے حاشیہ خیال میں دو امکانات اور تفصیلات نہیں دستیاب ہو سکتیں جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ الا اور بظاہر ہمارے خیال میں اسی لئے ڈالا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھتے تھے، کہ اپنے خیال اور برادر یوں کے نسب کو محفوظ رکھیں۔ غم الانساب ان کے ہاں ایک باقاعدہ فن تھا۔ اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں کہ عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا، کس کا دادا تھا، کس کی شادی کہاں ہوئی، کس کی کنیت اور اس قبیلہ کی آپس میں کیا رشتہ دار باں تھیں۔ ان معلومات پر درجنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جن لوگوں نے واقعات کو محفوظ کیا۔

اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عربوں کو ان موضوعات سے دلچسپی تھی، اس لئے ان لوگوں چیزوں پر معلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت سے لوگ اپنے شوق کے لئے کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں نے بھی لکھ دیں۔ لیکن شخص یہ کہن کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب و غریب۔ اتنی عجیب و غریب کہ اس کو شخص اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب و غریب بات یہ سامنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہوئیں وہ مرکوز ہیں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت پر، حالانکہ جس وقت سے محفوظ ہونا شروع ہوئیں اس وقت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چالیس سال تک کسی کے حاشیہ خیالی میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اس امت میں علوم و فنون کے بہت سے سطحوں میں سے ایک سلسلہ یہ چلے گا کہ انساب کے بارے میں یہ معلومات جمع کی جائیں گی، یہ تو کسی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے حدود پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتابی شکل میں مدون ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پہنچیں، وہ سب رسول اللہ ﷺ کی شخصیت مبارکہ پر مرکوز ہیں۔ جس طرح ایک سرچ لائٹ ہوتی ہے۔ آپ پانچ ہزار روایات کے ایک لمبے سے روشنی کسی ایک نقطہ پر ڈالیں تو جس طرح سے وہ نقطہ چمکے گا اور

ایک ایک گوشہ اس کا روشن ہو جانے کا اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے لے کر آپ کے ہمنشینوں چالیسویں ہزار ہندو تک ایک ایک اور بنیادی اسور سے متعلق ہر ایک چیز محفوظ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وادیاں کون تھیں، مائیاں کون تھیں، پھول بھیاں کون تھیں۔ یہ سب معلومات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی وادی کا نام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔ آپ میں سے اکثر بتادیں گے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ وادی کی وادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں سے دس فیصد بتائیں اور اگر میں پوچھوں کہ وادی کی وادی کی وادی کا کیا نام تھا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ بتا سکے۔ کم از کم میں تو نہیں بتا سکا۔ اسی طرح میری یا آپ کی مانی کا کیا نام تھا، سب بتادیں گے۔ مانی کی مانی کا کیا نام شاید دوچار بتائیں۔ مانی کی مانی کی مانی کا کیا نام تھا شاید کوئی بھی نہیں بتا سکا۔

رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اجداد، آپ کی وادیاں، آپ کی مائیاں، آپ کے نانہ اور آگے آپ کی پھول بھیاں اور آگے آپ کے چچا اور آگے ہر ایک کی تفصیلات ہمیں ملکیں اور ہمیں نہیں سمجھیں تک محفوظ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں۔ ابو جہل، ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں، خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہی کا چرچا تھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جو محفوظ رہ گئیں وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں محفوظ رہ گئیں۔

اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں یہ ڈالنا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کو عربوں نے زیادہ احترام کے ساتھ محفوظ رکھا یہ وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ ﷺ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ تھا۔

سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی تفصیلات میں اگر میں چاؤں تو مشکوک موضوع سے آگے نکل جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ یہ تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں ایک مشن سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اس کو اسطوانہ حیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ

کوئی بلند جگہ جو جس پر قیام فرمایا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابی نے منہ ڈیرا بن کر لیا۔ جس پر آپ ﷺ بیٹھ بھی نہیں، نور شہزادے سے ہوا چاہیں تو کھڑے بھی ہو سکتے۔ چنانچہ وہ منبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہر اتنا کافی ہے۔ چنانچہ صوامت اور زونہائی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تفسیر اس لئے کہ یہ منبر کس کمزوری کا تھا وہ منبر کس نے بنایا تھا، اس کا ساڑ کا تھا، اس کا ڈیرا بن کر لیا تھا، وہ کھڑی کس نے کافی تھی، کس نے اچھل سے کاٹ کر لائی تھی، کس نے بیٹھ کر نہ رہا کیا، اس پر تو اس نے معلومات جمع کیں اور کتابیں لکھیں و دسیرت پر جو قدیم نسخہ ہے اس میں تقریباً بیس کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جو منبر کے ڈیرا بن کر لیا اور اس کے بارے میں تیار ہو گئیں۔ رسول اللہ ﷺ جو تائید اس میں فرماتے تھے، بظاہر ہر رک، اس کی شکل یہی تھی اور چمڑے کا تھا کہ بڑا تھا کون، بنانا تھا کس سے خریدتے تھے، بظاہر ہر رک، اس کی شکل یہی تھی کہ اس سے مرمت کراتے تھے، کس پر کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوڑ دیا اور اس میں دستیاب ہے۔ یہ اس شخصیت کے حالات کا تذکرہ ہے جو شخصیت حال قیام اور نقل قرآن ہے، جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا۔

۸۔ وہ حضور جو رسول اللہ ﷺ کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم، سیرت، ارشادات اور سنت اور عقل سے متعلق قرآن و حدیث جو کچھ ہیں آپ کی ذات سے متعلق، آپ کی شخصیت اور ہستی کی حالت اور واقعات سے متعلق، ان کی وصوفیہ و آئینہ بیان کیا جائے تو اس کے لئے میری اور آپ کی عمریں کافی گنتا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر طرح سے تحقیق کرتے آ رہے ہیں، اُن کے نتیجے میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آئے ہیں ان کا مقابلہ ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آید کے تحفظ کے لئے سنت کا تحفظ فرمایا، سنت کے تحفظ کے لئے صاحب سنت کا تحفظ فرمایا، مذہب سنت کی پرست کے تحفظ کے لئے ہر وہ چیز دو با واسطہ یا با واسطہ اس سے متعلق تھی، وہ مجھے بھی ملے گی۔

۹۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے برابر دست خطا طہین تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے خطا طہین اور ہر ایسا ہی صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے چوبیسے عرض کی ہے کہ وہ پیش ہندو ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ و موجود ہیں۔ اور جو صحابی جیسے قریب تھے ان کے حالات اسی قدر تفصیل اور ذلالت کھر کے ساتھ محفوظ ہیں۔ احسان اپنے وہ حوالے دیکھا جاتا ہے۔ یہ

برقہ میں ایک، لیکن اور ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین خصوصیتیں یہ ہیں۔ اسے دو ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ اس نے قرآن اور صاحبِ قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ جانا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید پر عقلی طور پر عمل درآمد کیسے ہوا؟ سنت کی اجتماعی تشکیل کیسے ہوئی؟ حدیث کی روشنائی کی روشنی میں امت نے کیسے غم کیا؟ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ جب تک کہ صحابہ کرام کے حالات محفوظ نہ ہوں۔ صحابہ کرام کا نہ کہ محفوظ ہے اور ترجمہ پیش کردہ نیز اس صحابہ کو ائمہ کے حالات نامہ پر نام اور اصل پر تسلسلہ مستجاب ہیں۔

۱۰۔ ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پہنچے؟ میں نے عرض کیا کہ چھ ذرا کہہ افراد کے بارے میں معلومات محفوظ ہیں۔ چھ لاکھ افراد سے ہمارے ہاں یہ اہمات صبح لئے گئے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس ادب کی تھیں؟ ان کا علم و فضل کس درجہ کا تھا؟ اس پر علم و حال نے عنوان سے جب گفتگو کی تو تفصیلی سامنے آئے۔ مگر ہم برجان ایک ایسا فن ہے جس کی کوئی مثال دینا ہے کسی مذہبی یا غیر مذہبی فن میں نہیں ملتی۔ نہ مذہبی علوم میں اس کی مثال ہے نہ غیر مذہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت کے تحفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی ملیت میں کی مستحق سوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھا جائے۔

پھر شخص ان کے محفوظ رکھنے پر اتنا نہیں ہوا بلکہ سنت نے ہر احوال نے ذخیرہ۔
نے ایک ایسا کردار دیا کہ آپ انگریزی میں کہنے کی اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا (Catalyst) کردار ادا کیا کہ جس نے ایک علمی مہر (Intellectual Activity) کو ایک تحریف کی شکل دے دی۔ ایک فکری مہر کی کہ جنہوں نے ایک ایسے عقلی عمل کا آغاز کیا جو تسلسلے کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے یہ آغاز اسلامی صوبہ ہونوں میں نہ صرف مسلسل تھے اور حقیقت کی ضمانت ہیں بلکہ اس کی مسلسل توسیع اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہو رہی ہے۔

خاصی ابو بکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مابقی لغویہ بھی ہیں اور مابقی فقہاء ہیں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں اور مفسرِ قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹکڑا لکھا ہے کہ تمام اسامی علوم، جن کی تعداد آٹھ سو سات سو تھے، ہر ایک انداز کی جاتی تھی۔ یہ سب

۱۔ اصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس پر بے سلسلہ تشکوکوں ایک بحث اور پورا ہونی چاہیے۔ اس سے ظہر ظہر نوعیت پر ذرا فلسفیانہ انداز سے غور شروع ہوا۔ مزید دو حکمرانی میں جا کر قور ہو۔ اس سے ظہر ظہر پیدا ہوا۔

۲۔ بات بڑی بنیادی اہمیت تھی ہے کہ اس میں علم نے سب سے پہلے کھائی اور قدیم نوعیت کے یہ سوالات غم نے دو اوصاف مد میں تھے۔ مثال کے طور پر امام جلالی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی۔ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے، یہ نہ اس عقلی و فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ سلسلہ غماز نو ایک محدث تھا۔ ان متناہوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث نے مزاحم وعدت نے ایک نیا نیا محققان کے علوم مذہب میں پیدا کیا۔ ہر اسلامی عقائد کی تعبیر، اسلامی عقائد پر اعتراضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نئے طرز کی تفصیل پر منتج ہوئیں۔ اس کو ظہر کہتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کام سے انجام دیے۔

اس وقت محکم کلام کی تاریخ میں جو متعصبوں نے رہیں، ان میں امام نے مسلمانوں کو اس امر میں سے منع فرمایا کہ کفر میں کاڑھے بڑے لوگ دکھائے اور بڑے بڑے مذاہب اس امر میں جلا دو کہ بڑے بڑے مذاہب میں ایک ذیلیع یہ رہیں کہ وہ مذاہب میں اصل چیز انسانی عقل ہے، واقعی الہی ہے؟ مذہب اصل ہے یا عقل اور مذہب ان کے لئے شہادہ زندگی کی تشکیل میں کافی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حق و اختیار حاصل ہے؟ کچھ لوگوں نے کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے سے مذہب کا ان کا تھکے سے بھٹ گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا، کچھ لوگوں نے کہ کہ اس فیصلہ کن عامل مذہب ہے۔ اس سے مذہب کو تو کچھ زندگی مل گئی، لیکن، حقیقت کا دامن، تو سے جھٹ گیا اور بلا غرض مذہب بھی ختم ہو گیا۔ جیسے ہندو مت ختم ہو گیا اور دیگر مذاہب ختم ہو گئے۔ متعلمین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ متعلمین نے عقل کے رشتے کو نا اہل و بی معاملات سے برقرار رکھا۔ دونوں کے تقاضے بھائے۔ اور، جی، معاملات کی عقلی تعبیریں، اگرچہ ان دونوں میں، دلائل ہیں پیدا کیا کہ مسلمانوں میں یہ وقت عقلی مسئلے بھی ہادی۔ اسے اور عقلی مسئلے بھی، عقلی نفس کی بنیاد، جو سلسلے تھے۔ وہ بھی جاری رہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں پیدا ہوا۔ یہ نئے طرز کے حکم کا، ہم ہم صدیوں کی دیر سے۔

تفہیم ادھوم، عظیم کئے جانتے ہیں یہ سنا۔ بے کا سارا علم حدیث کی دین ہے۔ ہم حدیث اور سنت
میں دو احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول فقہ کا نظم نکلا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کی تھی
کہ مسلمانوں کی فقہیت اور *Guernica* کے دو نظائر امتیاز کوئے ہیں۔ ایک نظم حدیث اور دوسرے
علم حدیث ہے۔

علم حدیث اس کی تاریخ اور فقہیت کا نمونہ ہے کہ جس میں معلومات اور معلومات کی
بہت پر دار و مدار ہوں اور اصول فقہ اس جوہر اور فقہیت کا نمونہ ہے جس میں تفہیمات و معانی ہوں
نئے نئے تفسیر و نظریات و مسائل نئے نئے پر معلومات کی بنیاد ہو۔ علم اصول فقہ نے علم کا کام سے کہیں
زیادہ جمل و نقل کے درمیان تفہیم پیدا کی ہے اور عقل اور فکر کے درمیان توازن پیدا کیا ہے۔
اس توازن و اعتدال اور جامعیت کی مثال دینے کی کسی قوم کے لئے یہاں یا علی روایت میں نہیں ملتی۔
اور یہ بات سب بد خوف قرار دیتے ہیں کہ کیا کی کسی قوم کے لئے یہ آئیہا نام ہے نہ ماضی
میں تھا اور نہ ماضی پیدا میں کوئی ایسا علم تھا۔ اس کو اسوں فقہ کے مقابلہ میں رکھا جائے۔ جو ایک
وقت خالص دینی علم ہی تھا اس مقابلہ سے اس کی اس میں قرآن پاک اور سنت رسول پر ہو۔ اور
ایک وقت اس کی بنیاد خالص عقلی اور قرآنی معلومات پر بھی ہو جس کو عقل کا بڑے سے بڑا پرستار
بھی عقلی بنیادوں پر ملاحظہ فرمادے۔ اسے۔ یہ معلوم بنیادیں اسوں فقہ و علم حدیث سے حاصل
ہوئیں۔ اس کی مثالیں میں دے دوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس لئے میں صرف اسی پر اکتفا
کرتا ہوں۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت
کئی کتابیں موجود تھیں۔ ان کی کتابیں مٹی ہیں جس میں قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یہ کتابیں
میں بھی موجود تھیں ہندوستان میں بھی موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ سیر و ڈس
اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی
Authenticity کتنی ہے وہ فقہ مستند ہے یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے
کی تاریخ اور تمدنی معلومات کا ایک ذخیرہ ہم عالم موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے
کی کتابیں موجود ہیں جن میں آثار تاریخی و اوست کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کا
اسلام سے پہلے تاریخ کہا جاتا تھا وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان و

مانتا ہے یا نہیں، مانتا ہے تو بلاشبہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور نہیں مانتا تو ہوا۱۱ احسان فرماؤ اس پر یا تم ان کے مبالغہ آمیز ضرور ہے۔ لیکن تاریخ کا صحیح تصور اور تاریخ کا وہ صحیح شعور جس طریقے سے مسلمانوں کو اور ان سے دنیا کو حاصل ہوا اس کا اولین مصدر وہاں خدایہ علم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ کسی قوم میں جو قہقہے کیانی میں مشہور ہیں ان کو مدون کر لیا جائے، جو مطلب دیا جائے دستیاب ہے اس کو حقیقت مان لیا جائے۔ گویا جب تاریخ لکھنے میں خود خواہ میں رہ کر قہقہے بن کر لو، دوسرا سے کے سارے جان کر دو، اور نقل کر کے جمع کر دو۔ کوئی یہ پوچھے والا نہیں تھا کہ میرا ہونی صاحب آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا انداز کیا ہے؟ یہ چیز آپ نے کج لکھی ہے کہ غلط لکھی ہے؟ اس سے پوچھ کر کہہ کر سے من کر لیا کہ یہ مبالغہ کی حد سے لکھی تھی؟ آپ سے کہہ کر نے بیان کیا؟ آپ وہاں سوچ پر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کے قہقہے کو لکھتے تھے کہ نہیں لکھتے تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ وہ کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کر دو تو پہلے خود یہ اطمینان کر لو کہ دوسروں کو یہ اطمینان دلاؤ کہ تم اس واقعہ کے متنی مشہد ہو۔ اگر یعنی مشہد نہیں ہو تو جو معنی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ مجھ سے خلاص شخص نے بیان کیا جو معنی شاہد تھا۔ پھر اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم جس واقعہ کو بیان کر رہے ہو اس کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے؟ اگر اس واقعہ کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے تو ہم تمہارے بیان کو قبول کرنے میں متامل کریں گے۔ اس لئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت سی باتوں کو غلط طور پر نمایاں کر سکتا ہے اور صحیح باتوں کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دبا سکتا ہے۔

یہ تصورات سب سے پہلے مسلمانوں نے دیئے، سب سے پہلے اسلامی علوم و فنون میں یہ اصول پیدا ہوئے اور مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کر دی اور تاریخ نویسی کے اصولی مقرر کر دیئے۔ یہ دنیا کو علم حدیث کی ایک ایسی بڑی دین ہے جس کے، حسان سے دنیا بھی بری والدہ نہیں ہو سکتی۔ مگر شیعہ نہیں چار سو سالوں کے دوران مغرب میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، جو فلسفہ تاریخ کے سورجیں مانتے جاتے ہیں، جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اور احرام کی نظر

سے اتنی ہی ملتی ہیں۔ لیکن آج ان سوریہین کو جو اعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اسول تاریخ ان معجزات کے ہاں کہاں سے آئے؟

مسئلہ نوو میں سب سے پہلے مورخین بنی خلفوں اور علامہ سٹواری ہیروجنیوں نے اسول تاریخ نویسی اور فلسفہ تاریخ کو نئے انداز سے مرتب کیا۔ مارٹن خاوی اصل مضمون حدیث کے نام سے اس کی ایک تصنیف ہے جو فلسفہ تاریخ اسلامی کی ایک بڑی کتاب ہے۔ لاف اس سے صبح صبح دم فصل الفبا صبح کے اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نویسی اور Historiography کے اہم مسائل بیان کیے ہیں جو سارے نئے سارے علم حدیث سے اخذ ہیں۔

اگر آپ اگر بڑی عمر پڑھنا چاہیں تو ایک پھوٹی سی کتاب میں ان مباحث کی تفصیل ہے Philosophical Interpretation of History اور میں ایک بزرگ سے پروفیسر عبد الحمید صدیقی مرحوم یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مختصر کتاب ہے۔ اس سے ذرا زیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب مہلاک میر تقی حسنی ٹیوٹ نے تاریخ کی قسمی Quranic Concept of History اس کتاب میں بتایا ہے کہ قرآن پاک کی تفہیم کے نتیجے میں اور اہدیت مبارکہ کی وضاحت کے نتیجے میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا۔ دیکھا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ علم حدیث کے مضمون تاریخ پر کتنے احکامات ہیں۔ مزید اخذ روکا۔ ہو تو مولانا علی نعمانیؒ کی جو سیرت النبیؐ کتاب کی جلد ۱۱ کے مقدمے میں لکھی گئی ہے۔ وہ آپ پڑھ لیں ان میں چار صفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ سیرت النبیؐ شامی نعمانی۔ جلد اول و ثانیہ۔

اسوں دعوت اور اسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی یہ مباحث کہ دعوت کا تصور کیا ہے؟ سب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دی جائے؟ اسوں نکل اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے پہنچایا جائے؟ بعد میں یہ چوری مدت مسئلہ کا ایک فقرہ دی روایہ اور آپؐ ضرور عمل بن گیا۔ کہ وہ ہر جگہ اسلام کو لے کر گئے۔ انہیں کا دعوت کے اسوں اور اس باب میں جو نعمانیؒ کی وہ احادیث سے ملتی۔

تو کیا وہ انسان یعنی انسان و اندر سے کیسے پاکیزہ کیا جائے؟ انہوں نے ائمہ اہل خانہ و اندر

سے کیسے سدھارا جائے؟ یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کتابیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں۔ بعض کتابوں میں ایسا مواد بھی ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے نظر ثانی کا محتاج ہے۔ لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی گنج دہش لکھی گئی ہیں اور احادیث اور سنت کی تعبیر اس انداز سے کی گئی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی مزاج اور انسانی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ عقائد و کردار سازی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو علم پر کیا اور احادیث کہتے ہیں۔ یہ سارے کامدار علم حدیث سے عبارت ہے۔ اور اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رفاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کلام کر دیا تھا۔ یعنی انور سے دلی کو جیسے نرم کیا جائے۔ ان احادیث میں جو رہنمائی ملتی ہے اس کو علمی انداز سے کیسے مرعوب کیا جائے۔ اس سے ایک نیا فن پیدا ہوا۔ علم سیر یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، یہ سارا کامدار احادیث کی دین ہے۔ شروع میں علم حدیث کے وہ علماء اور محدثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون مسلح و جنگ سے زیادہ دلچسپی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کو زیادہ محفوظ رکھتے تھے اور ان احادیث کو زیادہ بڑھتے اور پڑھاتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشنی پڑتی ہو۔ اس طرح مغربی اور غزوات رسول پر ایک سے کتابیں وجود میں آئی شروع ہوئیں تو علم مغربی اور جود میں آیا۔ علم مغربی اور جود میں آیا تو علم غزوات میں جو احکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ و جود میں آنا شروع ہو گیا اور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر سیر کے نام سے ایک نیا فن وجود میں آ گیا جس کو علم سیر کہتے ہیں جس کی بنیاد احادیث اور احادیث پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے پانچ پورے مشرف یا قہاد اور بھافربا تھا کہ اب الفصحیح عرب میں عرب میں سب سے فصیح انسان ہوں۔ اللہ نے دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ قوم کو قرآن کے تحمل کے لئے منتخب فرمایا۔ اور جو رسول بھیجا اسے ایسے شہر میں بھیجا جو فصاحت و بلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجھا جاتا تھا۔ جہاں کی زبان نکسائی بھی جاتی تھی، یعنی کہ کرمہ میں، اس قبیلہ میں بھیجا جس قبیلہ کی زبان بڑی نکسائی بھی جاتی تھی یعنی خزیمہ۔ اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو بنایا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کے ارشادات، خطا ہیں فصاحت و بلاغت کے اصولوں کا۔ جن مفسرین اور محدثین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت و بلاغت اور ادبیت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ ان کی کاوشوں کے نتیجہ میں علم بلاغت کے قواعد

مرتبہ ہوئے شروع ہوئے، اور یوں بلا وقت کے نام سے کچھ نیا فن وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہی ملک کا ایک بڑا فنی معرضہ وجود میں آ گیا۔

یہ دو محرم قانون ہیں جو بر لو راست علم حدیث کی تاثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہیں وجود میں آئے۔ لیکن علم حدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ علوم قانون وجود میں آئے اور آج بھی ان میں وسعت آتی جا رہی ہے۔ بر آئے والا ان علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری حصہ میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاد علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نیا آنے والا ہر طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے۔ علم حدیث کے نئے نئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن علم حدیث کی توجہ پر اہمیت ہے جو دائمی، عالمی اور ہمہ جہت ہے اور وہ بطور نافذ شریعہ اور نافذ قانونی کے جس پر تفصیل سے گفتگو آگے چل کر ہوگی۔

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

نافذ قانون اور نافذ شریعت ہونے کی حیثیت سے قرآن اور سنت دونوں میں اتنا گہرا باہمی تعلق ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لئے لازم و مفروض ہیں۔ قرآن مجید بنیاد ہے سنت رسول اس بنیاد پر تعمیر کج جانے والا ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید کتاب ہے اور سنت رسول اس کتاب سے نکلنے والی شاخیں ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسا مرکز نور ہے جس سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور وہ شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول اور کلیات بیان کئے گئے ہیں۔ فقہی احکام سے اصول و کلیات جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں جزئیات کے پردے کھایا جانے والے ہیں۔ ان کلیات کی عملی تطبیق احادیث کے ذریعے ہوئی۔ اس عملی تطبیق کے نتیجہ میں مزید احکام نکلے، فقہانے اسلام نے ان پر غور کیا۔ خود کرنے سے مزید احکام نکلے، پلے گئے۔ جب دو قسم کے احکام کو سامنے رکھا گیا تو تیسری قسم کے احکام سامنے آئے، تیسرے اور دوسرے قسم کو سامنے رکھا تو چوتھا قسم سامنے آیا۔ چوتھے اور تیسرے کو سامنے رکھا تو پانچواں قسم سامنے آ گیا۔ یہ سلسلہ آج تک چلتا جا رہا ہے۔ اور ہر مرحلہ پر ان میں سے ہر قسم کی بر اور سنت واقعی احادیث رسول اور سنت رسول سے ہے۔ کوئی حکم اور کوئی فقہی مسئلہ اس وقت تک حلال قبول نہیں ہے جب تک اس کو بر اور

دستِ حدیثِ رسول کی سند ماحصل نہ ہو، گویا حادثِ رسول نے فقہی ارتقا اور قوانینِ فقہ کی توسیع کے عمل کو اسی طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح محمدؐ کے کچھ مہموار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی قصور سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ انسان کا ذہن کسی افق کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آنکھیں بند کر کے یٹھیں اور سوئیں تو ننگے گاکہ پوری کائنات کا افق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افق میں زمین ہے نہ آسمان ہے۔ اسی کی حدود وقت و ریحیں نہ کوئی ابتداء نہ انتہا نہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک لامتناہی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر سر لامتناہی وسعت کو کوئی حدود و مضابطہ کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کبھی مشرق کی طرف جائے گا کبھی مغرب کی طرف جائے گا اور اسی کے سامنے کوئی راسِ متعین نہیں ہوگا۔ بارہا ایک ایسی مقررہ کٹے کرتے گا۔ اسی لئے اس کی نظام کوئس نے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو وہ ورکا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ وہی پابندی اور یہ نگاہ تھی کہ اسے کائنات کا عمل حدیثِ رسول پر مبنی کیا ہے۔

قرآن مجید کے عمومی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیثِ سنت کا حوالہ ختم کر دیا جائے تو ان کی ایسی تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور نہ ہی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں خود ایک جگہ لکھا ہوا ہے: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** یہ کلمہ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ سنت اور حدیث سے دستِ قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک کوئی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ جب عدل میں کوہِ سنت کی شکل میں **Concrete** نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کا جی چاہے عدل کو مٹی پہنا دیں۔

آپ نے فرمایا سخی مال پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حدیث اور سنت میں بے اختلاف ہے اس لئے اسی نے مسلمانوں میں فراتے پیدائے گئے ہیں۔ یک بزرگ ان حدیث سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سنت اور حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے تو قرآن کی بنیاد پر اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ نے ذرا یہ بتایا کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے

تفسیر: اصطلاحاً نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے تو ایک مطلق علیہ شکل ہے یہ تحقیق کہ حدیث میں نماز پڑھنے کا جو یہ فرقہ ہے اس طرح پڑھیں یہ شکل آپ کے سننے والی قول نہیں اور اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز آپ کے طریقے سے پڑھیں جائے یا ہر شخص اپنے دل پسند طریقے سے پڑھے؟ چہ تو دونوں نے کہا کہ نہیں میں ان دونوں اصطلاحات کا کیا مطلب ہے اور نماز کیسے پڑھی جائے۔ اس پر ان بزرگ نے ان کے بعد حدیث صاحب سے بابت کر رہا تھا کہ **ما تروا من رجل** کو یہ ماننے کا حق نہیں کہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھیں جائے اور ان کے دہانے سے اختلاف نہ ہو تو بخیر و برا آپ کو یہ حق پہنچنا ہے اور آپ کے ماننے سے اختلاف نہ ہوں گے ہر شخص اپنے وقت سے حدیث روایت کے بعد ہی خبروں نے اپنا موقف بیان اور کہنے کہنے کے نہیں ہر شخص اپنے وقت سے حدیث پڑھے گا۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ اس وقت تو مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے تین یا چار طریقے ہیں ان کے کوئی تلف کے اور یا تھو یا نہ تھا ہے کوئی نیچے یا نہ تھا ہے لیکن اس وقت تو ایک ازب کر پڑھتے ہوں گے۔ کیونکہ ہر شخص اپنے طریقے سے پڑھے گا تو جو چیز وحدت کا سبب بنی اس کو وحدت بنی کی خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو عمومی ہدایت اور احکام ہیں ان کی ماحولی تغلیل اور ماحولی تغلیل اور ماحولی تغلیل الہی ہوئی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوئی ہے۔ کسی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے۔

دشمنان اسلام کی نوذرہ و فتنوں کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ حدیث و روایات کا اور قرآن مجید کا معنی متفق کر دیا جائے۔ حضرت علی بن طالبؑ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔ جن میں سے ایک و بیشتر بڑے آدمی لوگ تھے، وہ مولیٰ بنہ اہل بیت کے لوگ تھے، زیادہ عظیم نہیں تھا۔ قرآن پاک تھوڑا بہت جانتے تھے۔ حدیث کے ذخیرے سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے بعض روایات میں اختلافات جن کے فیصلوں پر اختلافات تھے اور ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ حضرت علیؑ نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت محمد بن مسلمہؓ کو بھیجا۔ جو صحابہ کرام میں علم افضل کے لحاظ سے پہلا پچاسواں نمبر پر تھے۔ اور قرآن مجید میں سترہ جہاں انقرآن کا تفسیر ان لوگوں میں تھا۔ ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حکم میں دو مستند تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو صحیح تعبیر ہے وہ صرف حدیث اور سنت ہی سے ملے گی، اس لئے سنت کے حوالہ سے بات سے بات کرنا قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جھٹل اھد و صحابی دوسرے جھٹل اھد و صحابی کو مشورہ دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جا کر خوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی گمراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف مومنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بھی، گزیر ہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں۔ کس علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہم حدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتابیں جو علم حدیث کے ان سارے موضوعات پر حاوی ہیں وہ کتابیں جامع کہلاتی ہیں جیسے امام ترمذیؒ کی کتاب جامع ترمذی کہلاتی ہے یا صحیح بخاری و الجامع الصحیح کہلاتی ہے۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پیسہ وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں، پھر زکوٰۃ کے احکام ہوں، پھر روزے کے احکام ہوں۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتابیں متفنن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابو داؤد۔ سنن ابو داؤد کتب حدیث میں فقہی احکام کا ایک بہت بڑا مصدر و ماخذ ہے۔

شروع میں جب احادیث مرتب ہو رہی تھیں اور صحابہ کرامؓ احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تھے تو ہر نامی کی کوشش، دقت تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہو کر ان کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔ اس لئے تابعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے وہ صحابہ سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے سنی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کر لیں۔ پھر حضرت عمرؓ سے سنی ہوئی احادیث نقل کر لیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرادیات کے مجموعے تھے۔ لہذا ان کتابوں میں احادیث صحابہ کرامؓ کی ترتیب سے جمع کی گئی ہیں ان کو مستند کہا جاتا ہے۔ مستندوں میں سب سے بڑی کتاب سند امام احمدؒ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مسند امام احمد کے ساتھ کچھ اور مسندیں بھی ہیں۔ مسند امام احمد تو ہے ہی مسند ابو داؤد ہے۔ مسند ابوداؤد طحاوی لکھی ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب سے الکتاب الکامل، احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اسوں رکھا جائے اس باب میں بھی محدثین کے اپنے اپنے ذوق تھے۔ مثلاً امام احمد نے یہ ترتیب اس حساب سے رکھی ہے کہ اسلام میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچہ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کی احادیث ہیں۔ پھر بقیہ عشرہ مبشرہ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ دیگر صحابہ جو ان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ کچھ مسندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے (Alphabetical) ترتیب رکھیں گے۔ کچھ مصنفین نے بے کیا کہ مشرورہ کی کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی کی قربت رسول اللہ ﷺ سے زیادہ ہوگی اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس لحاظ سے نئی ہاشم کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب انہوں نے اپنی اپنی سادگی کی خاطر رکھی۔ لہذا مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

حدیث کی ویسے کتاب ہوتی ہے، 'مستحکم' آپ سے منسوب کا معنی طبرانی کی کثیر المعجم ضررانی
محقق، المعجم طبرانی اور معجم کوئی شخص نہیں۔ المعجم سے مراد دو احادیث ہیں جن میں مرتب کرنے
والے محدث نے اپنے استاد کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا ہو۔ مثلاً آپ حدیث کے طالب علم
ہیں آپ نے دس اساتذہ سے احادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ اب جب
آپ ان کو کتابی شکل میں مرتب کریں گے تو آپ سب اساتذہ کی احادیث الگ الگ کر دیں گے،
باب اول استاد الف کی احادیث ہیں، باب دوم استاد ب کی احادیث ہیں۔ باب سوم استاد ج
کی احادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب پر مشتمل احادیث کی کتاب کو معجم کہتے ہیں۔ اس میں بھی
حروف تہجی کی ترتیب ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ المعجم کے نام سے احادیث کی جو
کتابیں ہیں ان میں طبرانی کی تین معجمیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے امام طبرانی نے معجم کبیر لکھی۔ پھر
امام صاحب کو خیال ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ہے اس لئے اس کی تفصیل کی اور معجم صغیر لکھی۔ پھر خیال ہوا
کہ یہ تو بہت چھوٹی رہ گئی تو ایک معجم الوسع لکھی، نور میں نے دو بے کی ہے۔ یہ تینوں معجمیں چھپی ہوئی
موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔

کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے مسلمان نے یہ پایا کہ صرف ان احادیث کو نیکو کر دیا
جو تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہوں۔ اور میں میں روایتی اعتبار سے کوئی کمی نہ ہو۔ اس پر ہم
نے عمل کر بحث نہیں کرتے۔

اس طرح کی صحیح احادیث کو انہوں نے کتابی شکل میں مرتب کیا اس کو نام صحیح رکھا
گیا۔ امام بخاری کی کتاب صحیح، مسلم صحیح، ابوداؤد صحیح، ترمذی صحیح، ابن ماجہ صحیح، ابویوسف صحیح، ابوالحسن
ہے صحیح ابن خریج صحیح، ہذا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو اس نے اس سے مشہور ہیں۔ وہ بخاری کی
کتاب الفرائض بھی ہے اس میں انہوں نے ابواب ہیں۔ اس میں بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث
صحیح بیان کی ہیں اور اسی میں غیر صحیح احادیث کو یہ بیان نہیں کیا ہے۔

صحیح سے مراد یہ نہ سمجھنا کہ اس کا مستند حدیث ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے باقی غلط ہے۔
میں غلط یہاں مراد نہیں ہے۔ صحیح ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مطلب ہے۔ اس پر آگے میں
کتابت کریں گے۔ جو صحیح نہیں ہے وہ لازماً غلط نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ غیر غلط بھی
ہو سکتا ہے۔

تیمو حادیث کی کتابیں ایسی ہیں جن کو مستند روایت ہے۔ مستند ہر ایک ہے۔
مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جس میں بعد میں آئے۔ اور اس حدیث سے کسی صحاح حدیث کی شریک کو
ساتھ رکھ کر احادیث کا جائزہ لیا ہو۔ اور انکی احادیث جو باقی حدیث سے ملتی ہیں ان کو ایک
کتابی شکل میں مرتب کر دیا ہو مثلاً کے طور پر امام بخاری کی کتاب ہے امام مسلم کی کتاب ہے ان
دووں حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کریں گے جن کی پوری
سند رسول اللہ ﷺ تک بروایت بخاری ہو، جس کے درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، جتنے ادنیٰ ہوں
وہ سارے کے سارے اپنے حافظہ اور لکھنے اور اعلیٰ شاندار کہ حدیث پر وہ قیود پور کرتے ہیں۔
ہوں۔ ہم اس میں کوئی ایسی حدیث بیرون نہیں کریں گے جو مشہور احادیث اور مستند متواتر سے
متعارض ہو۔ اس طرح کی کچھ اور شریک انہوں نے اپنے پیش نظر نہیں۔ امام بخاری کی شریک میں
ایک اضافہ یہ بھی تھا کہ صرف اس حدیث کی حدیث نہیں گئے جس کی اپنے ساتھ۔ یہ غلط ہے۔
باقاعدہ ثابت ہوں ثبوت انہوں نے ثبوت کے ثبوت کی شریک بھی۔ نام مسلم نے کچھ احادیث اتار
ضروری نہیں ہے ارکان اتفاق کافی ہے۔ نئی۔ اگر ایک حدیث کسی ایسے محدث سے حدیث بیرون

کر رہے ہیں جس زمانے میں موجود تھے اور ان کے معاصر تھے اور اسی وجہ سے ان کے علم میں نہیں آئی تو میں ان کی حدیث کو تسلیم کر لوں گا کہ وہ صحیح حدیث ہے۔ اس لئے کہ وہ خود اخلاق و کردار کے ساتھ اپنے معیار پر چرمان ان کی روایت کو قبول نہ کرنا مناسب ہے۔

حالات امام مالک روایت کرتے ہیں امام زہری سے۔ امام مالک اپنے اپنے دور کے انسان ہیں کہ مجھے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی اونہ پہلی سے ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے میں تھے۔ امام زہری مدینہ وادع تشریف آئے تھے حج کے لئے تشریف آئے مدینہ منورہ میں ایک عرصہ رہے اس لئے اس کی تحقیق کیے بغیر کہ ان کی ملاقات واقعی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول نہیں کرتا۔ اس لئے امام مسلم نے کہا کہ ان کا دعویٰ ہے ثبوت لقا ہنورہ کی نہیں ہے۔ یہ قصور اسافر ق سے امام مسلم اور امام بخاری کی شرائط اور معیارات میں۔ ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اپنے مجموعے مرتب کئے۔ ان دونوں مضمرات کے قریباً سو یا سو سو سال بعد امام محمد تشریف لائے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مختلف کتابوں میں بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں جو ان دونوں محدثین کی شرائط پر چرنی اترتی ہیں لیکن ان دونوں نے اپنی کتب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک یہ مجموعہ ان احادیث کا مرتب کیا جو مستدرک کہا جاتا ہے۔ الف مستدرک علیٰ تصنیفین ابیہما مستدرک سے مراد وہ مجموعہ ہے جس کی سابقہ محدث کی شرائط پر پوری اترنے والی احادیث کا بعد میں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہے۔ جس کی شرائط پر پوری اترنے والی مستدرک کہلاتے گی۔ مستدرک کی بنیاد وہی مستدرک ہے۔ ان طریق مستدرک کے نام سے خاصی کتابیں ۱۰۰ جو ہیں۔

ایک کتاب کہلاتی ہے مستدرک۔ اس کے لفظی معنی تو ہیں اضافی ہونی نہیں مستخرج سے مراد وہ مجموعہ ہے جس میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ مجموعہ کی احادیث کوئی سند سے بیان کیا ہو۔ مثلاً امام مالک سے ہے۔ اس میں امام مالک ایک حدیث بیان کرتے آئے۔ حدیث۔ رافع بن عمر عن النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ میں نے اپنے باقی سے سنا۔ انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اور پھر حضرت نے یہ

جہاں فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث بھی روایت کی اور سند سے بیان کرے روایت
 یہی ہو لیکن سند اور ہوتو کو یا یہ سند زیادہ باوثوق ہو جائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتماد ہو جائے گی کہ
 ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحیح ہے۔ تو کو یا
 پہلی کسی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے مستخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو
 'مستخرج' کہلاتی ہیں۔

حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی اور مشہور قسمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کی
 کوئی زیادہ اہمیت نہیں۔ بیان میں سے ایک قسم جزو کہلاتی ہے۔ 'الجزء' کے معنی ہیں حصہ لیکن
 اصطلاح میں کسی ایک کتاب کی احادیث یا کسی ایک استاد کی احادیث یا کسی ایک موضوع پر پائی
 جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزو کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں جزو کے نام سے
 موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جزو کے نام سے لکھی ہیں مثلاً جزء صحیحہ بخاری
 جس میں بخاری کے متعلق ساری احادیث بجا کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پر ساری
 احادیث ایک ہی جگہ پر جمع کی جائیں تو یہ مجموعہ بھی جزو کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اور بھی ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ بہت سے محدثین نے ایسے
 مجموعے مرتب کئے ہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو میری چالیس باتیں سن کر آئے
 دہرائے اس کے لئے بڑی بشارت ہے۔ اس بشارت کا مصداق بننے کے لئے محدثین نے چالیس
 احادیث کے مجموعے جمع کئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ کام آپ
 بھی کر سکتے ہیں مگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس
 احادیث کا مجموعہ مرتب کر دیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ کر سکتے
 ہیں کہ ماہی آپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طبیب
 کے بارے میں چالیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث جمع کر لیں، یا کوئی بھی
 دوسرا عنوان لے لیں اور اس پر چالیس احادیث جمع کریں، ترجمہ کریں، مختصر تشریح کریں اور
 چھپوائیں یا کسی کو پڑھا دیں تو آپ اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر اربعین
 کے نام سے چالیس احادیث کے سنگروں کا مجموعہ ملے ہیں۔ بہر حال یہ سب احادیث کی بڑی
 بڑی قسمیں ہیں۔

محمد ثین کی اقسام

علم حدیث کے بارے میں آخری بات ائمہ کے آج کی تشکیک و شک کے آثار ہیں، علم حدیث سے جو لوگ درست ہیں ان میں بڑی تعداد فریاد کر رہی ہے اور آپ جیسے طالبان علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی عارفِ ظاہر میں نہیں آتے، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ "مستند" کا ہوتا ہے۔ مستند کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا، سند کا مطلب ہے سند بیان کی، اور "مستند" سند بیان کرتا ہے۔ لہذا: مستند یہاں اہم قائل کا معنی ہے۔ مستند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا، یعنی حدیث کا وہ خیرہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرے اور سند اور روایات اور متن ان سب چیزوں کا مبرائی سے مطالعہ کرے، نہ کہ بعد ازاں بیان کرے وہ مستند کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے "محدث" کا، یعنی وہ شخص جس نے ہم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم و درجہ اور فہم و نظر میں محفوظ ہو وہ محدث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ۱۶۷ء سے ہاں بعض ملاحوں میں حافظ لکھتے ہیں اور ہاں کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ درجہ بڑا فہم و فہم ہے، یا قرآن کے حفظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ بلکہ حافظ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بڑے علماء بلکہ ائمہ حدیث کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ آپ کے احوال سے کہنے کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی گزرے ہیں جن سے جو احادیث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کو آج تک حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ایک زمانہ تک حافظ ابن تیمیہ کہلاتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ آج بھی حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس درجہ کے لوگ جیسے ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حجر تھے وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے ذخائر کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھتے ہوئے ہوں اور علم حدیث کے علوم و فنون ان کی یادداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کا کوئی گوشہ ان کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے ہیں۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے "مجتہد" کا۔ مختلف مختلف لوگوں نے مختلف معنی مراد لئے

ہیں۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لاکھ اعدادیث یاد رکھیں وہ دلچیز کہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کو پانچ لاکھ اعدادیث یاد رکھیں وہ دلچیز کہتا ہے۔ پھر حال اعدادیث کی یہ تعداد انہوں میں ہے۔ اس کے بعد درج آتا ہے فلحا کہ کا، الحاکم سے مراد ۶۰ ہے جس کو ساری دستیاب اعدادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی عددیث کا ذخیرہ اس وقت وجود ہے وہ سند میں کے ساتھ اس کو زبانی یاد ہو تو وہ الحاکم کہلاتا ہے۔ ان سب درجہات کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتا ہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگواروں کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا ان میں حضرت عقیل ثوری، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک، وہ اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وقت میں انہوں انسان ان سے کسب فیض کے لئے آتا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ سب جمع ہوئے تو دوران حدیث ان کو چیمبرک پہنچی۔ ان کے بزرگوار شاگردوں نے سب بیک آواز اور ایک وقت پر حکم اللہ جاتوا میں سے احادیث روایت کر لوگ یہ سمجھے کہ بغداد میں شاید لکھنا ہو گیا اور پائلس چونکس جو کسی کو کیا وقتہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کو چیمبرک آتی تھی تو ان کے شاگردوں نے یہ غلط فہمی تھی یہ کام شور ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کر رہے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دوات کو اٹھ اٹھ کر اس آدمی سے نکال کر لے لیتے۔ اس سے یہ جو درجہ ان کی عقل قدر ۳۰۰ بڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کنوئیں کا پانی خشک ہو گیا تھا کیونکہ اپنی دوست میں تازہ پانی نہ لے لے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ لوگوں کے پاؤں پانی لینے سے کٹاں خشک ہو گئی۔ دوات میں کٹاں پانی پڑتا ہے ایک چھوٹے برتن سے کچیس دوانیں تر ہو سکتی ہیں اور وہاں دوات میں پانی لینے والوں کی وجہ سے کنوئیں کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ یہ عبداللہ بن مبارک بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احمد بن حنبل بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلمان دونوں کا لقب بھی امیر المؤمنین فی الحدیث تھا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس درجہ کے انسان کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہائیں۔ بعد میں یہ مسند شامیہ آنری ڈگری میں جن داس ماسند میں یہ لقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو عانا ایہ لقب نہیں ملا ہے سوائے حافظ ابن حجر مقدسی

تھے، جس کا علم حدیث کی صورت میں اخیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی
 کسی درجہ سے اہمیت نہیں دیتے اس کا صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے: صحیح
 بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ اہمیت کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ پر
 بھی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات کیا کہ مسانوں کی روایتوں اور حدیث صحیح بخاری
 اور ابن ماجہ کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح ہے۔ اور مسانوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے، ہضیحت کا
 یہی نقطہ نظر ہے۔ لیکن ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے صحیح بخاری کی شرح کا
 حق ادا نہیں کیا۔ جس شرح کی یہ کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں لکھی گئی اور یہ
 مسلمانوں کے اہم ابھی تک قرض ہے۔ یہ قرض ادا نہیں ہوا۔ جب حافظ ابن حجر نے بخاری کی
 شرح میں فتح الباری لکھی تو ہاتھ دن امت نے کہہ کہ حافظ ابن حجر نے وہ فن ادا کر دیا اور امت
 کی ذمہ داری۔

ایک حدیث ہے 'لا محصرہ بعد فصیح' فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں رہی مگر یہ تھا۔ جب فتح الہامی نکلی تو لوگوں نے کہا کہ لا محصرہ بعالم یہ یعنی اب شرح حدیث کے بغیر گھرا اچھوٹا نہ کی ضرورت نہیں، اب فتح الہامی نکلی جا چکی ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

آپ نے چانس ملا۔ اب کو جو کر لیتے تھی معصومہ تو میں تو عمر بقیہ ستم و درست طور پر صحیح
میں۔ آئے تو اس کا کہہ ملے وہاں جو کہ اس نے یہ کرنے کی نیت نہ تھی۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں حدیث کی کوئی بھی کتاب سے لیں اور انگریزی میں کتب لکھنی ہو تو انگریزی ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، اردو میں کتب لکھنی ہو تو اردو ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ وہاں سے فوٹو کاپی نہیں، وہ اس طرح چالیس احادیث کو جمع کر رہی اہ، عین حقیقت پر مشتمل لکھنی ہو اور آپ لکھ دیں۔

کراچیا تیار: اکھبر نے حرم میں لے کر آئے تھے وہ بہت کراہت میں تھے۔ وہ انہیں اطلاع دے دیے
تھے جس کا تعلق انہیں سے اور غرض تھا کہ وہ واضح ہو گئی تھی۔ انہوں نے انہیں اطلاع دی کہ وہ انہیں

مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر باور صاحب کون ہیں۔ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ اوکی فرماتے ہیں مجھے یہ کچھ نہیں معلوم۔ اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ چاہیں تو میں گفتگوری میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اردو میں انگریزی بولنا مجھے ذرا ناگوار ہوتا ہے۔ اس لئے میں غیر ضروری طور پر اردو میں انگریزی لفظ نہیں بہتا۔ لیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

اسی سنت پر درست نہ تھا۔ پر ہر جگہ کو یہ بھی سنت تھی کہ عبادت سے دل نہ پیارا رہے۔ یہ صحیح ہے؟

پہلے یہ سمجھ لیں کہ بدعت کونسی کہلاتی ہے؟ ہم جن عبادت میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ ممکن بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک میدان مقام کا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کا ہم سب نے سنا ہی ہے۔ گویہ جس چیز میں نام نہ نہ ضروری ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ایک میدان عبادات کا ہے جس میں بدعتوں کی عبادت کی جاتی ہے نماز، روزہ، حج و عبادت قرآن، نوافل، صدقہ وغیرہ۔ ایک میدان حالات کا ہے جسے ہر انسان انجام دینا چاہیے وہ مسلمان، و غیر مسلم، کھانا پیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، بیکار ہو کر رہتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ یہ سب تک بدعت کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی درجہ کی بات سے ہے۔ عبادات یا عبادات میں بدعت نہیں ہوتی۔ اگر دین سے عقائد میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے جس کی رسول اللہ ﷺ نے تعلیم نہیں دی، یا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کے لئے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی یہ طریقہ اگر پیدا کر لیا جائے جس کی ضرورت نہیں تھی تو یہ بدعت نہ کہ بدعت ہے۔ نئے سونے طریقے۔ نئے نئے چیز کی ضرورت نہ ہو بدعت ہے۔

مثلاً کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے الہدی نہیں دیا تھا۔ ہر طرح کے ذریعہ نہیں گائے تھے جس طرح کہ آپ نے رگے ہیں۔ ایسا وہ نہیں بنایا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز بدعت نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چیز دین کی تعلیم کے لئے آئی تھی۔ تول اور زمانہ شرعیہ یا ضروری ہے۔ جو چیز اسباب اور وسائل کی نوعیت کی ہو اور دین کی خدمت کے لئے ضروری یا مفید

یہ وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہو اور جس کی حضورؐ نے تعلیم نہ دی ہو۔ لیکن یہ بات وہ
 عقائد سے تعلق ہو اور بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے باطل جائز ہے۔ آپ جتنی
 مرضی ہو اس میں ان میں خلی فی چیزیں : اپنے۔ مکان جاننے کے لئے صریحے ایجاد کریں۔
 کاروبار کرنے کے لئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کپڑا، جیسے ایجاد کریں، لگا کر اچھے سے اچھے
 طریقے سے زیبکریں کریں۔ اگر وہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ
 رکھیں۔ اچھے سے اچھے برتن رکھنا جائز ہے۔ مردوں کے لئے ریشم نہ دونا اچھے سے اچھا ریشم نہیں
 جائز ہے۔ مرد سونے چاندی کا زیور نہ پہنے ریشم استمنوں نہ کرے۔ کئی کے مذہبی شعور کی پیروی
 نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں صرف حلال حرام کی قید ہے۔ جو حرام
 ہے اس سے بھیجی، باقی جتنا مرضی ذاتی حلال کامیں اور مرضی کریں۔

لیکن عقائد اور عبادات میں صرف اس حد تک رہیں جس حد تک رسول اللہ ﷺ اور
 شریعت نے اجازت دی۔ ہم۔ میں۔ آئے۔ کے جائز وہاں جائز ہے جہاں چاہا تعلیم پر مؤثر عمل
 وراثت کے لئے جائز ہو جو حضورؐ نے سکھائی ہے۔ مثلاً حج کی تعلیم دی۔ حج فرض ہے۔ نہیں حج
 کے لئے اگر آپ جانا چاہیں تو آج وزیر لیکنا گزیر ہے۔ بغیر وزیر کے آپ حج پر نہیں جاسکتے۔ ویرا
 کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے۔ پاسپورٹ کے لئے تصویر غلاف ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں عادی
 طور پر ضروری ہو جائیں گی۔ اس لئے کہ ان چیزوں۔ کہ بغیر یہ نہایت انہیں ہو سکتی۔ غار ان
 سب کے بغیر حج کے عمر پر عمل ہو سکے تو بھر نہ پاسپورٹ خوانا ضروری ہوگا۔ اقدور بنونا۔ نہ دینا۔
 یہ چیزیں بدعت نہیں کہل نہیں گی۔ اگرچہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن بدعت نہیں ہیں
 اس لئے کہ عبادت کے لئے جائز ہیں۔ عقائد اور عبادت سے متعلق جو چیز نہ جائز ہو نہ حضورؐ
 نے اس کی تعلیم دی ہو۔ وہ بدعت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ گل۔ یا آپ۔ یا عفو۔ یا
 تھوڑے ہو کر چھ رکعات نماز پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ۔ درود میں پہلی رکعت میں فلاں سورۃ
 پڑھیں اور سری میں فلاں سورۃ پڑھیں اور سجدے میں یہ دعا کریں اور ایسا کرنا سب کے لئے
 لازمی ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ یہ بدعت ہے اس لئے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں
 آپ کو کسی خاص نماز کی تلقین کروں جو حضورؐ نے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چاند میں ۸ اجہر کو
 پیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوشی میں اٹھا۔ و سجدہ کار و زور نہ کریں۔ یہ بدعت ہے

اس لئے کہ حضورؐ نے ایسے کسی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشرہ میں مکر، حد، حد، حد کی تعداد ۱۰۰۰ ہے۔ مولانا گوگ سے سنا تھا کہ اے میرے

ایک سید حامد انسان ان کے پر و چنگل سے کسی طرح راج کر سکتا ہے؟

اس طرح راج کر سکتا ہے۔ لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے کہ آپ یہ تعلیم حاصل

کر رہے ہیں۔ لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور دشمنائی پہنچائی جائے۔

اس اور دور، سادہ کام بنانا، جس میں، سول احمد نظریہ دوتے کا ذکر ہے؟

اس کا اردو نام مجھے یاد نہیں، بار۔ مولانا شرف علی تھانوی کے ایک چھوٹے سے رسالہ

میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے، وہ اپنی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ

چھوٹا ہے، اردو میں ہے، عالمگیری میں چالیس صفحات کا ہے، آج سے تیس چالیس سال قبل چھپا تھا،

اور کوئی پچاس تیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

چالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اور ایک موضوع پر بھی۔

آپ کو اختیار ہے۔ حدیث ہر جگہ دشمنائی کرتی ہے وہ سببیت و نزہت یا الگ الگ ہو۔

میں لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ حدیث کو صحیح، اشیاء و ہم اند کو سنو، اہل علموں کو، رہے جی، اللہ

کہتا ہے کہ میں سے کون کون کر بیان کر دینا ہے اور لوگ سارا کلام خدا قرآن، حدیث، کہ، تو ہی۔

ایک جملہ حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا اثر پر دست ہے اور بہت سے

محاطات پر صادق آتا ہے۔ جب خوارق نے آپ کے خلاف بدعت کا فیصلہ کیا، تو یہ عنوان

اختیار کیا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ **إِنْ أَحْكَمَ اللَّهُ فِعْلَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ** یعنی کرنے کا اقرار و صرف اللہ کو ہے

اور آپ نے دو ثالث مقرر کر دیے تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی۔ حضرت

علیؑ نے فرمایا کہ **كَلِمَةُ حَقٍّ أَوْ لَا**، اللہ تعالیٰ میں جملہ حق ہے لیکن مراد اس سے باطل ہے۔ نیت

اور عزائم پر ہے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول

کر بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظریہ یا بکرو یا

Abstract کتاب نہیں ہے کہ کسی غلام میں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت

اور ایک دستور العمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی سمجھا گیا تھا۔ خود قرآن مجید کسی

کھما ہوا ہے، بلکہ اس پر بات کریں گے اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

کائنات پر علم ہے

حدیث کے متعلق جاننے کا ہیثیت دینا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے،
آمین۔ اس لکچر کو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی فکر میں کوئی خاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ
سکیں یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے ہم معلومات کو ابھی مزید کھسکیں۔

اصل میں ایسی طے ہوا تھا کہ یہ لکچر ریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کو تراجم کرنا اہل
کر کے میں بائبلٹ کروں گا تو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ۔ اردو میں کوئی کتاب آپ پڑھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتا دوں گا۔ میں اکثر اردو کتابیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ تر عربی کتابیں
دیکھتا ہوں۔ وہی بتا سکتا ہوں۔ لیکن اردو میں اس پر ایک نوڈ اکثر خالد طلحی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے 'صحافت حدیث' اور ایک کتاب 'مجموع حدیث' پر ہے، ایک جلد چھپی ہے دوسری جلد
چھپنے والی ہے۔ 'امول حدیث' پر بھی دو تین کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے 'سبحۃ الفکر'،
حافظ ابن حجر کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کر کے آپ کو مزید کتابوں
کے نام بتا دوں گا۔

فقہی ترتیب سے کہا سر رہے؟

فقہی ترتیب سے مراد ہے کہ فقہ کی کتابوں میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک خاص
انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں طہارت کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نماز کے احکام ہوتے
ہیں۔ پھر زکوٰۃ اور روزہ کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر حج کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نکاح و طلاق کے
احکام ہوتے ہیں۔ پھر وراثت و وصیت، پھر معاملات اور خرید و فروخت لین دین، یہ ترتیب فقہ کی
سب کتابوں میں رائج ہے اور امام مالک کے زمانے سے رائج ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں جو اس
ترتیب سے ہوں جن میں سب سے پہلے طہارت، نماز روزہ کے احکام ہوں وہ منقن کہلاتی ہیں،
جن میں یہ ترتیب نہ ہو وہ سنن نہیں کہلاتیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں
جو پہلا باب ہے وہ ہے باب کیف تکافدہ، الوصحی علیٰ رسولہ ﷺ کہ رسول اللہ ﷺ پر
وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ سب سے پہلے یہ باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر علم کا باب ہے۔ سنن ابن
ہجر میں پہلے علم کا باب ہے پھر بقیہ ایمان کا باب ہے۔ ہر مصنف کی ترتیب الگ الگ ہے۔

مگر وہ دونوں کا محرم نہ ہوتا تو وہ خود آپ کی شکل میں مجاہد مہر دے لے رہے تھیں؟

یہ تو آپ کسی طبعی سے پوچھیں۔ لیکن فقہائے احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی

خاتونِ معمر ہیں اور اس کی حد انہوں نے اپنی ساری ستر کی ہے وہ بغیر محرم کے اس شرط کے ساتھ رنج پر جا سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہو اور ان خواتین کے ساتھ ان کے محرم موجود ہوں۔ یہ تقسیمِ جواب ہے۔ لیکن سعودی قانون کی رو سے بغیر محرم کے کوئی خاتون رنج کے لئے نہیں جا سکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی چاہئے۔ میں تین سال رنج کے انتظامات سے وابستہ رہی ہوں۔ میں نے رنج کے انتظامات کو براہِ راست دیکھا ہے۔ اس تجربہ کی روشنی میں میرا مشورہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے کوئی خاتون کبھی رنج پر نہ جائے۔ چاہے ان کی عمر کتنی ہی ہو اور شرطاً تنہا کسی نے اجازت دی ہو یا نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اور مشاہدے دیکھے ہیں کہ محرم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے اور بہت رحمت و شفقت پر مبنی ہے۔ فقہائے اسلام میں سب نے لکھا ہے سائر کسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو یا اس کے پاس نہ چھے نہ ہوں کہ وہ محرم کو بھی ساتھ لے جائے تو اس پر رنج فرض نہیں ہے۔ اپنے پاس چھے موجود ہوں لیکن محرم موجود نہ ہو تو بھی خواتین پر رنج فرض نہیں ہے۔ رنج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہو اور اس کے لئے بھی چھے ہوں۔ اپنے پاس چھے ہوں وہ محرم جانے کے لئے یا رہو یا خاتون کے پاس چھے ہوں کہ محرم کو لے جائے کبھی رنج فرض ہوتا ہے۔ اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھا لے اور اگر محرم نہ ہو تو پھر جائے اس کے بغیر بڑی مشکل پیش آتی ہے۔

سند کے ساتھ ملائے کوہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوٹشیں کیا جائیں یا نہیں رہیں۔ بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہیں۔ میں نے مرنے بہت کوشش کی لیکن مجھے کبھی یاد نہیں ہو سکی۔ میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی مگر مجھے بھاری مجھے سند کے ساتھ یاد ہو جائے لیکن یاد نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اللہ سے لئے گئی، خدا کرے کہ ہم انہوں کو یاد ہو جائے۔

واسمہ دعوا ما فی الحدیث والہ رب العلمین۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

تیسرا خطبہ

حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت

بدھ، 18 اکتوبر 2003

حدیث اور سنت

بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دو پشتوں میں حدیث اور اس کی تعریف، سنت اور اس کی تعریف، حدیث اور اس کی اہمیت اور سنت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج حدیث اور سنت پر اس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ شریعت کا ماخذ ہے قرآن مجید کی شارح ہے، وحی الہی کی تفسیر ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کلام ربانی کو سمجھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل جان کر سننے میں حدیث اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔

گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہا جاتا ہے۔ نص کے لغوی معنی تو عبارت یا Text کے آتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول کے Text یا عبارتیں ہیں جو دراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا ثبوت قطعی اور یقینی دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت میں بھی خاصا بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی منہب متواتر احادیث اور سنن ثابۃ قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر احادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی۔ لیکن کچھ احادیث ہیں جو قواتر کے کسی درجہ تک نہیں پہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کریم اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گو یہ کچھ نصوص ہیں جو قطعی

اثبوت ہیں اور کچھ نصوص ہیں جو ضمنی اثبوت ہیں۔ جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ یہ شریعت کا نصوص ہے۔

اسی طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی اہل لیت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور حتمی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے **فصلوا**، **انما زکوٰۃ تم کرم**۔ اب ہر شخص جو قعود کی بہت بھی مرنے جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تعبیر اسامی واقف ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اقموا الصلوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیروں کی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ نصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔ اور یہ گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور قضاء پر تھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جائے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اور ایسا طرز بیان اختیار کیا جس میں ایک سے زیادہ تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں جو مشترک معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک لفظ حسد و بغاوت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زیادہ معنی ہیں اور وہاں سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں رکھ دیا جس سے ایک معنی متعین ہو سکیں تو اس کے صافہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جابجا کہ قرآن مجید کی کچھ نصوص کو ایک سے زیادہ انداز میں سمجھا جائے جن میں ایک اور کی مثالیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔

اسی طرح سے حدیث پاک میں بھی ہے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات نصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ اصول و اسلام ﷺ کا عر ب تھے۔ کسی کا یہ تصور کرنا انتہائی بے بنیاد اور بے بنیاد بات ہوگی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ بات تو واضح کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس موقع پر جو بات ارشاد فرماتا چاہتے تھے آپ نے اس موقع پر وہی ارشاد فرمائی اور اس سے جو مفہوم نکلا ہے وہی مفہوم حضور کا مقصود تھا۔ یہ کہہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کسی خاص قسم سے اپنے ذہن میں ایک خاص مقصد رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں لہذا لکھتے تھے

اس لئے لوگوں نے اس کو اور طرح سمجھ لیا جو حضور ﷺ کی منشا کے خلاف تھا۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے دھوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا چاہا اسے دھوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو لوگ اپنے اپنے سمجھیں وہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ لوگ اس کو اپنے اپنے انداز سے سمجھیں۔

ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث سے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہے اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہوں گے۔ یہ مشہور معاملہ ہے جس کو محدثان نقل کرتے ہیں۔ اس موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ عسی لحووبہ فدر دہ علی "بغیر قدرہ" کہ خوشحال اپنی استطاعت کے مطابق اور اداریہ استطاعت کے مطابق۔ منعا بجمع عرفہ اس علاقے اور اس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق ضروری ساز و سامان دے۔ بالغہ طلاق پاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وحس سے کیا مراد ہے؟ فقیر سے کیا مراد ہے؟ یہ پرزہ مانے کے لحاظ سے الگ الگ طے ہو سکتا ہے۔ ایک غریب یا عیال میں، ایک فقیر ملک میں دولت مند ملک میں، مثلاً کویت میں اگر کہا جائے کہ دولت مند اپنی استطاعت کے مطابق دے اور نادار اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ تو کویت کے بحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے پاکستان کے بحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے۔ پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب فقیر ملک ہو گا تو وہیں نادار کے معنی اور ہوں گے۔

ایسا اس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشیت اور غلطیہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اور اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جائیں۔ اس کے لئے معروف کی قید بھی لگا دی۔ ہر سے یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ اس کی بہت سی تعبیریں ممکن ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آزمائش پیش آ جائے اور وہ مساک کا مطالبہ کرے تو قہراً یہ کافی ہو گا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دے دیا جائے۔ اس مکان میں ضروری ساز و سامان ہو۔ دو وقت

کھانے کا انتظام ہو، مائشہ کا انتظام ہو، کپڑے بول اور ضروری سامان ہو۔ شاید اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں سبکی معروف ہے۔ جو دولت مند ہوگا وہ پختہ مکان دے دے گا، غریب کچا مکان اے دے گا۔ دولت مند آؤں شاید عمر میں کھڑا بھی رکھوا دے، تاہم بھی رکھوا دے۔ غریب آدمی یہ چیزیں نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگر یہی وقت کسی کے ساتھ جہیز میں پیش آجائے تو جہیز میں موہن اور سقر کے سنی اور یوں گئے۔ وہاں ملاقہ خانوں پہ مطالب نہ رہتی۔ جہاز کو منگو بجھ کر رہنے کے لئے دیا گیا ہے اس میں دیگر جہاز بھی رکھا ہوا اس میں سینٹرل ہیڈ کوارٹر بھی ہو اس میں ناطون کی نائن بھی تھی ہوئی ہو۔ اس لئے کہ یہ چیزیں وہاں مانگوں ہیں اور برآمدی کے پاس ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارے باردار آئی بھی اس چیزوں کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا لیکن چستان میں کوئی باردار خاندان یہ مطالب کرے تو خاندان حق بجانب نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں لاش جلد اللہ کی نعمت ہی نہایت کی مستحق ہی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو زیادہ سے زیادہ عمومی انداز میں سمجھا جائے۔ اور بر ملا ق کے لوٹ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لوگوں اپنے ماحول کے عکاس سے اس کو سمجھ سکیں۔ یہ معنی ہیں ظنی والدہ اولت کے، یعنی جس کے معافی اور درالالت کے، غایم معنی ہیں۔ آپ نے ظن غایم، ظہم و صیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے معنی اور مطالب متعین کر لیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم بدوی قوم ہیں دیکھنا میں سفر کرتے ہیں۔ رحمتیں میں سب سے کیا بات چاہی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ راستے میں کوئی غلاب یا گڑھا نظر آتا ہے، اس میں پانی جمع ہے۔ یہ کسی پوٹے دھن میں پانی جمع ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ اس میں کسی دھن سے ملے ہوئے نہیں والا۔ کسی ناپاک جانور نے اس کو ناپاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا مختلف اہل دین میں مختلف اعتقادات ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں: "لَا تَحْكُمُوا بِمَنْزِلَةِ الْكُفَرِ وَلَا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ وَلَا بِمَنْزِلَةِ النَّصَارَى"۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ: "لَا تَحْكُمُوا بِمَنْزِلَةِ الْكُفَرِ وَلَا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ وَلَا بِمَنْزِلَةِ النَّصَارَى"۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ: "لَا تَحْكُمُوا بِمَنْزِلَةِ الْكُفَرِ وَلَا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ وَلَا بِمَنْزِلَةِ النَّصَارَى"۔ یہ الفاظ کہنا زیادہ جلدی ناپاک نہیں ہوتا رسول اللہ ﷺ جو انصاف کرتے ہیں۔

العرب ہیں۔ آپ کی زبان ہر کہ سے ادا رہا اور سوچ کچھ کر بکھلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلامی حکمت تشریح کے بغیر نظر ایسے عمومی الفاظ استعمال فرمائے جن کی متعدد تفسیریں ممکن ہیں۔ آپ چاہتے تو مثلاً یہ فرما دیجئے کہ پالی دس یا بیس رطل (ایک پائند) ہو تو ہاپاک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ما، المثیر کے الفاظ استعمال فرمائے۔۔۔ کتبیسہ سے کیا مراد ہے؟ کتابانی، جتنا کسی بڑے نصاب میں ہوتا ہے؟ کتابانی جتنا راول (مجموعہ) ہے؟ یا کتابانی جتنا ایک باب میں جہاز دا ہے یا کتابانی جو ایک ٹکڑی میں نمر ہو ہے؟ کتبیسہ کے مفہوم میں قوی اعتبار سے یہ سب شائبہ ہیں۔

ہر دے شہر میں شاید ہم ما، کثیر کا یہ مفہوم قرار دیں کہ دس یا بیس کتابانی، کثیر ہے اس لئے اس میں زیادہ کتابانی ہے۔ لیکن جو چنانچہ بعض ملاحوں میں جہاں دس دس میں کتابانی نہیں تھا وہاں کے لوگوں کے نزدیک ایک ایک کتب بھر پائی بھی بہت اور ما، کثیر ہے۔ بعض اور علاقے ایسے ہوں گے جہاں ایک ایک کتابانی بھی بہت زیادہ یعنی کثیر قرار دیا جائے گا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے جان بوجھ کر سوچ کر در حکمت کی وجہ سے یہ بات امتداد فرمائی کہ ہر ملاح کے لوگ اپنے مقامات کے لحاظ سے اس اصطلاح کے معنی متعین کریں۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ کے سامنے جب یہ حدیث اور اس کی تفسیر کا مسئلہ آیا تو ان کو وہ میں یہ نہیں ہوئے تھے یہاں ایک طرف وہ پائے دہلہ بیٹا تھا دوسری طرف فرات بیٹا تھا تو ان کے ذہن میں وہ کثیر کا جو تصور آیا وہ یہ تھا کہ تاجراں اور کھانوں کے گرد کوئی ایک طرف۔۔۔ سماں کے نیچے کو ہوا کے قوا میں کیلئے دوسرے کنارے تک نہ پہنچے۔ وہیں نے وہ کثیر کا یہ مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے جہاں صرف دو کنوئیں تھیں اور ان میں بھی ایک بیہوشی کا تھا، آپ نے بتا دیا کہ اس کے کنٹرول کیلئے ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے پھر اس سے خرید کر وقف کر دیا۔ جہاں دو کنوئیں تھیں ایک بیہوشی کا تھا اور پانی کی قلت تھی۔ امام مالک نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہی بڑے منجے جو وہ کہیں میں پانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر پانی سے بھرے ہوئے ہوں تو یہ ما، کثیر ہے۔ انہوں نے اسی مقدار کو ما، کثیر سمجھا۔ اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اتنا اصاب جس میں کم و بیش دس ہزار تھے آجائیں وہ نامہ ابوحنیفہ کے نزدیک ما، کثیر ہے۔ اس کے برعکس امام مالک کے نزدیک ما، کثیر وہ ہے جو دو کنوئیں میں ماحالے۔ یہ دونوں مسائل ایک اپنی ہیں۔

مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ”لا اُنسِیٰ اوقبت الغرائِ و منلہ معدیٰ و کھو مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور میں کے ساتھ اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات سے، جن کی تعداد ہنگاموں میں ہے ان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر نزول قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی جو سفت و حدیث کی رہنمائی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔

کھل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول اللہ ﷺ کے چار فرماؤں کی تطبیق کی گئی ہے۔ بطور اعلیٰ مقام پر کہیم و علیہم الکتاب والحکمۃ۔ یہ جو فرمایا میں قرآن میں یہ تلاوت کتاب سے مل کر ہیں، تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تو قرآن پاک کا بیان کر دیتا، وہ۔ پھر علیہم الکتاب والحکمۃ وہ کہیم یہ تم کو کام ہے، ان کا طریقہ کار دیتا تھا۔ اس کے لئے رسول اللہ ﷺ نے چار نہایت باریک بینی سے فرمایا کرتے تھے دوسرے ہدایت کی تھی؟ اور ہدایت کی شکل میں آج مارے سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں نہیں چار مقامات پر قرآن کی تعظیم کا فریضہ رسول اللہ ﷺ کے سپرد کیا گیا ہے۔ لیسر: ۱۔ مناس معلول اللہ ہم ہمارا کہ آپ وہ مقام چیزیں ان کے لئے بیان کر دیں جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا، بیان سے مراد محض تلاوت آیات نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معانی و مطالب کو بیان کر دیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پناں ہے اس کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے الجھاؤ کا امکان پیدا ہو سکتا ہے اس نکتہ الجھاؤ کو دور کیا جائے۔ جہاں جہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس غلط فہمی کے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں بیان و تبیین میں شامل ہیں۔

رمول القسطنطنیہ کیا زبان مبارک سے جو بیان جاو کی ہوتا تھا، علماء اسلام نے اس کی تفسیر بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض اقسام کا ذکر میں آج کی گفتگو میں کرتا ہوں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمران بن حصینؓ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے حلقہ دو برس تک سب کمال بیان فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں خوارج میں سے بعض جاہل اور انجائپند لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے

تھے جیسے سچ کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی خارجی باور سے آیا ہوا تھا۔ اس نے آگے کہا کہ "لا تفتنونا مالا حادہ" آپ ہمیں احادیث نہ سنائیں جسے نہنا بخیر ان قرآن پاک کی باتیں بتائیں۔ حضرت عمر ان بن مسعود نے قدرے مٹواری سے فرمایا کہ میں قرآن ہی کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن میں اگر نفاق کا قسم ہے تو تمہیں کہیں سے پتہ چلے گا کہ عمر کی رکتیں چار ہیں، عصر کی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ یہ اگر میں سنت سے ٹھیک بیان کروں گا تو تمہیں یہاں سے معلوم ہوگا۔ سنت سے یہ کہ کروں گا تو یہ قرآن ہی کا بیان ہے۔ یہ قرآن ہی کا درس ہے قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ "عذروا عنا آج یہ ساری معلومات ہمارے لئے لو، اگر تم نہیں لو گے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معاملات اور مسائل میں الجھ جاؤ گے جن سے نکلنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

حق کی اقسام

آگے چلے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قسم ہے۔ حدیث کی بغیر اقسام پر تو تفصیل سے کل بات ہوئی لیکن ایک حتمی ہے جس پر آج بات کرنا ضروری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ پر وہی دو طریقوں سے آتی تھی۔ ایک وہی ہوتی تھی جو وحی جلی کہلاتی ہے۔ دوسری جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے تھے اور جس میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ وہی تھی جس کے الفاظ اور کلمات مجز ہیں، جن کا اسبب، جن کا سبب، جن کی فصاحت، بلاغت، مجھ و کی سطح تک پہنچتی ہوئی ہے۔ یہ وہی قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وحی سنی تھی دو قسمیں الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔ جس کے صرف معنی اور سناہیم حضور ﷺ کے نقل ہوئے۔ یہ وہی بعض اوقات جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوتی۔ بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوتی۔ حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی، یا ایسے جگہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی، یا نہایت حضور تک پہنچانے کے لئے وہی کی دینا کی کسی طریقے سے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے۔ بہر حال وہی وحی کہلاتی ہے یعنی جسے آپ امیرِ ارضی میں Tacit Revelation کہہ

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation کیا جاتی تھی ہے۔ جو اپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ دینی نفعی صرف معانی اور پیغام پر مشتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں تھے بلکہ معانی حضور پر نازل فرمائے۔ مجھے اور حضورؐ نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرمایا۔

اس دوسری دینی بھی دینی تھی مگر ایک خاص قسم وہ ہے جو بقیہ تمام اقسام سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی کمزوری ہے، لیکن اس کا ایک خصوصی مقام ہے جس سے لئے اس کو احادیث قدسی کہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو سینہ واحد حکیم یا حق شہسوار ہے، ارشاد فرماتے ہیں: لیکن بیان کرنے والے رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اس کے الفاظ پر کلمہ رسول اللہ ﷺ کے ہیں اس لئے یہ دینی قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی تعداد نہیں ہوتی وہ قرآن مجید میں نہیں لکھی جاتی۔ لیکن وہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے: ما از اللہ، بحدوث انی باہر عنہ۔ میرا ہاتھ تو انیس کے ذریعے میرے سے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت پر جاتا ہے تو میں ایک بائ (اس فاصلے کو بردہوں، ہزاروں گز) میں ہونے پر بھی عرج پھیلانے کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے آخری سروں کے بعد یہ بیان ہوتا ہے: اس کو میری زبان میں بارگاہ کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزار گز کا فاصلہ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آہستہ آہستہ چلتا ہے تو میں ایک کے اس کی طرف چلاؤں۔ جو پہلے کہ میری طرف آتا ہے تو میں دیکھ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضورؐ کے لیے واحد حکیم میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

احادیث قدسیہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ کل احادیث کی تعداد اگر بیچاس ہزار ہو۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا تیس ہزار جو جیسا کہ کچھ اور لوگوں کا اندازہ ہے۔ تو ان میں سے چند سو احادیث ہیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ یہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی تعداد تین سو سے کم ہے۔ احادیث قدسیہ کے تین سو سے کم کے لیے شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک دو سو جمع ہوئے ہیں جن میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کر دی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سو سے قریب احادیث ہیں، ایک دوسرے مجموعہ میں دو سو بہتر احادیث ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو سے کم ہے۔ یہ تین سو احادیث ایک طرف سے قرآن مجید سے ملتی جلتی

انہیں مال و دولت سے بھی لرزاتھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے وہاں
 وہاں قابض حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی لگا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مکان انہوں نے خریدا
 تھا اور اس میں رہتے تھے اور ایک مکان وفاق سے حریج کر کے کوہ میں خریدیں کہ یہ سچے فقیہ
 کیے ہوا تھا۔ وہ حضرت عمرؓ کی کان کا مکان تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے مکان میں انہوں نے دو اکڑ کا تھا۔
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ اسی مکان میں سب امام و مکتبہ دین کے
 لئے تشریف آیا کرتے تھے تو پورے مکان میں خوشبو کی کھجور کی جالی تھیں، غنیمت چاریریں لچھادی
 ہوتی تھیں اور اللہ کی طرف سے لوگوں کی خدمت کرنے کی اپنی پالیسی تھی۔ ان خوشبو کا لگنے سے لے
 ملازمین باور دیتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے خوشبو پھیرنے کی ہوتی تھی۔ امام و مکتبہ
 پوری توری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ جس شان سے کوئی بادشاہ و بادشاہی رہتا ہے
 اسی شان سے امام و مکتبہ تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس پہن کر اور خوشبو کا خوشبو لگاتے
 تھے اور اتنے دھواں سے کہ اس حدیث دیکھ کر تھے تھے کہ ایک مرتبہ وہ لوگوں نے دیکھ کر اس حدیث سے
 دیکھتے ہوئے ان کا چہرہ مسرور ہو گیا۔ ان کے مہربانی اور رانی میں کوئی تہیہ نہ تھا۔
 سب مہذب و فاضل نے کوئی سے کہی کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے
 کیا تھا جس نے سب سے پہلے ان کو کھانا دیا انہوں نے بوب و ہاتھ مرکی خانا اس مجلس
 موقوف نہیں کیا اور اسی رانی کے ساتھ اس ہاری رکھا۔ آخر ان کا کھانا خانا یہ ہے۔ لیکن ان کوئی
 آجی بہ کھانا باز کو کھانا چاہے تو دوسرے دن کی حالت میں حدیث لکھی کی تحریر لکھو سکتے ہیں اور
 عین نہ ہونے کی حالت میں حدیث قدسی بڑھ سکتا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے حرام نہیں ہے۔

وچگونگی انہوں نے جو قرآن مجید کی نماز میں تلاوت مولیٰ ہے وہ حدیث قدسی کی نماز
 میں تلاوت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص حدیث قدسی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جائز ہے اور
 فرض ہے اور اگر نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے ورے میں نہ لکھو کہ یہ شخص ایک طرف من حیات
 کے واسطے لوگوں کی نیکیاں نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جن کا انہوں نے فرمایا
 کہ لاہور میں پہلے انہوں نے حدیث یوں فرمائی کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے قرآن
 پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو دس نیکیاں کا ثواب ملے گا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں
 قرآن کی تلاوت یہ نہیں کیا کہ اس میں ایک حرف ہے اس الف حرف و ہاء حرف و ہم حرف الف ایک

.....
 حرف ہے ہم الگ حرف ہے ہم الگ حرف ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدسی کو نہ مل سکتی ہے۔ حدیث قدسی آپ پر نہیں تو اس میں اتنا اثر نہیں ہے جو قرآن پاک کی تلاوت میں ہے۔

سناؤں بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک وحی جلی ہے اور حدیث قدسی وحی نجی ہے۔
 آغواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک راجحین و جرحین کے لئے کرنازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدسی کسی بھی طریقے سے متفق نہیں۔ ہوس فرق یہ ہے کہ قرآن وحی مکتوبہ کی علامت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی وحی مکتوبہ نہیں ہے۔ اس کی علامت نہیں ہوتی۔ ہوساں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سوازی ہیں۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدسی بھی سوازی ہو۔ اگر چہ ایک اور قدسی حدیثیں ایسی ہیں جو کہ نہ اتنی بھی ہیں، لیکن اکثر احادیث قدسیہ تو نہیں ہیں۔ گیرواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور کتب موجود ہے۔ اس حدیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک سرکاری یا خانہ مطبعہ میں سب سے زیادہ نہیں ہیں۔

احادیث اور سنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ دونوں نہیں بلکہ متکمل ہیں۔ کتبائیں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جو تاریخ کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان کی ترتیب اندوین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی۔ لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہے وہی یہ بات کریں گے۔ اگر ہم کسی بھی لائبریری میں جائیں تو وہاں جو کتابیں حدیث کی موجود ہیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ وضعی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے کاتب احترام اور جلیل القدر مرتبین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور کچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین نے براہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کر ان مجموعوں سے احادیث کا انتخاب کر کے ان مجموعوں کو مرتب کیا ہے۔

آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام بیہقی کی مسند الکبریٰ ہے۔ امام بیہقی اس اعتبار سے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کرنے والے کوئی شخص نہیں ہے۔

.....
 امام بیہقی کی وفات ۷۵۸ھ میں ہوئی۔ ۴۵۹ھ کے بعد حنفی کتابیں ہیں وہ کچھ ایسی کتابیں ہیں۔ تانوی نے مرادۃ کتاب ہے جو کئی ایک بار ائمہ کرام نے تصانیف کو سامنے رکھ کر اس نے اپنا مجموعہ مرتب کیا یا تو انھیں کسی مؤرخ نے ہی جو چند کتابوں سے ایک ہی مجموعہ کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ یہ تو دور ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اساتذہ سے کئی کراہی کی ہوں، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور رسول اللہ ﷺ سے پوری سند بیان کی ہو چکی۔ حدیث صحیح کی ہوں، یہ سہ قریبی بار امام بیہقی نے کیا ہے۔ ان کے بعد کسی نے نہیں کیا۔

امام بیہقی کی یوں تو بہت سی کتابیں ہیں۔ فہم فی سنن سے نام۔ یہ دو کتابیں ہیں۔ ایک اسنن اعظمی کہلاتی ہے جو دو جہدوں میں ہے اور کتب و حش پانچ ہزار حدیث پر مشتمل ہے۔ دوسری طویل کتاب سنن ختمہ جہدوں میں ہے، حتیٰ ختمہ جہدوں جو اساتذہ کا پیڑا بار لایا کی ساری کی ہیں۔ انہوں نے براہ راست یہ ماخذ اختیار کیا ہے۔ حدیث کی بیانیہ کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ابن ابی شیبہ، اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اور اپنے کتب کے اعتبار سے بھی۔ یہ سنن کہلاتی ہے۔ یہ دو کتب فقہی احکام کی ترتیب پر ہے۔ لیکن اس میں حدیث کے تمام مسائل اور مسائل پر حدیث موجود ہیں اس کے یہ سنن سبھی بھی کہلاتی ہے۔ اور یہ سنن بھی کہلاتی ہے۔ لیکن سنن سبھی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

موطا امام مالک سے کہنا کہ سنن کہلاتی ہے۔ یہ آج دور ہے پاس کتب حدیث کو جو اخیر دور جو ہے یہ سب کا سب ایک اور کتب پر مشتمل نہیں ہے۔ ان میں سند و رجال حدیث کے درجات مختلف ہیں۔ آج آج کا دور ہے کہ ساری ایک وجہ ہے، وہ سب قطعی ثابت ہے۔ کتب کے لئے کہ ان میں کتب، سب ثبوت کے لحاظ سے ایک ہی وجہ کا ہے۔ اس کے ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ہر درجہ سب ایک وجہ کی چیز ہے۔ احادیث میں درجات ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

درجات کے اعتبار سے بحث اور قیاس کے اعتبار سے علم و اعلام نے کتب حدیث نے پانچ درجے قرار دیئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین درجے قرار دیئے ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ چار درجے ہوں یا پانچ درجے ہوں یا تین

درجے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شریعتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والے قرآن و حدیث میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام احادیث صحیح ہیں اور مستند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ایسی نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے نفی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف مستند و صحیح احادیث اہل شافعی ہیں۔ اور تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اہل حق اسے سے تین کتابیں ہیں۔ تقریباً کافہ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ شاید ایک آدھ کالونی جرائی اختلاف ہوگا۔

احادیث کی یہ تین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر درج ہیں۔ موطا امام مالک، مسند کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطا امام مالک ہے۔ ماہرین فقیہی بھی اسے یہی کہتے ہیں۔ امام شافعی جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں وہ موطا امام مالک کو صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطا امام مالک کے صحیح بخاری کا دوسرا ہے۔ جو مسلمانوں کی جانب سے اکثریت کی نظر میں صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب درجہ زمین پر صحیح بخاری ہے۔ تیسرا اور چوتھا صحیح مسلم کا ہے جو بعض اہل مغرب کے نزدیک اس الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ اہل مغرب سے مراد یورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں، بلکہ اسلامی اصطلاح میں اہل مغرب سے مراد چین، اندونیشیا، ملائیشیا، الجزائر اور تونس کے علاقے ہیں۔ یہ مختار یا اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پورا علاقہ دنیا کے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ اس لئے وہاں کے لوگوں کی مائے پان کرنا ہو تو مختار یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بعض اہل مغرب کی رائے ہے کہ صحیح مسلم صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔

یہ سب ہمیشہ مسلمانوں میں چھٹی رہی کہ صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ ان تینوں میں سے کون سی کتاب ہے۔ جو مختار موطا امام مالک و صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ موطا امام مالک میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ بخاری کی سہارے مستند ترین اور صحیح ترین احادیث ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے ان تمام محدثین میں جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں اور مشہور و معروف ہیں اللہ عزوجل نے ان کے مرتب ہیں امام مالک سے زیادہ قریب دسویں صدی کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور

محدث کو مسل نہیں تھی۔ علم حدیث میں ایک خاص احترام یہ کیا جاتا تھا کہ محدثی امام کا مکان چھوئی سے چھوئی ہو یعنی راویوں کا بیان رسول اللہ ﷺ تک جتنا کم ہوا تھا اچھا ہے۔ ان میں انہی ترین سند وہ بھی جاتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ تک کم سے کم واسطے ہوں۔ اور جتنے زیادہ واسطے ہوں اتنا ہی سند نازل مائی جاتی تھی۔ سند عالی یعنی اونچی سند وہ بھی جاتی تھی جس میں کم واسطے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں سند نازل وہ ہوتی تھی جس میں زیادہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی جتنی سندیں ہیں وہ باقی سب محدثین کے مقابلہ میں عالی سندیں ہیں۔ غلطیات کتب حدیث میں انتہائی اعزاز کی بات بھی جاتی ہے۔ سب حدیث میں غلطیات سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن کے مرتب کرنے والے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں۔ تین سے زیادہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں غلطی ہیں اور کچھ سندیں غلطی بھی ہیں جن میں صرف دو واسطے ہیں۔ ایک امام مالک کے استاد داؤد زہلی صحابی۔ چنانچہ امام مالک کی موطا میں بہت سی احادیث ہیں جن کی مالک نے اپنے منافع میں من عمر۔ امام مالک اپنے استاد داؤد سے روایت کرتے ہیں امام داؤد اپنے استاد عبد اللہ بن عمر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے۔ لہذا اس سلسلہ استاد کی رو سے امام مالک کی کتب رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک سے اقرب ترین کتاب ہے اور وہ اس لئے صحیح یعنی صحیح ترین قرار دینے جاتے تھے۔

لیکن امت کی غالب ترین کثرت کی واسطے یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب اللہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ جن اسباب کی وجہ سے ہے ان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ موطا امام مالک کی جتنی صحیح احادیث ہیں وہ ساری کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب صحیح بخاری کو صحیح الکتاب کہا جائے گا تو موطا امام مالک کی صحیح روایات خود بخود صحیح الکتاب بن گئیں۔ ایک دوسری وجہ موطا امام مالک کو صحیح الکتاب قرار دینے کی یہ بھی ہے کہ امام مالک جب اپنی کتاب موطا تحریر فرما رہے تھے تو ان کا مقصد صرف کہ صرف احادیث کا مجموعہ مرتب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ اور صحابہ اور تابعین کی سنت کو یکجا کرنا مقصد تھا۔ لہذا امام مالک کی کتاب میں جہاں احادیث ہیں وہاں صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور تابعین کے ارشادات اور آثار بھی ہیں اور اس موضوع پر امام مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ یہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایسی کتاب ہے

جس کا میدان یا دائرہ کار کتب حدیث سے ذرا مختلف اور بڑھ کر ہے۔ یہ غافل حدیث کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتابیں ہیں۔ اس میں احادیث کے علاوہ کچھ بہت سے مباحث ہیں۔ اہم مباحث کے اپنے فتاویٰ بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر قاسم ہانک کے کچھ مسائل بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ غافل حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح ترین کتب صحیح مسلم ہے۔ بہر حال یہ تین کتابیں جہت اہل کی کتابیں ہیں۔

فقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکر میں چار ہیں۔ جامع ترمذی، منہج اور ذرائع اور مسند احمد۔ فقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحیح احادیث ہیں۔ اکثر و بیشتر احادیث سند کے بھی معیار پر پور اترتی ہیں۔ کچھ احادیث ہیں جو صحت کے معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت قوی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نچلے درجے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور زیادہ پیچیدہ و انداز کا ضعف نہیں ہے۔ یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگرچہ یہ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درجہ تک تو نہیں پہنچتیں لیکن ان میں شامل بیشتر احادیث صحیح احادیث ہیں۔ ان کتابوں کے مستضیین اور مرتبین نے احادیث میں اپنے لئے جو شرطیں مقرر کی ہیں اور جو معیار انتخاب انہوں نے حدیث کا رکھا ان میں انہوں نے کسی شائبہ سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کرا معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر یہ احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں یعنی ترمذی، ابوداؤد، امام احمد اور نسائی۔ ان احادیث کو امت میں قیوں عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوئی اور محدثین اور فقہاء کا ایک ممول یہ ہے (محدثین اس سے اتفاق کر لیتے ہیں) فقہاء زیادہ کرتے ہیں۔) فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کمزور بھی ہو لیکن اس کو شعی، بقول عام مل ہو تو وہ حدیث قاضی قبول ہے۔ تعلیٰ بالقول ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہو اور اس پر قیوں درآمد کرتے ہوں، وہ حدیث صحیح کی انتہائی ہے۔ ورنہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہو تو امت عام طور پر اس کو قبول نہ کرتی۔ تعلیٰ بقول خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اس لئے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ

جس جن میں درج احادیث کو تنقیح باتقول حاصل ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔ شریعت نے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ اور ساری احادیث بڑی تعداد میں، شاید انہوں نے نفع کے ترتیب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ سنن ابوداؤد میں احادیث احکام کا انتخاب مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہو تو گو اس کے گھر میں ایک ہی موجود ہے۔ کسی سابقہ مصنف نے لکھا کہ سنن ابوداؤد کی گھر میں موجودگی کو یہ گھر میں ایک پوئلے کی کمی کی موجودگی ہے کہ نبی کے احادیث ہر وقت آپ کے سامنے ہیں گے۔ اور حکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے۔

ان کتابوں کے علاوہ احادیث کی جو بیحد کتب ہیں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک تیسرے اور آخری درجہ کی آتی ہیں۔ یہ وہ کتب ہیں جن میں ضعیف اور بیحد بڑی تعداد میں آتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جو مجہول الناس ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ مستند تھے کہ غیر مستند تھے۔ اس لئے ان احادیث پر صرف دو کو اعتماد کر سکتے ہیں جو طرہ حدیث کے متحقق ہوں، یعنی روایت اور موجدان میں متفق ہوں۔ مگر حدیث پر ابھی نظر نہ لے لیے، ان احادیث میں مکرر یا اخیر نزود کا تعین کرنا بڑا دشوار ہے۔ عام قاری کے لئے ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑا دشوار ہے۔ اس لئے ان احادیث سے غیر متحقق کو براہ راست استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ بہت سی غلط چیزیں ہوں گی، مکرر چیزیں ہوں گی تو عام قاری کو الجھ کر دیا جائے گا اور پریشان ہوگا۔ لہذا صرف اہل علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

شاہ ولی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کٹیگری کی درجہ میں آتے ہیں۔ ایک کٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتاً قابل اعتماد چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً سنن دارقطنی، مصنف ابی شیخ، مصنف عبد الرزاق، سنن الدری۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں کچھ نہ کچھ نئی صحیح اور مستند چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں سے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً ویلیس ایک مشہور محدث ہیں، ان کو آپ نے نہ مانا ہوگا۔ ان کی کتاب مستند ویلیس ہے، اس طرح ان میں موجود یہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بہت کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کر دینا

چاہئے۔ اس میں اگر کوئی صحیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ورنہ اکثر وہ بیشتر وہ قصے کہانیاں سے عبارت ہے۔

یہ جو پہلے دور رہے ہیں جن میں پہلا، درجہ تین فریضہ کی کتابوں کا دور اور سارا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات کچھ لیں کیونکہ موطا، الام، نکت کی ساری احادیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آگئیں اس لئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو باقی چھ کتابیں ہیں یہ صحت کے علی ترین معیار پر قائم ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ مسند امام احمد کی بجائے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مسند دارمی کو شامل کرتے ہیں، بعض ابن ماجہ کو لیکن بیشتر لوگ ابن ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چھ کتابیں ہیں جو کتب ستہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کسی یہ الفاظ بیان ہوں کہ وہ وہ اسے اس کو مہجوروں نے روایت کیا ہے وہ داستانہ کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ یعنی صحیح ترین حدیث جس کو چھ کے چھ بڑے محدثین نے بیان کیا ہو۔ وہ بہت زیادہ اعلیٰ ترین حدیث ہے۔ یہ اس کی کتاب ہوگی۔

کتب حدیث کی خصوصیات

اس میں سے ہر کتاب کے کچھ نکتہ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کو غور و خوض سے پڑھ لے اس میں ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے سر۔ معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور پناہ اندرونی عبرتوں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف حضرات کے بعض اقوال بھی بیان کئے ہیں۔ یہی بہ کرم کے اقوال، تابعین کے اقوال، ائمہ اربعہ ائمہ کے اقوال، مہن کو بطور حدیث کے وہ نہیں دیتے، بطور حدیث کے نہیں بیان کرتے، بلکہ کسی چیز کے ثبوت یا تردید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ وہاں نے بھی یہ کہا ہے۔ ان کو تعلیقات کہتے ہیں۔ امام بخاری کے ہاں تعلیقات کی تعداد چند ہے۔ تین سو سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کو حصہ نہیں ہیں، لیکن جو متن وہ شروع کرتے ہیں تو ضرور اندہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ

سے آگے عرب، یزید اور بغداد وغیرہ میں شریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی بدینے نظیر کتاب مرتب فرمائی۔ لہذا ہم اہل پاکستان کو اس سے کئے متعلقین میں سے ایک مہضف یعنی اہم اور اکر کے ہم وطن ہیں۔

۱۔ سنائی کی کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے متن اور رسول اللہ ﷺ کے الفاظ مبارک کی صحت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ احادیث کے متن کو نقل کرنے میں کہیں کہیں اختلافی روایات ہیں۔ ایک حدیث کی مختلف طرق سے نقل کیا ہے دوسرے صحابی نے دوسری طرح نقل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ مدت و مرتبہ ارشاد فرمائی ہو۔ اور دوسرے مختلف ملاء میں ارشاد فرمائی ہو۔ ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ ارشاد فرمائی ہو لیکن ان دونوں سننے والے صحابہ کا لہجہ الگ، آگے ہو اور سننے والے نے اپنے لہجہ میں یہ ن کر دیا ہو۔ دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ اب ان حالات میں یہ تعین کر کے کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے کون سا لہجہ نکلا تھا یہ خاصی سخت اور تحقیق کا کام ہے۔ ہم سنائی نے یہ کاوش کی ہے کہ حجت سن کا استخراج کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ متن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے مطابق ہو۔ اسی لئے متن پر جتنی کتابیں ہیں ان میں ضعیف احادیث کی سب سے کم تعداد سن سنائی میں ہے۔ یہ سنائی نونا کے نزدیک ہے نہ سنی، اب کا نہ، یعنی عربوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس واسطے کہ میں کوئی شہرت جہاں آج کل غاصب اور بیستانی میں ہے وہاں سے ان کا تعلق ہو۔ نہ اسے بہت ہے سنائی۔

دوسرا لہجہ جو اکثر لوگوں کے خیال میں صحیح سن کی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون کون کی حدیث ہوں، پھر کون کون کی حدیث ہوں، پھر بڑے بڑے احادیث میں ذیلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ اہمیت اور حسن ترتیب اختیار فرمائی، وہ ابن ماجہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں ترتیب اور حسن ترتیب کے اعتبار سے زیادہ اچھے انداز کی بتائی جاتی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دونوں صحیحین کہلاتی ہیں۔ یعنی دو صحیح کتابیں۔ جب صحیحین کا لقب استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے۔ صحیحین کا لفظ ابوامام نے لکھا تو بھی بخاری و

مسلم مراد ہوں گے۔ حنفی علیہ کا غلط ہونا جائے گا تو بخاری و مسلم کی کتابیں مراد ہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں راویوں کی شہادت کی دہائی دہائی ہوں گی، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرائط نسبتاً سخت ہیں۔ مگر یہ سوس میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب محدث کی بیوی پر کسی راوی کی حدیث نقل کرتے تھے تو پہلے یہ تحقیق بھی کرتے تھے کہ اس راوی کی نسبت کتنا سے ماقات ہوئی ہے نہ کہ کچھ ہوئی۔ اگر یہ یقین سے ثابت ہو جاتا کہ ماقات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس نے بعض متعدد (یعنی منہان من غلامان، غلام شخصہ، غلام سے روایت کرتا ہے) کے مطلوب پر روایت کرنے وقت امام مسلم صرف یہ دیکھتے تھے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان تھا، کافی ہے۔ یعنی ان دونوں کی ملاقات و اتفاق موجود ہے، دونوں ہم عصر تھے، ایک ہی ملاقات اور ایک ہی زمانہ میں رہے، اتفاق کافی ہے اس سے آئے جہ کی ضرورت نہیں۔ غرض امام اس فرق کی وجہ سے امام مسلم کو درجہ امام بخاری کے جدا کرتے۔

امام بخاری کی ترائی تاسہ میں وہ اب نہ صرف امام بخاری کے ساتھ ہیں اور بے غیر معمولی ہیں۔ اسی سے علماء حدیث نے کلمہ ہے کہ فقہاء غوری کی ابو جہام بخاری کو کونہ حدیث کی تائید ہے اور جس گہرائی کے ساتھ شریعت کے احکام کی فہم ان کو حاصل ہے وہ ان کے مہمات سے سامنے آجاتی ہے۔ امام بخاری کے نزدیک کسی حدیث میں کیا کیا مضامین پنہاں ہیں وہ اس بات سے ہی واضح ہوجاتے ہیں کہ امام بخاری کا اس کیا لگاتے ہیں۔ حدیث کے عنوان سے الٹا لٹا ہوجاتا ہے کہ اس حدیث سے امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے بعض امام مسلم نے مذہبی باب رکھنا نہ کوئی عنوان رکھا۔ اگرچہ انہوں نے ترتیب موضوعات کے سب سے رکھی ہے لیکن کسی باب کو بھی کوئی عنوان نہیں دیا۔ بعد میں آئے والوں میں سے امام بخاری نے جو بہت مشہور حدیث تھے اور اسی زمانے کے صف اول کے محدثوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ وہ امام مسلم کی کتاب کے شارح بھی ہیں اور ان کی یہ شرح بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں فتاویٰ کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ اجاب کی تقسیم بھی کی ہے۔ اسی کے علاوہ صحیح مسلم کا نسخہ پاکستان کا یونیورسٹی لائبریری اور انہیں آٹھ صحیح مسلم میں فتاویٰ کے شریعہ میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے اصل کتاب کے متن میں فتاویٰ نہیں لکھے گئے ہیں۔ اس سے کہ امام مسلم نے اپنی ترتیب میں کوئی فتاویٰ نہیں لکھے تھے۔ عرب دنیا کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان میں فتاویٰ نہیں

انتہا میں ہیں۔ تو میں میں اس لئے کہ ہے کہ میں کہ یہ جہاں شائع ہے، اصل کتاب میں امام
مستعمل نہیں کیا ہے۔ یہ امام بخاری نے مولانا کے بڑے وقت نظر لے کر میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ
اس کی کتاب کا بڑا اچھا نمونہ ہے۔

امام مسلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ایک جامع فقہی مباحثہ میں امام بخاری
نے کوئی مقدمہ نہیں کیا اور یہ عقائد اعلیٰ اور اعلیٰ کے کتاب شروع کر دی ہے کہ امام احمد
نے اس میں جو چیزیں لکھی ہیں، ان کے ساتھ اس کے اولیٰ عقائد لکھے ہیں جو امام احمد نے امام احمد کی کتاب
شروع کی ہیں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں ایک مقدمہ لکھا، اس کی شکل سے بیان کیا کہ اس کتاب
کے میں نے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول۔ اس کتاب میں کئی چیزیں لکھی ہیں جو امام احمد نے اس کی
وضاحت کی دیکھ کر حاکم نے اس کو جو چیزیں لکھی ہیں، ان کے ساتھ اس کتاب کا ایک
تقریباً اس کا بیان ہے۔ امام بخاری نے کوئی مقدمہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں تردیدوں کے
زمن میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کا صحیح جواب اس کے لئے ہے کہ میں نے اس کے لئے اس کا جواب
اپنے اس کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں امام مسلم نے جو چیزیں لکھی ہیں۔

امام بخاری نے اس میں ایک فقہی اور ایک فقہی کتاب لکھی ہے۔ امام احمد نے اس میں
جو چیزیں لکھی ہیں، ان کے ساتھ اس کتاب کے شروع میں امام احمد نے اس کتاب کے
مقدمہ میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں امام احمد نے اس کتاب کے شروع میں امام احمد نے اس کتاب کے
تقریباً اس کا بیان ہے۔ امام بخاری نے کوئی مقدمہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں تردیدوں کے
زمن میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کا صحیح جواب اس کے لئے ہے کہ میں نے اس کے لئے اس کا جواب
اپنے اس کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں امام مسلم نے جو چیزیں لکھی ہیں۔

نرتے اس لئے مشکل ہے۔

اہلہت مسلم کے پاس ساری احادیث صحیحہ مل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پر بات کر رہے تھے تو ان ایمان سے متعلق ساری احادیث صحیحہ میں پائیں گی۔ جہاں طحاوی بات کر رہے ہیں وہاں ساری احادیث صحیحہ مل جائیں گی۔ جہاں تھاق سے متعلق بات کر رہے ہیں وہاں تھاق سے متعلق ساری احادیث صحیحہ مل جائیں گی۔ یہ فرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان۔

ایک مجموعہ سافریق راویوں میں ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے یہ ایک بڑا فرق ہوگا۔ وہ یہ کہ امام بخاری نے ضبط الفاظ پر نسبتاً غور فرمایا ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کا زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔ جن راویوں نے حدیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا متن کا اختلاف ہے تو وہ کیا ہے اور پر امام بخاری نے زیادہ غور نہیں دیا۔ ہے۔ قبلہ امام مسلم نے اس پر بہت غور فرمایا ہے۔ حاشا کے طور پر امام اسمعیل جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدثنا حضرت عبداللہ بن عبد اللہ واندلسی رحمہما اللہ کہ مجھ سے یہ حدیث حماد نے بھی بیان کی، یہ حدیث سعیدانہ نے بھی بیان کی، مثلاً عید اللہ ہی مبارک ہے مادر یہ لفظ جو شیعیان کر رہا ہوں یہ مجدد شیعیان مبارک کے ہیں۔ اس سے گویا اشارہ یہ دینا مقصود ہے کہ حماد نے مجھ پر حدیث بیان کی ہے۔ لیکن تمہارے سے لفظی فرق کے ساتھ، دیگر روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کو اس فرق کا اندازہ ہو جائے گا۔ امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ الفاظ دونوں راویوں کے ایک جیسے تھے یا دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے۔ النک المکمل تھے تو یہ الفاظ اس راوی کے ہیں سیاق کو ہم بخاری کے بار نہیں مانتا۔ نہ آپ کو کہ مسلم کے پاس زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔

دوسرے بڑا فرق یہ ہے اس پر تفصیل سے آگے بات کریں گے، لیکن دونوں میں فرق کی بات چلی، تنی ہے اس لئے ضرورت اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے) کہ بالکل ابتدائی دور میں، حتیٰ مساجد، جامعین اور بیچ ماہیتیں کے دور میں اکثر وہ پیشہ لوگ جس طرح سے عربی لوگ پہنائے تھے، خود روتھوٹی روتھوٹے اداؤں خوف خدا سے مرثاء ہوتے تھے، اس کے کسی کے ہمارے میں یہ شبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کرنے لگے۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی میدان میں آئے جن کے بارے میں یہ محسوس کیا گیا کہ شاید یہ پوری ذمہ داری سے کام نہ لیں۔

چونکہ محمد شین کی معاشرہ میں بہت عزت ہوئی، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھا، ران کا احترام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ جن کا مقصد انسانی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پر وہ دنیاوی عزت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ جوں جوں ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا، محمد شین، اپنا معیار کمزور کرتے گئے، بلکہ ذلت نر نے کے ساتھ ساتھ اس کو حریت محنت کرنے لگے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دو طرح یعنی سوائے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طالعہ سامنے جڑھ گئے۔ محدث، مشافہ، ام بخاری نے اپنی یادداشت یا اپنے تحریری ذخیرے سے حدیث بیان کرنی شروع کروئی اور لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں مستثنیٰ بھی ہوتے تھے۔ یقیناً ہر دو چار سو آدمیوں کے درمیان ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ جیسے تلمیذ اذان کے الفاظ دہراتا ہے یا نماز میں اللہ اکبر دہراتا ہے۔ اس طرح مستثنیٰ ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کئی کئی سو متنی ہوا کرتے تھے جو ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ تدریجاً محدث نے ایک الفاظ اور سے کہہ کر ان کے افعال، احوال، اسباب، پہلے مستثنیٰ نے دہرایا، پھر دوسرے مستثنیٰ نے، پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے، اور کوئی چندہ میں مسند میں سب لوگوں نے لکھنا۔ پھر اس نے اگلا جملہ بولا پھر اس نے اگلا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں۔ امام بخاری نے جو کچھ غلبہ نے اس کے تحریری نسخے حلقی ہی حاصل کر لئے۔ لیکن اب غالب علم امام بخاری کو سنا رہا ہے اور سننے کے دوران یہاں غلطی سے ہلکی کر دیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر کہتے ہیں کہ لکھیک ہے۔ اہل نے اجازت دے دی ہے وہ تم میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب سے بڑا کر سکتے تھے۔ اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے بڑا ہوا کر نہیں سنا جاسکتا۔ اس میں تو ایک ایک حدیث کے لئے پورا سال چاہئے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طلبہ صبح چھتا تھا اور بتدہ سنتے تھے اور پھر امام بخاری با جو بھی حدیث جوتے تھے وہ اجازت دیتے تھے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ درمیان میں بطور حدیث لکھی سے سن بھی لیں، لکھی ایک سے بھی دوسرے سے اور سب کے بارے میں اندازہ دو مگر کہ سب نے پڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان نئیوں طریقوں کے تین درجات مقرر کئے۔ یہ تین گویا انگ
 انگ درجات ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اور لوگوں نے سنا۔ دوسرے
 میں غالب علم نے خود پڑھا اور محدث نے سنا۔ تیسرے میں ایک طالب علم نے پڑھا اور محدث
 نے سنا۔ لیکن دوسرے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔ امام مسلم کے ہاں ان تینوں میں انگ ایک فرقی
 کیا گیا ہے۔ امام بخاری کے ہاں یہ فرق نہیں ہے۔ امام مسلم کے اصطلاح یہ ہے کہ اگر امام مسلم نے
 کہا کہ حدیث تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم کے استاد نے حدیث پڑھی امام مسلم نے سنی
 اور بن کے لکھی۔ اگر امام مسلم نے کہا کہ اصحاب جو اس کے سنی ہیں کہ امام مسلم نے حدیث
 پڑھی۔ ان کے استاد نے سنی اور بن کے اجازت دے دی۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ امام مسلم اپنے
 استاد کے درس میں موجود تھے، کسی اور نے حدیث پڑھی اور امام مسلم نے سنی تو امام مسلم کہتے ہیں کہ
 حرمہ یا ضحاک یا علقمہ علیہ السلام اس کے سامنے پڑھا جو راویوں میں کن رہا تھا۔ آپ
 دیکھیں کہ accuracy کی اس سے بھرپور دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اگر آپ یہود یوں
 اور مسیحیوں کے سامنے یہ بیان کریں تو وہ دھج رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتنی accuracy
 بھی ہو سکتی ہے۔ کہ محدث نے خود نہیں پڑھا مگر علیہ السلام اصحاب میرے استاد کے سامنے
 پڑھا جو امام تھے اور دوسرے غالب علم کے ساتھ ساتھ میں کن رہا تھا۔ استاد نے اس طرح میں کہ اس
 کی اجازت دی تھی۔ یہ ذریعہ فرق امام مسلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔

احادیث نبویؐ کی تعداد

تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔
 آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث بار بار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں
 اگر خطبہ چھ ابواب کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پر بات ہوگی ہے۔ تو جہاں عورتوں
 کے حقوق کا ذکر ہے وہاں خطبہ چھ ابواب کا بھی ذکر آئے گا، جہاں دونوں کی برابری اور مساوات
 کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ دے گا۔ جہاں حج کے حکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا
 کوئی نہ کوئی حصہ ذرا بحث آئے گا۔ جہاں مٹی کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر
 ہے وہاں بھی آئے گا۔ اس طرح ایک حدیث کئی ابواب میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی

کتابوں میں شمار اور کمرات بہت ہوتے ہیں۔ کمرات کو نکالے بغیر اگر صحیح بخاری کی احادیث کو
محتاج بنے تو صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد ۶ ہزار یا اس سے (5182)۔ یہ تعداد حافظ ابن حجر نے
بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شمار پیدا نہیں ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ
اس میں کمرات بھی شامل ہیں، تعلیقات بھی شامل ہیں، مشابہات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی
شامل ہیں۔ کمرات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند سے لے کر
وصولی ان کے ساتھ سے روایت ہوئی ہیں وہ نکالی جائیں تو ۲ ہزار ۶۰۲ (2,602) ہیں۔ اس کے
پر غرض صحیح مسلم میں کچھ ۶ ہزار احادیث ہیں۔ گویا چار ہزار احادیث صحیح مسلم میں ہیں اور دو ہزار
احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔

احادیث کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک عالم
الحدیث یہ کہہ کر کمر کو نکالنے کے بعد کل احادیث سے یہ نہیں ہزار کے درمیان ہیں۔ آج کل
کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹر پر کرنا شروع کی ہیں۔ کچھ دوس
کے بعد جب ماری کتابیں کمپیوٹر پر آجائیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے
گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر کمرات کی
تفاوت نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو
احادیث قرار دے گا۔ لیکن حدیث کا طالب علم اس کو ایک ہی حدیث سمجھے گا۔ اس لئے قطعیت کے
ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتائے، تو ہر حال میں اورچہ کم ہزار
کے درمیان ہے۔

حجیت سنت

حجیت الحدیث، یعنی کہ سنت کتاب اللہ کے ساتھ حجیت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی
شراح ہے۔ اس پر فقہائے اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور سنت کے کردار پر
بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ ہیں۔ سنت میں ان اصولوں کی تطبیق
بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک
میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فریضہ یہ ہے کہ تنیس لباس، مسافر لباس، جوبکھا اللہ کی

طرف سے نازل ہوا ہے کسی کا ناموں کے سامنے غول غول کریں ان کو دے۔ جہاں کی مختلف قسمیں ہیں۔ صوبہ سے پہلے تو بہن مرد کے کوئی چیز سے انہی غول ان کو مراد ہے۔ اور صوبہ، انصاف و امن مسکو کے مراکز کیا ہے۔ ولف یعنی الناس۔ حج الیت میں ہے کہ مراکز کیا ہے؟ بعد میں اے انیم۔ صدفہ شہر صدق سے الیہ سے تیرا ہی چیز پر محتاج اضافہ ہے۔ اور صدفہ کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل میں جو اشیا کر رہے۔

مست اُمریہ و فوج قرآن پاک۔ کہ ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں نہ جاسکتا نہ
ختم کی مد سے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ کسی اور ذریعے سے۔ قرآن پانچ اہل احکام کا تذکرہ
تہذیب و مہتمم و مہتمم و مہتمم ہے۔ اہل احکام کے یہاں ہے۔ اہل احکام کے یہاں ہے۔ قرآن
پاک۔ میں اس طرح کے درجہ نہیں پہنچا، وہ احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر و تفسیر کسی کے لئے ممکن
نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی تعبیر و تفسیر ہمارے سامنے ہے۔

اس طرح قرآن و کتب دیگر آیات میں کچھ غلطیاں ہیں جن کے لئے مہمبی اصطلاح استعمال کی گئی ہے یعنی ان کی سرروا متبع نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو ممکن ہیں۔ سنت سے ان کی تفصیل آ جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو ظنی اور مونی انداز میں آتی ہیں۔ سنت سے ان کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ سنت اس وقید کر جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ کچھ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید میں عام و مستطاع سامنے ہیں سنت ان کوئی سرروا متبع سے اس سے خاص مراد یہ ہے کہ اس سے باہر نہیں ہے۔ کچھ احکام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ماننا کیسے کیا جائے گا۔ سنت سے ان کو ماننا کی تشریح ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں کچھ احکام ہیں کہ سنت سے ان کے دائرے میں توسیع ہو جاتی ہے کہ اگرچہ اس کا دائرہ و فلاح یہاں تک معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کا اعتبار آگے بھی ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ قرآن میں ان کے تعلق ایک اصول آ رہے ہیں لیکن اس اصول سے کون کون سے بڑی مسائل نکلے ہیں ان کی تشریح سنت سے آ رہی ہیں۔ یہ کام ہے قرآن پاک سے۔ ان سے آ رہی ہیں کہ یہ کام ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک ایسے اصول دیا گیا کہ انسان کو اس کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والے اور اس کے لیے سب سے زیادہ نقص دینے والے چیزوں کو جاننا چاہیے۔

دوسری جگہ ہزار روپے سے زیادہ کی بکری کی تو بیٹے اور قریبیوں نے کہا کہ اس کو بھرا دے۔ اس نے
 پھر دوسری بکری لی لیکن اچھی سے اس کے دل پر یہ گزرا۔ بیٹی۔ باغیچہ میں گئی کہ بکری کو قریبیوں سے بہت
 کم مال کی تو بکری خوش ہو گا۔ ابھی تو اس کو کچھ ہزار روپے میں بہت سی بکریاں بیٹے کے دل پر
 کیا گزرا۔ تو اس طرح اس نے ہزاروں روپے میں پر دل راضی نہ ہو جا کر نکلتی ہیں۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: منہاں سے ایک شخص نے ایک سو روپے میں ایک بکری خریدی۔ وہ
 اس کو ایک ماہ تک رشتہ میں جب تک بکری نے بارہ ماہ میں یہ بات واضح کر دی کہ اس نے اسے لیا ہے وہ
 ایک چکا ہے، وہ دوست پر موجود ہے، اسی وقت تک اس کی بیٹی پر نہیں ہے۔ اس کو ایک ماہ
 ایسا کرتے ہیں کہ عموماً کے شروع میں ہی انہوں کو فروخت کر دیتے ہیں، بہت ہی بھلی بکری نہیں
 ہوتا۔ یہ تو نہیں ہے۔ مثلاً میں نے اپنے آسوں کے بارہ کی بیٹی کی اگلی فصل آپ کو سے وہی
 ہے آپ ایک اکڑ آپ مجھے دے دیجئے۔ آپ آگے کا کہیں گئے۔ کا تادمی چلے گی ماہ اور
 کر جائے گا کوئی دینے پر اگر لے جائے گا یا بارہ ماہ تک لگ جائے گا۔ ہزاروں چیزیں چھوٹی
 ہیں۔ مجھے ان سے بحث نہیں، میں نے اپنے ایک اٹھ سو روپے کھریے کرے۔ اب آپ جو نہیں اور
 آپ کا کام۔ یہ چیز تراشی کے خلاف ہے اور شریعت میں ہر گز نہیں۔ اب تک رشتہ میں جس
 لگ کر واضح نہ ہوئے۔ پہلے لگ چکا ہے اور اب عام حالات میں نہیں کرے گا اس وقت تک
 اس کی فروخت جا کر نہیں ہے۔ اس نے کہا اس میں بھی تراشی میں گزرا پیدا ہوئی۔ یہ میں اس
 بات کی ہیں کہ حدیث میں ہر ہدایت آئی ہیں وہ قرآن پاک ہی کے کسی نبیوں کی
 تشریحات ہیں۔

بعض اوقات قرآن پاک میں ایک شخص کا دائرہ دیا گیا ہے کہ اس علم کا یہ دائرہ ہے۔
 منہ سے اس دائرہ کو وسیع کر دیا کہ اس کا اظہار کمال جگہ پر بھی ہوتا ہے جو خطہ اٹھاکہ میں
 نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اولا: انک۔ العباد۔ انکھارے لئے یہ کچھ
 چیزیں حلال ہیں اور کوسم۔ علیحدہ۔ حدیث اور نیا پاک وہ کئی چیزیں حلال کے لئے ہر
 ہیں۔ اب طبیبات کیا ہیں اور خرافات کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت سی حدیث میں ہوئی ہے۔
 مثلاً ایک حدیث میں فرماتے ہیں: منہاں سے ایک شخص نے ایک سو روپے میں ایک بکری خریدی۔ وہ
 ہزار روپہ لگا کر اپنے دوست سے بکرا کر کے کھا کر اس کا گوشت حرام ہے۔ اب اٹھارے روپے

کہ یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ خیانت میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر روز ہر بندہ جو خود کو یاد رکھے اس کا گوشت کھاتا ہے اس کو باغ میں شامل سمجھو جائے گا گو یا وہ بھی طہیات میں نہیں خیانت میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک عمومی بات ہے لیکن اس کی مثالیں کوئی دے، کیسے چھوٹے کہ کون سی چیز طہارت میں شامل ہے اور کون سی چیز خیانت میں ہے۔ یہ حدیث اور سنت ہی سے پتہ چل جائے گا۔ ان مثالوں سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

قرآن پاک میں آیا ہے کہ لوگو! میں نے تم کو اللہ کے رسولین کے دواؤں پہنوں سے یکے ایک میں ڈالتا ہوں کہ تم کو اس سے الگ کر دے۔ اب یہ وہی صریح حکم ہے اور اتفاق میں مزید اضافہ کہ پھر کس مٹاؤں میں نہیں ہے بلکہ حد میں آیا کہ پھر بھی اور بھیجی سے بھی ایک وقت ذکر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اور خدا سے بھی ایک وقت کال نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا extension ہے ان احکام کی تو قرآن پاک میں آئے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا۔

اسی طرح قرآن پاک میں جو بات یا حکم کہ جس سے اس کی تکمیل نہ ہوتی ہے بیان کر دی گئی ہے جس کی مثالوں سے ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں! اللہ کے رسولین کے بعد میں بھیجے گا جو لوگوں کے لیے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو رسولین کے بعد بھیجے گا جو لوگوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح رکھتا ہے کہ اس کی تکمیل ہو۔

پھر بعض جگہ قرآن پاک میں ایک لفظ عام کا ہے لیکن سنت سے اس کی تفصیل ہو جاتی ہے کہ اس سے فعال پھر مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو رسولین کے بعد بھیجے گا جو لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ اصول صریح ہے۔ یہ اصول صریح ہے۔ چلے گا کہ ہر ایک نہیں ہے کہ بعض جگہ ہر ایک بھی ہے بعض جگہ یہ وہ بھی ہے۔ سورۃ النساء کو یاد رکھو پتہ چلے گا کہ بعض جگہ ہر ایک کا ہے۔ بعض جگہ یہ وہ بھی ہے۔ ہماری مغرب زدہ صورتوں کو یہ بھی آتا ہے۔ تو یہ ان سے بات یاد رکھیں۔ یہ بھی ہے ایک عام اصول ہے۔

خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو رسولین کے بعد بھیجے گا جو لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ اصول صریح ہے۔ یہ اصول صریح ہے۔ چلے گا کہ ہر ایک نہیں ہے کہ بعض جگہ یہ وہ بھی ہے بعض جگہ یہ وہ بھی ہے۔ سورۃ النساء کو یاد رکھو پتہ چلے گا کہ بعض جگہ ہر ایک کا ہے۔ بعض جگہ یہ وہ بھی ہے۔ ہماری مغرب زدہ صورتوں کو یہ بھی آتا ہے۔ تو یہ ان سے بات یاد رکھیں۔ یہ بھی ہے ایک عام اصول ہے۔

ہے۔ لیکن بالواسطہ تراویح میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہاں قرین راضی ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اس قسم کی بالواسطہ بنیادیں نہیں لیکن بروایت مستنبطہ کا تعین کرنا مشکل ہے۔

شفعہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں کوئی جائیداد رکھ رہی ہو، یا آپ کسی جائیداد میں شریک ہوں، اس میں آپ کا حصہ ہوا اور آپ حصہ دار اپنا حصہ چاہتا ہو ہے تو یہ بلائی آپ کا ہے جائیداد غیر آدمی کے۔ آپ نے اپنی زمین کے ساتھ کان نکالا ہے اور وہ بھی ہے نیچا آپ رہتے ہیں۔ اب زمین اپنا حصہ چاہتی جانتی ہے، بجائے اس لئے کہ کوئی غیر آدمی قتل کرے اور آپ اس سے رحمت ہو، پر دے کے مسائل پیدا ہوں، یا وہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو تربیت دے گا۔ یہ اختیار دیا ہے کہ آپ زمین یا کسی بھی شریف جائیداد سے کہیں کہ یہ حصہ کسی اور کو دے کر دے جائے مجھے دے دو۔ اب زمین کی آمد واری ہے کہ پہلے آپ کو ترجیح دے اور آپ سے ہاتھ فروخت کرے۔ یہ شفیعہ کے بارے میں شریعت کا تقاضا ہے اور آج دنیا بہت سے قوانین میں استعمال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوس ہو گئی ہے۔ لیکن اگر بڑے زمانے سے پتہ نہیں کیوں یہ چلا آ رہا ہے کہ شہری جائیداد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہو گا یا ہے؟ شریعت کا جو غٹا ہے وہم جائیداد پر حق شفیعہ لاکھ بونے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں شہری جائیداد کا استثناء کر دیا گیا ہے اور غیر شہری جائیداد پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

یہ اس موضوع پر گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ حدیث ماخوذہ شریعت ہے۔ اس طرح ماخوذہ شریعت ہے اس کے احکام میں حدیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ حدیث کے خلاف ہے، ثبوت کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے احادیث کے جو مختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ ان کے حساب سے احکام کا درجہ تعین ہوگا۔ جو حدیث متواتر کے درجہ کی ہے، جس پر کمال بات ہوئی، اس کو سب سے اونچا ہے۔ پھر آگے مختلف درجات ہیں جن پر حدیث متواتر بات نہیں ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بچہ دینی میں بھی اعلیٰ حد تک دوسروں کی ساری ساری چیزیں یہ یاد رکھتے کہ کچھ اعلیٰ حد میں بھی بعض اعلیٰ حد میں کہ ان پر غصہ کرنے کے لئے کچھ ٹھکانا چاہئے نہ رکھیں پڑتی ہیں۔ ان کی حالت میں ان پر کس سر میں غصہ ہے ہاں ایک ہی اور کھینچتی ہے۔ ان میں صرف لفظ کچھ کو یاد رکھنے کوئی فیصلہ ناغیر کھینچنے کے لئے درست نہیں ہے۔

تاریخ علم میں اسلامی خصوصیات

شعائر، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ مسلم کی حکمت ہے۔ لیکن بعض خصوصیات مسلمان
 زیادہ ہیں۔ بعض بخاری کی زیادہ ہیں۔ مجموعی طور پر بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ اس نے
 امت کے عام طور پر بخاری ہی کو پہلے درجہ دیا ہے۔ لیکن اب اللہ کے رسول کے نام کا سبب
 دہرے لئے سب سے پہلے دہراؤ۔ دونوں میں موازنہ کرنا اسی سے تو ایسا بخاری کا درجہ زیادہ
 جتنا ہے۔

تقریباً ۱۰۰ سال سے یہ کتاب ہندوستان میں پڑھائی جا رہی ہے۔

٧٩٧

نہیں آج تک، باقوال کی بنیاد پر کسی ضعیف حدیث وقابل تو سزاوارد پناہ سے نہیں ہوگا۔ اگر کسی حدیث کو چند میں سے ہوا تو اسے ضعیف و نزر میں بنا گا کاش قانون قرار دے تو آج تک ہذا قول کی توجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہو جائے گی۔ تعنی باقوال ان لوگوں کے درمیان دنا جانا ہے جو بظلم حدیث کے اہم تھے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اتنی بات نہ کی گئی تھی کہ ہم اور آپ تو حق و تیار تھا۔ میں نہیں آتا۔ جو حدیث نے امر میں، علماء میں، جنہوں نے قہر کیا میں ان میں بھی نہیں ان میں، ایسا جائے کہ کسی حدیث و تقبی و قبول حاصل تھی۔ نہیں تھی۔ یعنی۔ کہ طوریہ ایک چیز میں کرتا ہوں۔ تلقی باقوال سے بھی قہر میں۔ میں ایک حدیث سے الامتداد سے۔ میں صبیحہ واحدہ۔ اسے خلق کی اطاعت اس وقت نہیں کی جائیگی جب اس کے قہر میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو رہی ہو۔ میں باپ کو اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مافوقی ہو رہی ہو۔ عدالت کی بنیاد پر رہی نہیں ہو سکتی اگر اللہ کے تعمر کو حق و رازی ہو رہی ہو۔ جو مخلوقوں نے اللہ تعالیٰ کی پابندی نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ کے کردار میں کسی خلاف و رازی ہو رہی ہو۔ ان میں اس الفاظ میں بہت عجیب ہے۔ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ فیض کتاب میں آئی ہوگی۔ میں نے جتنا دست ہے اور اس

سونا امام، لکھنے کے بارے میں بھی تو میں نے ذاتی تفصیل سے عرض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں ماریٹ کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہیں جو ماریٹ نہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے نسخے پر فرمودات اور فتاویٰ بھی شامل ہیں جو ماریٹ کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ سولہ ٹھانڈے اس ماریٹ کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کو واحد ماریٹ کے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مرقعات، حاشیہ آئی ہیں جو ماریٹ کی ساری تصحیح بخاری اور مطلع میں نہیں، اس لئے وہ آپ صحیح بخاری اور مسند نو تکمیل قرار دیا گیا تو امام مالک کی وجہ کی اس ماریٹ اور خود ماریٹ میں شامل ہو گئیں۔

ماریٹ نہ یہ کہو، پچھلے میں ذکر شدہ نسخہ صحیح بخاری میں شامل تھا۔ تو یہ ثابت کرنا ہوتا جو نام نہاد ہے؟

آپ ضرور پڑھتے ہوں گے کہ آپ موطا پڑھیں۔ موطا کے معنی: Beaten Track اس کو مطلب ہے اور اس کا تکرار وہ استمرار سے تکرار و تکرار وہ جو آپ کے نام مانگے ہیں چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ کو یا Beaten Track اس نے حضور اور صحابہ کے زمانے سے عیس ہو رہا ہے اور لوگوں نے اسے ایک راستہ قرار دیا۔ بخاری مسند اب پڑھیں یا سب سے لیکن اگر کہیں کو اس میں یا صحابہ میں کوئی ایسا کتاب وغیرہ کی آئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی تصدیق سے اس کتاب کی تصحیح ہے۔ آپ کے لکھنا۔ کہ صحیح بخاری ہے تو اچھی بات ہے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہو گا اس کے حساب سے یہ کتابیں بھی شامل ہوں گی۔ اس کا درود اور وقت و دعا جیتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

چوتھا خطبہ

روایت حدیث اور اقسام حدیث

تقریباً 9 : 7 پر 2003

روایت حدیث اور اقسام حدیث

علم حدیث دنیاوی طور پر وہ حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کو علم روایت کہتے ہیں۔ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک سے لے کر ہم تک پہنچا ہو۔

روایت اور روایت

روایت اسناد، روایتی، راوی کا سچا یا غیر سچا ہونا، راوی کا کردار، اس کا حافظہ یہ ساری چیزیں ہم روایت میں زیر بحث آتی ہیں۔ علم روایت کی زیادہ تر حدیث کے متن اور اس حصہ پر ہوتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے عبارت ہے۔

ہم آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے اور ساری صبح ستہ اس میں شامل ہیں۔ صبح ستہ کا کھل اٹھ ایک جلد میں چار سے ایک دو ستہ لے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھا ہوں اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے اور علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب نہ یہ ہے۔ کتاب الایمان کا باب نمبر پانچ ہے جس کا عنوان ہے باب فی الاموال الفصل فی ما یجب منہا۔ یعنی سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یا کس کا ہے۔

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام انھیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس اور شہادتہائی کا مطالعہ کس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے ثبوتی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جس فنی کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی، اس فنی کا علم ہے علم و ادب۔ ہم پہلے علم و ادب کی بات کرتے ہیں۔

علم و ادب

علم و ادب میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا نقل کیسے کیا۔ علم حدیث کے بارے میں راوی کے دو کردار ہیں۔ ایک کردار تو اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث حاض کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کردار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو نقل کہتے ہیں اور دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ نقل کا ترجمہ انگریزی میں آپ reception کر سکتے ہیں۔ نقل کے اصطلاح یہاں بڑی سنی فیر ہے۔ نقل کے فعلی معنی تو جب برداشت کرنا یا کسی ہماری چیز کو اٹھانا۔ یہاں نقل حدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی ہماری ذمہ داری یا امانت کو اٹھانا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر سکتے ہیں۔ جب اس نے حدیث کو اپنے شیخ سے receive کیا تو کہا جائے گا کہ راوی نے حدیث کا نقل کیا۔ پھر جب راوی اس حدیث کو دوسرے لوگوں سے بیان کرے گا، اسی دوسرا کو deliver کرے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے حدیث کی یہ امانت ادا کر دی۔ ادا کے خلاف بھی امانت اور ذمہ داری کا مفہوم موجود ہے۔ یہ دالگ، الگ معاملہ میں اور انہوں کے الگ الگ انتظام اور الگ الگ شرائط ہیں۔

سماخ

سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نقل حدیث سے کیا مراد ہے۔ نقل حدیث یعنی جب راوی حدیث کا سوا حاضل کر رہا ہے تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو مسند کہلاتا ہے کہ انہوں نے برادر راست اپنے استاد یا شیخ کی زبان سے سنا ہو، شیخ نے حدیث پڑھ کر ان کو سنائی ہو اور مسند کے بعد اجازت دی ہو، یہ طریقہ سنا کہلاتا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

اس کے بعد دو سطر ایقہ آقا پر قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاکر نے استاد کے سامنے قرات کی ہو اور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی ہو کہ تیسری قرات درست ہے اب ہم تم کے ہرے سوال سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

اجازت

تیسرا وجہ اجازت کا ہے۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ استاد نے کسی صاحبِ محبوبہ، جس کے علم، انداز اور تقری پر استاد بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ یہ شخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی نامعلوم حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دے دی ہو۔ اجازت کا یہ طریقہ فقہی بھی درست ہے، مانتی میں بھی مانگ تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا یہ طریقہ صحابین اور تابعین، تبعین، کما زمانہ، سہ چار آیا ہے۔

یہ تین اس لیے تو وہ میرے بڑے معیار تھے جتنے ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث بھی تین طریقوں سے آئی ہیں۔ زیادہ تر ان کے طریقے سے اور کچھ صرف قرات کے ذریعے اور تھوڑے حصہ حدیث کے ذریعے، جو بہت تھوڑا ایک برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح ستہ میں کسی دوسرے طریقہ عمل سے آئی کوئی حدیث شریف نہیں ہے۔

مناوہ

اس کے علاوہ ایک اور طریقہ سولہ کا طریقہ ہے۔ مناوہ کے معنی حوالہ دینا یا کسی بڑے سوچ و نامہ مناولہ سے مراد یہ ہے کہ شیخ نے پاس احادیث کا ایک مجموعہ رکھ ہوا اور وہ ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے۔ یا سولہ یا پانچ سو ہیں وہ حدیث کا مجموعہ اپنی طور پر کسی کے حوالہ کرنے کے کہہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس میں جو روایات ہیں، آپ سن کر میری طرف سے یہ ان کر سکتے ہیں۔ مناوہ کا طریقہ تبعین اور تبعی، کما زمانہ میں مانگ نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدون ہو گیا، کہ میں مرتب ہو گئیں، مجموعے مختلف طور پر تیار ہوئے تو پھر مناوہ کا طریقہ بھی مانگ جو کیا کہ ایک شیخ اپنے لکھا ہوا مجموعہ کسی شاکر کو دے دیا

نہرتے تھے اور کہتے کہ یہ لوگوں کی بنیاد پر قائم روایت کر سکتے ہو۔ یہ طریقہ صحیح تھا کہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا، کیا معیار کی حریف نہیں تھا، متواتر سند میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں۔ ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کا کوئی حدیث میں ملنے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

مکاتیب

اس کے بعد پانچواں طریقہ تھا مکاتیب کا کہ کسی استاد نے شاعر کو کوئی حدیث سنا کر بھیج دی اور اس کے بعد اس کی عبارت بھی دے دی، یا شاگرد نے استاد کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ فلاں حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث نہ آپ کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فرمائیں۔ استاد نے تحریری طور پر خطائے ذریعے مطلع کر دیا۔ یہ طریقہ مکاتیب کہلاتا تھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کو خیال ہوگا کہ اس کا وہی پہلے ہونا چاہئے لیکن محدثین کے نزدیک اس کا وہی بعد میں تھا۔ اس لئے کہ میں ذرا۔ نہ کہ ذرا سا آمد و رفت۔ کہ حساب سے جب سفر کرنے میں چھ مہینے اور سال سہل ملک جایا کرتے تھے۔ یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پہنچی ہے جو فرض سمجھے کہ بیشاپور یا سمرقند یا بخارا سے لکھ کر کسی۔ نہ بھیجی اور تاہم یہ میں کسی۔ نہ پاس آئے گا۔ نہ بعد پہنچی۔ اس بات پر ہم میں بیٹھے ہوئے شخص کے لئے یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر ایسی استاد یا شیخ کی تحریر ہے جس کی تہ کی ہمارائی ہے یا کسی اور نے لکھ کر اس کی طرف منسوب کر دی ہے۔ نیز لکھنا اس کا امکان موجود تھا۔ آج تو یہ امکان موجود نہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط سعودی عرب سے آتا ہے تو آپ مبالغوں پر معلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ خط انہی بزرگ کا ہے کہ نہیں ہے۔ اگلی مرتبہ جائیز تو تصدیق کر لیں۔ آج اس طرح کی تصدیق کرنا بہت آسان ہے۔ آج اگر تحریر کے ذریعے حدیث کی روایت ہو آ کر تو اس کا وہی بہت اونچا ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ جب یہ تصدیق اور تعین بہت دشوار تھا اس لئے محدثین نے اس راہ کو بعد میں رکھ اور یہ پانچواں اور یہ ہے۔

اعلام

پھر آج کا اعلام کہلا جاتا تھا۔ اعلام کے معنی ہیں مطلع کرنا اور بتانا۔ اصطلاح میں اعلام سے مراد شیخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کو یہ بتانا کہ فلاں جگہ فلاں تحریر یا فلاں شخص کے

یہ تمام روایات ہیں وہ سندِ اعلیٰ پر ہیں اور تمام سہری طرف سے ان کو مسلسل کر سکتے ہیں۔ اور اسے اس روایت کو کہہ سکتے ہیں۔ صحاح ستہ میں یہ طریقہ بھی تھا۔ ان اقلیہ لوگوں نے یہ طریقہ دیکھا۔ مگر کسی اور کتاب میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یہ طریقہ بہت بعد میں ان لوگوں میں چھپا۔ کہ کیا جو فرقہ سومینہ جہدِ مہام کو کہتا ہے۔

وجہِ درست

چھ روایت کا طریقہ تھا کہ شیخ احمد حنبلہ کی کتب میں ہے پاس ہر مجموعہ ہے یہ ہر بعد ازاں انھیں نوادے دیا جائے اور انھیں کو اپنا کرت ہے کہ وہ دوسری طرف سے ان روایات میں روایت کرے۔ سند تمام احمد میں تجھ روایات ہیں جو روایت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبزادے عبد اللہ بن احمد کو پہنچتی تھیں۔

مزیداد

اس کے علاوہ ایک طریقہ مزیداد کہلاتا ہے۔ یہ غلو اور غری طریقہ ہے۔ جس نے بار بار اسے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جائز نہیں تھی۔ اس وقت کے محدثین پر نحو فرمایا۔ اس وقت دہاؤں کے طریقے سے روایت جائز نہیں تھی۔ وہاں وہ صاحب پر تھا کہ کسی بڑے محدث کی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور وہ اس کو بیان روایت کرے اس طریقہ سے روایت کرنا اس وقت جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تصحیح بڑا امر تھا کہ یہ تحریر جو دستیاب ہوئی ہے یہ واقعی ان شیخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ یا جب یہ تحریر کسی کو کیا پہنچ گئی ہے اس پر کیا اس کی تصدیق کی گئی کہ یہ حق تصحیح ہے؟ اس میں چونکہ غلو تھا کہ تمام سلطان مہاجر تھا اس لئے وہ خود کو بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن ان وجہ سے کیا گیا۔ پر روایت کی وجہ سے کتابوں کی حد تک اجازت ہو سکتی ہے۔ اس ایک غیر شخص کو شہادت میں کوئی حدیث کہہ کر ان کو روایت کرنے کی اجازت ہے اس لئے کہ یہ صحیح حدیث تھی تو ان کے سامنے ہو رہا تھا اور ان لوگوں نے اس کی صحت اور اشرعیت میں حصہ لیا ہے۔ یہ ہے۔ یا جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کتابوں کی طرف دیکھ کی ہے وہ کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں۔ آج کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ ہماری کا کوئی ایسا نسخہ ملے کہ اس میں غلطیوں یا احکامات

ہوں۔ اس لئے آج و جاوہ کا خرید بھی انتہائی تھکی ہے جتنے کوئی بھی خرید بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج میرے اور آپ کے لئے جائز ہے کہ ہم صحیح بخاری کا نسخہ مانے رکھ کر اس میں سے حدیث یہ لیں کریں اور تین کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا اور شاگرد امی ہے۔ یہ اٹھ طریقے خمس حدیث کے تھے اور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

فصل اور اداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی تو یہ طریقے اس کے لئے عقل کے طریقے تھے، لیکن جس شیخ سے ان طریقوں کے ذریعہ روایت لی گئی اس کے لئے یہ طریقے ادا کے طریقے تھے۔ جب یہ شیخ آگے چل کر دوسرے تک یہ حدیث پہنچائے گا اور کسی کو یہ مصداقات deliver کرے گا تو اس کے لئے ادا ہوگا، اس کے لئے عقل ہوگا۔ عقل اور ادا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ روایت احادیث کے طریقوں کی حد تک یہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا خرید آج بھی رائج ہے، اس کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شیخ یا استاد سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے ہم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔ امتحان لینے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ کی صلاحیت اور استطاعت آپ کو روایت حدیث کا اہل ثابت کرتی ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھوا کر بھی سن لیا۔ اب چونکہ اس طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کی بددلی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔ اس لئے کہ کتابیں بھیجیں، دلی ہر جگہ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ اب صرف یہ تین اور زمین باقی ہے کہ آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کر اس کا متن آگے بیان کر سکیں۔ یہ یقین کرنے کے بعد وہ لکھ کر آپ کو سند دیتے ہیں، اور اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے آئے ہیں۔ میرے پاس بھی اس صرح کی بہت سی سندیں ہیں اور ایسے اہل علم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جن سے سندیں ایک شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہو سکتی ہے کہ مثلاً انہوں نے صحیح بخاری کی کچھ احادیث آپ سے سنیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ صحیح بخاری پڑھ

اگر کچھ جانتے ہیں، آپ کو اجازت دے دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوئی (محمول) سے نئی اجازت ہو۔ یہ
 بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی خاص سند کی اجازت ہو کہ فنانس سند سے تو کتاب میں سے پانچویں سہ ماہی
 اجازت ہو۔ ان صریح کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اجازت جیسٹ معین اور مجھے شدہ
 صورتی ہوئی چاہئے، غیر معین اور کچھ چیزوں کی اجازت جائز نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آج سے لے
 کہ میں نے آپ کو تمام اجازت کی روایت کی اجازت دے لی تو یہ کچھ چیز ہے، اس لئے یہ جو ز
 نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن تو ان کو ان تمام
 اجازت کی روایت کی بات ہے؟ اور تمام اجازت سے پاسرنا ہے؟ اور اس کے بہت سے
 کچھ ہے۔ لیکن مجھ سے ضرورت میں بعض کچھ سے زیادہ ضرورت نہیں ہیں۔ اس سے ضرورتی سے
 کہ معین مجھ سے نئی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو بیک وقت درست کئی کئی کے لیے مناسب ہے کہ
 سرسری بحثان لے کر ان کو حدیث کی کئی قسمیں کتاب کی روایت کرنے کی اجازت دے دی
 جائے۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کتابیں ملتی ہیں، جو کہ اور مثال ہو کر عام ہو سکتی ہیں
 میں کسی قسم کی رد و بدل اور حوالہ دینا کامیاب نہیں رہا، یہ طریقہ اب بھی مقبول ہو سکتا ہے۔ لیکن ان۔۔۔
 اور جو کچھ اور کوئی اجازت کہ آپ کو حدیث کی روایت کی اجازت ہے یہ آج بھی درست نہیں
 ہے۔ اور پہلے بھی درست نہیں تھا۔

تاہم، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس بار نے ایک مخصوص طریقہ پر طلبہ کو روایت
 دیا اور اس نے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس میں یہ شرط تھی کہ منہ کے ساتھ ساتھ
 صراحت سے اجازت دی جائے کہ ان روایت کے آگے یہ بیان کرے کہ میں آپ کو اجازت
 دیتا ہوں۔ اگر اجازت ہے تو غلطی سے بیان کر سکتے ہیں اور اگر اجازت نہیں ہے تو ہمارے
 استاد کے حوالہ سے مجموعہ لیے، اور اس قسم میں وہی اجازت کی روایت نہیں کر سکتے اور مثال دے
 طور پر آج سے سولہ کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی شخص کو حدیث سے لے کر دو آپ کو صحیح بخاری کا
 ایک نسخہ دے دیں تو یہ مناسب ہوگا اور اس کی بنیاد پر ان شخص دینے والے استاد کی روایت
 سے آپ کے لئے روایت کرنا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ صحیح بخاری وہ نسخہ تھا میں جو بنا و۔۔۔ پچھلے
 دور میں اس کی سند پر صحیح بخاری کی آگے روایت کرنا ایک بڑی بات ہے۔ اور وہ آپ کا حق نہیں
 ہے بعد اور آپ کی ملائمت کا معین کرنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دے دے تو مزید معتبر ہوگا

درت محض کتاب کا پیر اجازت کے معنوں میں بار دایت کے معاملہ میں منادو معتبر نہیں ہوگا۔

جہاں تک مکاتیب کا تعلق ہے، تو مکاتیب کے ساتھ ساتھ اگر محقق کے ساتھ روایت کی اجازت بھی شامل ہے اور یہ بھی یقینی ہو جائے کہ یہ تحریر فی بزرگ کی ہے تو روایت کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ ماضی میں اس کا قصہ ایسے ہوتا تھا کہ مثلاً ایک محدث نے اپنے کسی بزرگ استاد کو خط لکھ کر میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلاں فلاں حدیث کے فلاں فلاں انداز یا روایات موجود ہیں، آپ براہ کرم اس کا متن مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو متن لکھ کے بھیجا اور اس کے ساتھ دو آدمی بھی جلا کر لے گئے۔ ان کو انہوں نے جو مستند اور معتبر تھے، آگے بٹھائے، اس کے سامنے حوالہ دی کہ ہمارے سامنے بیٹے نے اپنے قلم سے یہ تحریر لکھی تھی اور وہی یہ مہر لگا کر تھی اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ تحریر انہی محدث کی لکھی ہوئی ہے۔ مگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر روایت کی جاسکتی ہے۔

امام بخاری نے ایک دستاویز پر مکاتیب مع الازاجہ مع اشہاد کی اجازت دی ہے۔ گویا اجازت دو شرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہو اور اجازت بھی ہو، یہ دو چیزیں جب شامل ہوں گی تو پھر عام مکاتیب سے اس کا دہرا لیا جاتا ہے گا۔ اس لئے امام بخاری نے ان کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری یا امام نسیم کے ہاں ایک دو احادیث جو مکاتیب کی بنیاد پر روایت ہوئی ہیں، اس کے اتفاق یہ ہیں احمد بن حنبل کتابہ بمعہ فلاں بزرگ نے مجھے تحریری طور پر اطلاع دی یعنی Hand Writing میں یہ لکھ کر اجازت دی۔ پھر جب اس کا بھی التزام ہے کہ فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں جنہوں نے میرے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ یہ انہی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے۔

یہ قلم کے طریقے تو علم روایت سے متعلق ہیں اور ان کا براہ راست تعلق علم روایت سے ہے۔ دوسرا شعبہ علم روایت کا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس میں ایک محدث داخل ذرائع سے یہ تصدیق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا شواہد رسول اللہ ﷺ سے منسوب کئے گئے ہیں وہ واقعی رسول اللہ ﷺ کے اور شواہد ہیں۔ علم روایت کو خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں اور علم روایت کو داخلی نقد حدیث بھی کہتے ہیں۔ خارجی نقد حدیث کا زیادہ دار و مدار نقل پر ہوتا ہے کہ روایت کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کے پاس ہیں، روایت سے جو کچھ آپ سے بیان کیا گیا اس روایت

کے بارے میں اللہ نے جو کچھ قرار دیا کہ وہ کس درجہ کے راسخ ہیں، یہ ساری چیزیں انھیں سے آپ کو پہنچی ہیں۔ آپ کی انھیں میں زیادہ غرض نہیں ہے۔ میں نے علم و ادب کا تعلق ان سے نہیں کیا۔ ان کے معاملات سے ہے۔ حدود و ایتھار کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ آپ نے خود غور و غرض کر کے دیکھ لی، یہ چاہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا ہونا ہے ان میں ہونا۔ اس نے مجھے یہ حق و امان دیا کہ میں اس سے ہوں۔

[illegible]

علم و ادب میں چپ بون کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راہی لی شرائط کہہ دیتا
ہاں سے بھی بحث ہوتی ہے، غل کی سٹر لکھائی ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور ان کی لکائی ہیں
ان سے بھی بحث ہوتی ہے۔ ر و کی حد تک سہ و ناچ اور سہ و ناچ میں تمہارا سفر ہے۔

راہ کی شریک

عربی کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط کا میں تو کوئی اختلاف نہیں دوسکتا۔ اس باب میں کوئی دورائے نہیں ہو بخش کہ ادوی کے لئے مسلمان ہو تا جب سے کچھ شرط ہے۔ لیکن اس میں تمیز مانا اختلاف ہے اور وہ یہ کہ مرنے والی کوئی ایسا واقعہ پس کرے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے اور اشارہ کرنا نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت سنا دیا، انکو ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحیبت حاصل کرنے کے بعد ان کو عیادت کرنی تو آیا یا نہیں دوسکتا ہے۔ اکثر و بیشتر محدثین نے فرمے یہ ہے کہ جہاد و کتاب ہے۔ مرنے کے بعد عیادت کا شرف اس کا ہے نہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی عیادت کا حقوں کرنے میں تاخیر

نہیں کیا جانا چاہئے۔ چونکہ صحابہؓ کے سب مدینہ میں اور صحابی ہونے کے بعد ان کو سلام سے پہلے لگ بھی کوئی بات نہ ہوتی تھی تو انہیں پورا یقین ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی چاہے اس سے یہ روایت قائل قبول ہے۔ صرف ایک بات ہو بعض حضرات کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضورؐ کا کوئی ارشاد نہ سنا تو انہی محبت و عقیدت و احترام سے اس کو نہ ہوگا اور جتنا احترام سے پاویں ہوگا اتنا احترام شامہ اس وقت نہ رہا ہوگا جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی نظر میں شاید حضورؐ کے ارشاد سے کوئی دوامیت نہ رہتی بعد میں ہوئی، تو اس بار میں داخل ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں انہوں نے اس روایت کو اپنی کوئی بات نہ رکھا، کتاباؤں میں رکھا، اس لئے اس قصہ نظر سے محض نہیں گزرتا۔ کیا ہے۔ اور صرف وہ روایات قبول کئے ہیں جن معاملات میں کسی غیر معمولی احترام یا احتیاط ضرورت پیش نہ آئے۔ اور چنانچہ اس طرح کی مثالیں بہت تصدیق دہیں کہ کوئی صحابی سلام سے پہلے نہ کوئی وقوف نہ کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر رسول اللہ ﷺ نے یحییٰ یا یوحنا کے انکسار میں اور حضورؐ کے ذاتی اور شخصی حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں، جس میں بہت زیادہ یادداشت اور مبالغہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پر آپ نے غلطی سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے نو بھائی کے ایک ساتھی جو آپ نے ساتھ کاروبار میں شریک تھے وہ بعد میں مدینہ منورہ میں ضرور ہونے اور سلام قبول کیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ میں نے ان کو ان دنوں میں نہ دیکھا تھا کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ میں نے ان کو ان دنوں میں نہ دیکھا تھا کہ آپ نے انہیں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہی، آپ نے بھی کوئی غلط بات نہیں کہی، انہی کا رد میں جتنی بھی تائید ان کو پہنچایا اور ہمیشہ سچی بات فرمائی۔ یہ اتنی چیز ہے نہیں۔ کے بارے میں کسی خاص یہ روایت باہتمام کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بھی کسی خصوصاً احترام یا عقیدت و محبت کے ہر ایک ہر طرف ملتی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور احادیث ہیں جنہوں نے بار۔ میں محدثین کی تائید۔ انہی پر ہر حال خیال ہے کہ انہیں قبول کرنا چاہئے۔ لیکن صحابہؓ نے حاد و قیادہ میں۔ کے بارے میں کئی روایت ہر جہے کے یہاں اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی روایت قائل قبول نہیں ہے۔ یہ اسٹیشن صرف صحابہؓ کے ساتھ ہے۔

اسلام کے بعد دوسری شرط حدیث کی ہے۔ حدیث ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

بہت سی تہذیبیں ہوتی ہیں۔ عدالت غی میں جس نے بہت سی تہذیبیں ہیں۔ لیکن اس نے
 دو دفعہ حکم ہیں۔ ایک تو قانونی مقبوضہ میں پار ہے جو کم سے عملی ہے۔ دوسرا جو دنیا میں ان کے
 کے بارے میں قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے مقبوضہ میں ہے کہ اس شخص کی
 اسی دنیا میں اس کی گزشتہ چیزوں سے زیادہ کوئی اور عادل ہے۔ اس کے لئے جس قدر حدیثیں
 اس کی حدیث میں اس کی گزشتہ چیزوں سے زیادہ ہیں۔ اس کو عدالت کا اصل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ
 مطالبہ صحت کا ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس سے اس میں زیادہ
 اہتمام نہ جاتا ہے اور عدالت کی ان میں ایک شرائط میں شامل کی جاتی ہیں جو کہ موجودہ عدالت کے
 قانونی مقبوضہ میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں
 بلاشبہ و معروفیت کے خلاف کوئی چیز نہ پائی جائے۔ ایک انتہائی حق اور اعلیٰ چیز نہ کہ انسان میں
 اختلاف و مراد، اور اگر اور عقیدہ کا جو عقیدہ ہو چکا ہے۔ جسے عدالت نے راقی میں دو معیار اور مرکز پر پار
 جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں تربیت میں جانا سوتی ہیں اور وہ کہ جو اس میں دوسری نہیں۔ ایک اعلیٰ
 کردار نے انسان کے شان و شوکت میں نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس کوئی شخص جو راقی حدیث ہے اور
 رسول اللہ ﷺ کی زبان میں ایک سے لگے ہوئے پانچ، الفاظ اور پانچ بہت بڑے کلمے کا پکارا ہے،
 اس کو کردار اور اختلاف اور عدالت میں بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی اولیات میں دوسری کی پابندی اور محرمات سے ابتداء
 میں وہ ایک سو پانچ کردار کا انسان ہو۔ کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جو کہ تو یہ عدالت کے خلاف
 نہیں ہے۔ کبھی کبھی کسی فیصلہ کی اعلیٰ میں آتا ہے جو کہ یہ بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے۔
 لیکن اس کی شہرت اس سے ہو کہ یہ قانون یا مذہبی نہیں کرنا اس کے پاس ہندو نہاں ہے۔
 اور نہ خود شخص یا دین یا یہ شخص کا وہ قانون یا مذہبی نہیں کرنا اور یہ شخص قانون سے اور خدا کے
 پاس ہے۔ ان شخص پھر وہ اس میں ہے اور روایت حدیث کے مطابق میں اس کی روایت و قول نہیں
 کیا جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قلیل اور کثیر اور انسان ہو۔ بے وفائی اور انسانی نہ ہو۔
 اس سے اس کے یہ اور کئی دوسرے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقل اور فہم بھی ہے۔
 اس کے یہ بھی دین اور انسانی ہے کہ وہ اپنی اور تھوڑی سے بات کو ساتھ عقل اور فہم میں بھی۔

اچھے درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم یہ بات اس نے سنی ہے اس کو سمجھ تو اس کو یاد رکھا ہو اور پوری سچ
جو جھ کے ساتھ اس کو ہرایا ہو کہ کس سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات مرشد فرمائی گئی تھی اور اس
مفہوم کیا تھا۔ بے مصلحت آدمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ جو قتل کے وقت کم عمر تھا لیکن دواغلی کے
وقت اس کی عمر ناقصی کو پہنچ گئی اور اس میں پختہ عمل و شعور پیدا ہو گیا، مثلاً پانچ چھ سال کا بچہ تھا، اس
اس نے قتل کیا۔ تو کیا وہ دس بارہ سال کے بعد وہ اس کو ادا کر سکتا ہے؟ مدد میں کی غالب ترین
اکثریت کا خیال یہاں بھی یہی ہے جو اسلام کے بارے میں ہے۔ کہ صحابہ کے بارے میں پاکستان
ہو سکتا ہے غیر صحابہ کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ انرا ایک بچہ پانچ سال کی عمر میں کسی نابالغ سے
یا تنہا نابالغ سے کوئی حدیث سنتا ہے اور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک
تنگ ضرور ہوتی رہتا ہے کہ بچہ کو حدیث کا متن اور مفہوم صحیح طور پر یاد رہا ہو کہ نہیں رہا۔ لیکن اگر کوئی
صحابی اپنا کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کے اپنے بچپن کا ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کے کسی
ارشاد غامض، یا تقریر یا عمل سے متعلق ہے، زور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول
ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت
عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری اور اس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے
بچپن میں بارہا حضور کی زیارت کی، بہت سے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور وہ
خود پر علماء اسلام نے ان کو قبول کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے بہت سے واقعات اسلام کے فوراً بعد...

زیادہ تر حضرت علی سے مروی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کئی واقعات حضرت علی سے مروی ہیں جب ان کی
عمر دس بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت امین عباس کی عمر حضور کے انتقال کے وقت تیرہ سال
تھی۔ انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جو ان کے بچپن کے ہیں۔ یہ سب واقعات قابل
قبول ہیں، اس لئے کہ ان کے راوی صحابی ہیں، اور ان بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی
کمزور چیز یا نقطہ یادداشت، چوتھی کوئی چیز بیان کر دیں گے۔ دوسرے تمام راویوں کے لئے یہ شرط
ہے کہ انہوں نے قتل بھی، مقتول کی حالت میں کیا ہو، البتہ قتل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ
سال کا بچہ ہو، یادداشت اچھی ہو، مرلی جانتا ہو، اور ایسے ٹوک پر زمانے میں پائے جاتے ہیں، تو وہ
حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے۔ لیکن اگر وہ قتل کے وقت

انتہا کم سن بچہ سو کہ اس میں عقل، شعور ہی نہ ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ضبط ہے۔ ضبط سے مراد یہ ہے کہ راوی نے جو کچھ سنا ہے اس کو اپنی طرف سے یاد رکھا، پھر وہ چیز ہمیشہ اس کی یادداشت میں محفوظ رہی۔ کبھی اس کو بھلا یا نہیں، کبھی اس میں التباس نہیں ہوا، کبھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور روایت بیان کرنے تک، قحط سے بے گراں تک، ضبط باقی رہا، کسی مرصعہ پر ضبط میں کوئی کمزوری یا غلط واقع نہ ہو ہو۔ اس بات کی تحقیق اور تفتیش سب سے مشکل کام ہے جس کا محمد ثنین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ اس کا ضبط کسی مرتبہ تھا کہ کس مرتبہ رہا۔ بڑھاپے میں یادداشت کہ نہیں کرتی، محمد ثنین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیں کہ کس راوی کی کتنی عمر ہوئی اور عمر کے کس حصہ تک اس کی یادداشت محفوظ تھی اور اگر غیر عمر میں جا کر اس کی یادداشت جواب دے گئی اور خراب ہو گئی تو کس عمر میں خراب ہو گئی۔ پھر ملاتے رجال اور محدثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یادداشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اور اس بات کی تحقیق بھی کریں کہ قضاں راوی کی یادداشت قضاں تک پہنچے تھیک تھی۔ لہذا اس میں تک کی روایات قابل قبول ہیں، اس میں کے بعد ان کی یادداشت میں کمزوری آئی شروع ہو گئی۔ لہذا اس میں سے لے کر اس میں تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ سے تصدیق ہو جائے تو وہ کامل قبول ہیں اور قضاں سن میں اس کی یادداشت بائیں جواب دے گئی تھی۔ اس سے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط سے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے سن یا چار بنیاد میں جو بر راوی میں پائی جاتی چائیں۔ راوی کی ہاں چار شرائط کے بعد سند اور متنی کے بارے میں تین شرائط اور تین جو اگر موجود ہوں تو وہ حد سے مکمل طور پر صحیح اور معیار بنی ہوئی۔

پہلی شرط یہ ہے کہ محدث سے لے کر مقلد امام بخاری سے لے کر اور دوسرے متعلقین کی ذات ثراہی تک متصل سند ہو اور درمیان میں کوئی منقطع نہ ہو اور ایک سلسلہ بھی نہ ہو اور یہ تو وہ حدیث پر صحت کے اس معیار کی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ دہلی مستحکم ہے اس میں عقل بھی ہے، ضبط بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

متصل ہے۔ لیکن وہ کوئی ایسی روایت نہ کرے جو عام، مشہور، مستند اور عمدہ حدیث سے متعارض ہو۔ اس کی روایت کو مٹا دیجئے۔ اگر کوئی فقہ اور مستند راوی ایسی چیز بیان کرے جو عام روایت کی روایت کردہ روایات کے خلاف ہو اس کو شدت دیجئے۔ اور تیسری شرط اس باب میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی جھجی ہوئی داخلی مللت نہ ہو جو اس کے معیار کو متاثر کر دے، غفلت سے مراد کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو بظاہر زہد و اہل سنت میں نظر آتی ہے نہ متن میں، اور ایسے جیسے غالی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن ایک ماہر فن جو علم حدیث کا امام ہو اور علم حدیث کی ذائقہ کی جزوی اور کلی تفسیلات سے واقف ہو وہ یہ لگا سکتا ہے کہ اس میں یہ کمزوری کیا یہ غالی ہے۔ اس پوشیدہ کمزوری یا غالی کو مٹا دیجئے۔ اس پر یہ علم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علم الحدیث پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ معرفت مطلق الحدیث کے موضوع پر اس حدیث نے بہت کام کیا ہے۔ دراصل بات کے حصول ملے گئے ہیں، مگر حدیث کی اگر کوئی غفلت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ ضعف کے معنی آپ کمزوری نہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی داخلی کمزوری اور جھجکی ہوئی کمزوری جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور راوی چاروں شرائط پر پورا اترتا ہو تو پھر وہ حدیث صحیح حدیث نہ کہ ہے۔

آپ میں سے کئی کسی نے پوچھا تھا کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں۔ یعنی حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو اس میں کوئی غلط نہ ہو اس میں کوئی روایت مثلاً نہ ہو کوئی اندر لائی غلط نہ پائی جاتی ہو اور راوی میں چاروں شرائط موجود ہوں۔ گویا راوی کی چار شرائط ہیں اور حدیث صحیح کی بھی چار شرائط ہیں۔ راوی کی چار شرائط اسلام، عدالت، عقل اور ضبط۔ یہ سات شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث صحیح ہوگی۔

ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت برداشت سے، اور محکم میں کہتے ہیں، دقت ملاحظہ۔ جب راوی یہ واقعہ دیکھ رہا ہے تو اس سے تھوڑے تھوڑے حدیث کی ٹکس میں پینٹے ہوئے تھے تو اس کا مشاہدہ اتنا گہرا ہوتا چاہئے، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation یا minute observation کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کو پوری طرح سمجھ لیں اور اس کے بعد بیان کریں۔

ان سات شرائط میں۔ اگر کوئی ایک شرط ناپید ہو جائے یا وہ شرائط مایہ جو چاہیں تو

.....
 میں ساری احادیث صحیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابوہریرہ، ترمذی اور نسائی میں صحیح احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

ضعیف اور موضوع احادیث

دوسری طرف جو احادیث نا قابل قبول ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور دوسری موضوع۔ موضوع کو حجاز احمدیٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے درست نہیں ہے اور وہ حضور کے ارشادات گمراہی نہیں ہیں۔ موضوعات کے انگ مجموعے پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ مجموعے مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم چوبیس نہیں کتابیں ہیں جن میں موضوع احادیث جمع کر دی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند پورنی کی پوری شعل ہے لیکن راوی یا داشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور یا تہی روایت کرتا ہو۔ گویا وہ کھلم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور یا تہی شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو کچھ شکابات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

یہ حدیث کی چار بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی ذیلی تقسیمات بے شمار ہیں۔ محدثین نے کم و بیش سو اقسام بیان کی ہیں۔ ان سو قسموں میں ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی تدوین میں کم و بیش چار سو سال لگے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بہترین دماغوں نے اور انتہائی مختص ترین اور متقی ترین دانشمندیوں نے اس کی تدوین اور اس کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جیسے جیسے غور و خوض، دیکھا اور تحقیق ہوتی گئی نئی نئی تقسیمیں سامنے آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزر جاتا، نئے نئے مواقع اور نئی نئی امکانات سامنے آتے رہے۔ کم و بیش سو قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح، جو علوم حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور اپنے زمانے کی ایک منفرد کتاب سمجھی جاتی تھی، اس میں علامہ ابن

اصلاح نے احادیث کی نئے نئے اقسام کی تفصیل یوں کی ہے۔ انہوں نے اس میں مختلف احادیث کی مثالیں لکھیں اور انہی میں، جن میں سے بعض باتیں بھی ذکر کر دی ہیں۔

صحیح احادیث کی مزید اقسام

صحیح لغویہ اور صحیح تغیر

۱۔ صحیح لغویہ: حدیث صحیح کو لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حدیث صحیح کی کوئی جگہ نہیں ہیں۔ بلکہ سب لوگوں میں چھ اقسام کا ذکر کرتا ہوں۔ بعض وقایع ایسا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شکوک و شبہات موجود ہوتی ہیں اور کسی شرط کی کمی نہیں ہوتی تو وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ اس کے آپ نہ جانتے ہیں۔ *The Sahihah* excellance جو اپنی ذات میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری قسم صحیح لغویہ کہلاتی ہے۔ کہ اصل میں تو وہ حدیث صحیح کے بعض معنی نہیں تھے بلکہ اس میں جو کوئی دہائی تھی وہ ان اور دوسرے پر مبنی ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے ایک حدیث مروی ہے۔ آپ کے پاس اس سند سے وہ حدیث پہنچی اور اس کو آپ مام بخذاری نے دیکھنے میں دیا۔ اور آپ کہہ دیا کہ میں نے اس حدیث پہنچی۔ اس سند میں جو محدث صحابی ہے۔ روایت کرتے ہیں وہ آپ کی تحقیق میں مضموم ہیں۔ اس کے آپ نے اس حدیث سے تیس حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ یا۔ چار محدثوں کے بعد آپ نے کسی اور سند سے وہی حدیث پہنچی اس میں جو محدث صحابی ہے۔ روایت کرنے والے ہیں وہ تو راست ہیں لیکن تابعی سے روایت کر کے دئے گئے ہیں۔ ویسا اس مسئلہ پر جو ضروری تھی وہ ذکر ہوئی۔ دوسرے مرحلہ پر ضروری آئی۔ تو پہلے مرحلہ دانی کہ وہی تو ایک حدیث کا روایت اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ امام سے روایت کرنے والوں میں بعض مستند اور بہت لوگ بھی موجود ہیں۔ چوتھی حدیث میں جس میں صحیح تابعی کی ضروری بھی وہ روایت کو جو تابعی میں بھی آئے۔ بلکہ وہ وہ تھے جو مستند تھے اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث میں مختلف روایات اور اسناد اور تابعی نے اس کے بعد ذکر کر دی تھی وہ وہ روایتیں اس تحقیق کے بعد آپ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا تو کسی حدیث صحیح لغویہ کہلاتی ہے۔ اور اپنی ذات میں صحیح نہیں تھی بلکہ وہ وہ وہ اس اور شواہد کی وجہ سے اس حدیث صحیح قرار پائی۔

ہیں طرح طرح کی سی و بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ صحیح لہجہ اور صحیح لہجہ و۔ اسی طرح سے
 ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ان لہجہ اور حسنِ لہجہ و۔ ان لہجہ تو دو حدیث ہے جو صحیح حدیث
 ہونے کی ایک یا دو شرطوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ابتدائی تحقیق میں کسی حدیث کو
 ضعیف قرار دیا اور ضعیف قرار دینے سے بعد آپ کو بعض خواہش سے یہ تحقیق ہو گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔
 آپ نے ضعیف اس حدیث کو قرار دیا تھا ان اسباب کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اس ازالہ کی وجہ سے یہ حدیث
 صحیح بن گئی ہے اور جو جگہ کی حدیث آپ نے اس کو حسن قرار دیا۔ یہ حسن لہجہ و ہے۔ لیکن اگر کسی
 اسباب سے اس حدیث کی وجہ سے یہ حسن قرار پائی وہ اصل میں یہ حسن نہیں بلکہ ضعیف تھی۔

صحیح لہجہ اور صحیح لہجہ و کے بعد یہ ایک اور قسم کی حدیث ہے۔ یعنی حسنِ لہجہ اور حسنِ لہجہ و۔ پھر ہوا
 کہ حدیث صحیح لہجہ میں۔ یعنی Originallly صحیح ہیں ان کی چار قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے
 کہ جس حدیث میں کچھ غلطی کی ہو تو بعد از اس غلطی یا دو بات سمجھیں گے کہ یہ حدیث کی روایت کیا ہو
 کے بارے میں۔ ایسے ہی امکان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی سے کوئی حدیث ہو کہ جو صحیح
 ہوگی۔ صحابہ کرام خود یا بعد از ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی صحابی یا بعد از ان صحابہ کرام
 ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے
 بھلا چاہے کہ کوئی حدیث اس کا تھی اور ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے
 ہر حدیث میں صحابہ کے نقل کیا ہو کہ ان میں سے کوئی حدیث ہو کہ جو صحیح ہو جائے اور پھر صحابہ
 سے نقل کرنے والے بھی ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے
 محمول چنانچہ کہ امکان نہ رہے۔ ہر حدیث میں سے روایت کرنے والے بھی ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے
 کہ ان کے روایت کرنے میں بھی کوئی غلطی کا امکان نہ رہے اور پھر ان حدیث کو حدیث صحیح قرار
 کیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح قرار دینا یہی ہے جو قرآن پاک ہے۔ جو حدیث کے اعتبار سے حدیث
 صحیح اور قرآن پاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح قرآن پاک و احادیث کے بعد اس
 علم کو سمجھئے۔ قرار دینے کی حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو کہ ان کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے
 کرنے سے ہمیشہ صحیح لہجہ و اس طرح سے حدیث صحیح قرار دینے کی روایت کر کے تھے اور ان کی روایت کر کے تھے

تواتر کی تیسری قسم ہوتی ہے تو اترا قدر مشترک۔ جہاں سب روایت کے الفاظ ملے الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ان سب احادیث میں ایک مصرعہ مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تو اترا قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصّاتِ طرہ ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی نامل ہے نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ وہ تو اترا قدر مشترک کہتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نذرانوں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقتِ فوج مختلف انفاد میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق و سباق میں اس کو بیان کیا۔ لیکن ان سب روایات کا قدر مشترک کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ طہریٰ نماز اس وقت ہوگی جب سورج اُٹھل جائے، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سب نذرانوں کی احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے یہ تو اترا قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعد ایک وجہ ہے تو اترا بقدر کا۔ کہ ایک طبقہ نے ایک پوری نسل کے ایک کام اس طرح کیا، اس کو دیکھ کر دوسری نسل نے، پھر تیسری نسل نے، پھر چوتھی نسل نے۔ یا کسی خاص طبقہ نے لوگوں کے کسی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مشن کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ناپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر نے بارے میں ذکر ہے، ایہ ذکوۃ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں کچھ نیا نواف کا ذکر آیا ہے کہ صاع، نصف صاع، من، یعنی صدقہ فطر کے طور پر گندم کا نصف صاع دیا جائے۔ تو صاع سے کیا مراد ہے۔ اس زمانے میں ایسے پیمانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر شیئہ راءترو ہوں۔ ہر ملّے میں ایک ہی نام کے مختلف اوزان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس چاند کو ہم آج تک سیر کہتے تھے اور اب کھوکھے کہتے ہیں۔ یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً، سیر غامگیری، سیر شاہجہانی، ایک سیر، کچا سیر، فلاں سیر اور فلاں سیر وغیرہ۔ ہر سیر کا الگ الگ وزن متعین ہوتا تھا۔ کوئی اتنی تولد کا سیر ہے، کوئی چالیس تولے کا ہے، کوئی ۲۰ تولہ کا۔ اسی طرح سے عرب میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر ہوا ہے وہ کتاب ہے کہ اس کے مطابق آپ صاع قدر فطرہ اگر دیں، ایک متعین طلب بات تھی۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے تھے، انہوں نے نوذ میں رافع صاع لی بیار پر فتویٰ کیا کہ صدقہ نظر ہو، اسے نصف صاع کے معاف کیا گیا۔ کہیں۔ جب وہ بد مذہب ہو کر اپنے اسے توڑ کر ماکہ یہاں کا صاع توڑ کے صاع سے مختلف ہے۔ اس مالک سے ملاقات ہوئی اور مختلف معلومات پر تبادلہ خیال ہوا تو امام مالک نے پوچھا کہ صدقہ فصر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ دو حاشا سارے جیسے کہ حدیث میں ہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ کیا ساعین، انہوں نے فرمایا صاع امام مالک نے کہا نہیں، حدیث کا صاع اور ہے اور دوسری جگہوں میں اور ہے۔ اس پر امام ابو یوسفؒ کو تامل ہو۔ امام مالک نے اگلے دن حدیث منورہ کے بارے سے بہت سے وفاداروں کو یہ کہہ کر بلا دیا کہ اپنا صاع لے لینی تاکہ اپنے کا پیالہ لے کر آؤ۔ وہ اپنا اپنا صاع لے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ پیالہ آپ کو کہاں سے ملا۔ جواب ملا وہ لحد سے لے کر ہے۔ پوچھا والد کے پاس کہاں سے لیا؟ جواب دیا دارائے زمانے سے اس طرح سے یہ پتہ چلا کہ بہت سے لوگوں کے پاس فائدائی صاع تھے جو رسول اللہ ﷺ سے زمانہ مبارک سے چھپے آ رہے تھے یوں یہ ثابت ہو گیا کہ حضورؐ نے نہ میں یہی صاع اپنی تھا۔

یہ قدرتی حقیقت ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جو احسان کا غریب ہے اور حضورؐ کے زمانہ سے حدیث میں تجارت کرتا تھا، ان میں تو ان کے ساتھ ایک چٹا چلی آ رہی ہے۔ یہ بھی تو ان کی ایک قسم ہے جس پر امام ابو یوسفؒ نے اپنے اسے نہ بھروسہ کیا اور امام مالکؒ نے اسے اسے اتفاق فرمایا۔ تو ان طبقہ کی ایک اور مثال غریب آ رہے ہوں۔ امام ابو یوسفؒ اور امام مالکؒ نے کہا کہ وہ ہے۔ اس کا ایک مشہور یہ کہ رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں بہت سے دھوکوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں اسلامی ایڈمنسٹریشن قائم ہو گئی تو ایک کس نے انہوں نے اپنے ابو محمدؒ کو دین کی آواز دی چوں اور وہ اپنی تھی، اور انہوں نے چاہا پانچ دن میں دس ہجرت مسلمان ابائی رہے، ان دن یاد کر لی تھی۔ ابو محمدؒ وہ بہت کم سن تھے اور ان کی عمر تیس یا چودہ سال تھی۔ یہی کہ تھی۔ امام ابو یوسفؒ نے بھی اسی اور ان میں یہ کہہ کر لی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو خبر دیا کہ ان کو خبر دیا کہ ان کو یہ مقرر کر دیا۔ اور یہ دیکھنے کے لئے کہ ان کو ان کی کیا کیا۔ ان یا نہیں۔ فرمایا کہ میں تمہارا سوا ہوں تو ان کا علیہ ایک جملہ تھے جاکہ وہ ایک جملہ قادیان سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضورؐ آئندہ فرماتے تھے کہ ہاں تمہیک ہے، انہوہ ہجر وہ ضرور سے کہتے تھے اللہ

اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح سے پوری اذان کے الفاظ ہر مرتبہ پہلے آہستہ کہتے اور جب حضورؐ اس کے درست ہونے کی تصدیق فرمادیجے تو اس کے بعد وادار سے کہتے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے دو تین مرتبہ یہ کیا کہ خود تشریف فرما ہوئے، ابو محمدؓ نے آہستہ سے اذان کے الفاظ لیے، حضورؐ نے درست ہونے کا اشارہ کیا اور پھر انہوں نے زور سے اذان پڑھی۔

ابو محمدؓ زور کی بھر اس طرح سے اذان دیجے رہے۔ اور جر کوئی اذان کی روایت پوچھتا تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس آیت ہست سے کہو۔ اسی کو نسخہ صبح کہتے ہیں۔ یعنی لو اذان جو صبح سے ہے۔ امام ابو یوسفؒ حج کے لئے تشریف سے گئے۔ مکہ مکرمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام پوچھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے اذان و ترجیع کا طریقہ سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آیت ہست کہو اس کے بعد بلند آواز سے کہو۔ امام ابو یوسفؒ نے اس کی بنیاد پر فتویٰ دیا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کا۔ یزید بن ابی اسحاقؒ لایا، وہاں امام مالکؒ سے ملاقات ہوئی۔ یہ نہیں معلوم کہ اسی ملاقات میں یا کسی اور ملاقات میں۔ جب اذان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ امام مالکؒ نے کہا کہ ترجیع نہ سنت ہے اور نہ شرط ہے، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ مجھ سے فلاں محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلاں سے روایت کی ہے انہوں نے فلاں سے روایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ابو محمدؓ کو اذان سکھائی تو ترجیع کے ساتھ سکھائی تھی۔ امام مالکؒ نے فرمایا کہ یہ روایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ اب امام ابو یوسفؒ کو حیرت ہوئی کہ میں حدیث صحیح کو چوری متصل سند سے بیان کر رہا ہوں، ساری کی ساری شرائط پوری ہیں اور امام مالکؒ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ میری روایت کو ناقابل قبول قرار دے رہے ہیں۔ امام مالکؒ نے کہا نہیں۔ امام ابو یوسفؒ کو اور بھی حیرت ہوئی۔ امام مالکؒ نے کہا اچھا اس کا میں کل جواب دوں گا۔ اگلے دن جب امام ابو یوسفؒ ملاقات کے لئے تشریف لے آئے تو امام مالکؒ کے پاس بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، امام مالکؒ نے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یزید بن اسحاقؒ کی فلاں مسجد کا موزن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اذان دیجئے۔ انہوں نے

اذان دے کر سنا کی اس میں ترجیح نہیں تھی۔ اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ اذان کس نے سکھائی۔ ان کا میرے والد نے، پوچھا آپ کے والد کس نے سکھائی صاحب! ان کے والد نے پوچھا ان لوگوں نے سکھائی جو اب دیا ان کے والد نے، اذان کو کس نے سکھائی یہ تو معلوم نہیں لیکن وہ دوسرا ائمہ کا ہے کہ نے دے میں مدینہ منورہ کی غلامی محمد میں اسی طرح اذان دینے کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی قریم صمد کے موزوں سے فقید ایک کرتے یہ کوئی دینی بہتر ابتداء سے اسی طرح نے اذان دینے چلتے تھے۔ اور تھوڑے باپ سے۔ یہ وہ والد تھے۔ یہ زیادہ، جب سے یہ۔ مگر تو تم نے اس وقت سے اس طرح اذان دینے چاہے ارب ہیں۔ اور مالک نے جا کر یہ تازہ فقید ہے جو صومے کو ایک انفرادی رویت۔ سے نہ کہ ہے۔ یہ کوئی روایت جو آپ (الہام ابو یوسف) نے بیان کی ہے یہ ایک سنی کی ایک تابعی کو دریک تابعی کی ایک صحابی کو ہے اس کے مقابلہ میں میری ہر روایت ہے یہ ایک طبقہ کی دوسرے طبقہ کے لئے اور دوسرے طبقہ کے تھوڑے تھوڑے سے ہے۔ یہ زیادہ تحقیق قبول ہے۔

دینی وہ چیز ہے جس کو ہم مالک، عمل میں دینا سمجھتے ہیں۔ امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حدیث جو کسی ایک امامی سے مروی ہو اسے حدیث احمد کہتے ہیں اسے اس کی تفصیل آئے۔ ان کے اور وہ تو بہت حق، یا امامی مدینہ کے علم سے متعارف ہو تو ان مدینہ کے لئے اس ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تازہ تحقیق میں ہے۔

آخری شعر ہے اس کو تو حل سمجھتے ہیں اور تواتر و قویٰ حدیث اور متالی نہیں کرتے۔ فعال، ہر اور ہر کہ مت مسلمہ میں جو طریقہ چار ہے۔ محمد بن مسلمہ کا اس طریقہ تعامل کا مطلب سمجھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ بے عمل مگر انھیں عقلی و عقلی حدیث میں ضرورت کا لحاظ عمل حدیث اور شریعت کے مطابق ہو اگر ان میں ایک طریقہ کار چلائے وہ اس کی تائید صحیح اور اعظم حدود میں تواتر و قویٰ حدیث اس میں۔ معاویہ کی قوی۔ محمد بن مسلمہ کا کہنا ہے اس کا ہر ایک کا شریعت سے واقف ہوں کہ اس کی پس کی۔ عمل نہیں ہے۔ تو ان میں بہت ہی گناہ چیز میں بھی عمل ہوتی ہیں۔ بخلاف ہر بات کہ وہ کہہ سکتا ہے یہ چیز ہے اس لئے۔ درست ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اصل کے لئے ضروری ہے کہ وہ معانوں میں دینا بھی ہو اور اس دور کے دور ہر دور کے مسلمان اس عمر شریعت اور قرآن وحدیث کا علم رکھنے والے انسان کو

۱۰۔ اس لئے کہ وہ اس کی وجہ سے خود کو اپنی وجہ سے بے گناہ سمجھتا ہے۔

وہ دے گا۔ اسے اس کی بے شمار مٹیلیں ہیں۔ انہیں ان کے تلوں سے لیاں گی۔
 ان کے اندر ان کے ہوتے کے معاملہ میں تو ان کے پاس کے اور ان کے قریب قریب ہے۔
 اس کے قریب قریب ہے ان کے پاس کے اور ان کے قریب قریب ہے۔

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

تجدید

[illegible]

چند روز بعد از آنکه این کتاب را در دسترس خود درآورد، به این ترتیب که:

میں کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کر تاج تک اس پر عمل درآمد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ اگر خبر واحد خبر صحیح ہے تو ہر حال میں اسے سبب التعمیل ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ بعض فقہاء کا رجحان میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر خبر واحد سے شد و سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گی۔ اور خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا۔ اس پر خارجی معنوں میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آثار موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر فقہی مسائل وجود میں آئے، واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسائل جتنے بھی بنے وہ اکثر دسمبر 75 یا 80 فیصد خبر واحد کے بارے میں اختلاف ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، حدیث کی باقی قسموں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام ابو حنیفہ اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں ایک واقعہ استدل کرتے ہیں۔ ایک قانون تھیں فاطمہ بنت قیسؓ۔ وہ صحابیہ تھیں اور بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کسی شخص نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حلقہ خاتون حکایت لے کر حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور گھر سے نکلنے کے لئے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں مستطرق کا حکم ہے جس کی جڑ و پر و نہیں، فقہ دین کے بھی پابند ہیں اور ہائش دینے کے بھی پابند ہیں۔ حسب تکمیل مدت، مگر وہ یہ دعویٰ چیزیں ان کے ذمہ ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ اور قرابہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تصدیق (Confirmation) کے لئے جرح و مکابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ اپنے سارے علم و فضل کے باوجود حضرت ابوبکر صدیقؓ کا بھی یہی طریقہ تھا، حضرت عمر فاروقؓ کا بھی، حضرت عثمانؓ کا بھی اور حضرت علیؓ کا بھی، کہ بقیہ سب کرام سے یہ وہاں موجود ہوتے تھے اس کو Verify کرتے تھے۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے، جو وہاں موجود تھے، پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔ اس پر یہ خاتون منہ میں نے ذکر کیا یعنی فاطمہ بنت قیسؓ کہہ رہی ہیں اور کہا کہ رجال اہل بیتؑ کے زمانے میں یہ

.....
 شوہر نے مجھے ملا لیا۔ اسے اپنی بھی اور دوسرا لڑکا لے کر لے کر ہر گز نہ ماموشی فراہم کرنے کے لئے کہ قہر نقدہ فراہم کرنے کو۔ لہذا یہ صاحب جنہوں نے یونیورسٹی کے لئے بیٹے کو ان کے لئے بیوی کو مستعد اور اپنی فراہم کرنے کے پابندی میں نہ پیدا کر دے اور اس نے اس پر اثر فرمایا کہ لاخرت کتاب کی کتاب سے بعنوان اور ان لایدر دہرہ حضرت ابو حنیفہ کے نام لکھی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کو کسی ایسی خاتون سے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کیا ہے مگر یہ روایا وہ جملہ تھیں۔

اب یہاں تو واضح ہے جو اب صحابہ میں آیت ہے۔ وہ صحابہ کی مجلس میں جہاں کر رہی ہے۔ اس میں انھوں نے ہاتھ بٹھوڑے پڑے پڑے یا تو کوئی۔ طاق لیں۔ مکان قیام اور بشری تھا طاعانی ضرور ہے۔ یہ سچ ہے کہ انھوں نے جو جو چیزیں معلوم تھیں وہ یہ تھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نقدہ کا حکم بھی دیا ہے اور بارش فرمایا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آقا کی بات میں محتاج ہمارے وہ کافر ہے۔ وہ اسلئے غائب محتاج ہمارے وہ ہے۔ خدا عزوجل۔ قرآن پاک میں ہر قسم آیا ہے اور حضور کے اس پر عمل کیا ہے وہ اس خاتون کی روایت پر اس میں چھوڑ سکتے۔ یہاں حضرت محمد فاروق نے بھی حکم کتاب کی موجودگی میں اس کی منظر کی سے نہ ہمارے وہ لایدر دہرہ اور ان کی جو نہیں کتاب اللہ در سنت میں یہ تھیں اس کے مطابق نہیں ہے۔

اس واقعہ سے امام ابوحنیفہ نے استدلال کیا کہ اگر خواتین اس روایت کی ہوتی ہیں تو انہیں کا تعارض نہیں ہو سکتا۔ تا آنکہ کسی آیت سے یا حدیث سے نہ ہو سکتا۔ جو ہمیں اس نظر انداز کر دیا جائے گا۔ قرآنی حکم یا سنت میں کھینچ دیا جائے گی۔ یہ کہ اور کتاب کی رائے اس سے مختلف ہے جس کی تفصیل میں جانے کو منع نہیں ہے۔ لیکن فقہاء کے جتنے اختلافات ہیں وہ اتنی ہی تصدیق و تفسیر فیہما فیہ ہوا کے بارے میں کہ اس پر اب اور کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ کہاں بنا یا جائے اس بات میں کیا بات اور کس حد تک کیا جائے اس میں مل دے اس میں یہ ہے کہ اختلافات یہ ہیں۔

خبر و حدیث بھی ہم درجہات میں۔ خبر و حدیث کی حدود و دفع و احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی احادیث سے صحیح بخاری اور مسند احمد سے بہت زیادہ ہے۔ قرآن کی کتاب تمام کی کتاب اور حدیث نہیں کہ وہ بہت کمزوری ہیں۔ جانا ہوتا اور بارہ سو سے زیادہ حدیثیں ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہ زیادہ ہوتی ہیں۔

۱۰۔ احادیث سکھانے والے یا اُنہوں کی چر اور چر دیا جس سے مراد ہے، ان کی اُنہوں کی حالت یا
 اور بڑا ہوئی۔ احادیث کا پیشہ سے لے کر بھائی تھے۔ انہوں نے جو احادیث کا
 نہیں دیا ہے۔ لیکن جو احادیث کی وہ ان کی ایک سہولت ہے۔ نہ واحد اسے۔ نہ انہوں نے
 پارے کرتی ہو تو اس کی کوئی۔ جن بات میں سے عرض، یا نہ اس میں نہ ہو کہ
 ضعیف میں بھی نہ واحد ہو سکتی ہے۔ نہ حدیث ضعیف جس کو اس نے حدیث میں نہ ہو کہ وہ
 نیچے ہوگا۔

۱۱۔ ان میں سے بھی میں نے دیا۔ اور بات یا نہی۔ وہ وہ اس میں بھی نہ ہو کہ وہ
 نہ حدیث میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 کے ہیں۔ جن میں سے اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ

۱۲۔ نہ واحد کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 احادیث میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ

۱۳۔ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ

۱۴۔ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ
 نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ

۱۵۔ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ

۱۶۔ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ

۱۷۔ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس میں نہ ہو کہ وہ

۸۔ پھر وہ جو انام بخاری کی شرٹ کا پرچوری ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں۔

۹۔ پھر وہ جو مسلم کی شرٹ کا پرچوری ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں۔

۱۰۔ پھر وہ جن کو بغیر چار اصحاب سنن سے روایت کیا ہو یعنی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے۔

۱۱۔ پھر وہ جن کو صرف نسائی نے روایت کیا ہو۔

۱۲۔ پھر وہ جن کو بغیر احمد نے روایت کیا ہو۔

یہ احادیث صحیح میں خبر واحد کے ساتھ درج ت ہیں۔ جو متواتر احادیث ہیں اور ان

درجہ ت سے ماوراء ہیں۔ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔

جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کی شرٹ کا میں سے کوئی ایک آدھ شرٹ اکم ہو۔ اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کا بیان، اصطلاح نے بیاباں قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیں بیان کی ہیں۔ اور ان قسموں میں سے ہر ایک کا ایک الگ الگ حکم ہے۔

چند قسمیں مثل کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ آٹھ قسمیں بیان کر دیتا ہوں۔

حدیث ضعیف کی اقسام

مرسل حدیث

حدیث ضعیف میں سب سے اونچی قسم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی یا Open ہے۔ لیکن اصطلاح حدیث میں مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ راست رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہ کیا ہو۔ آپ کا عمل سہاؤ نہ نقل کیا ہو اور وہ میں میں سے کسی کا ذکر نہ کیا ہو۔ مرسل اور حدیث اکثر وہ بشر بعد میں کی نظر میں کامل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قائل نہیں سمجھتی۔ البتہ فقہاء کی کچھ تعداد مرسل احادیث کو قائل ہوں سمجھتی ہے۔ بشرطیکہ وہ کسی ایسے تابعی سے قبول ہوں جو فقہاء اور شریعت میں مہر آلی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

وشریعت کے کوئی احکام کچھ بھی ہوں قرآن مجید و حدیث میں شریعت کے جو کوئی مقام آئے ہیں ان کے مطابق ہوں اور کسی ایسی چیز سے مروی ہوں۔ غیر فقہیہ یا ہم مشہور ہونے والی سے انکار مروی ہوں تو وہ دلیل قبول نہیں ہیں۔ ان کے بجز بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث مرسل ہے، ایک تفسیر نے قبول کی، دوسرے نے قبول نہیں کی، اور مشافعی کا مسلک اس بات میں ان دونوں ارادے مختلف ہے۔ دو جہتے ہیں کہ میں - عید بن الحسین کے عذر و باقی کچھ کے مرسل قبول نہیں کرنا۔ اس کے نزدیک مرسل حدیث دلیل قبول نہیں ہے، سوائے سعید بن الحسین کے مرسل کے، جو سعید بن ابی ہشیر ہیں اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاکر و خاص بھی تھے، ان کے زائد کبھی تھے اور کبھی نہیں تھے، سوائے عرب و ترک ان کے ساتھ ہے۔ ان کی مرسل امام شافعی کے نزدیک دلیل قبول ہیں۔ جتنی کسی کے مرسل امام شافعی سے روایت قابل قبول نہیں ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ باتیں کہ مرسل مذکورہ بالا و شرکاء کے، حتمہً قابل قبول ہے۔

معدّ ثین میں سے چشمہ کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قائل قبول نہیں ہے۔ بعض
معدّ ثین کے نزدیک کسی حدیث کی ضروری کوہ کرنے compensate کرنے کے لئے
مرسل قائل قبول ہے۔ ایک حدیث شذا حسن لغیر ہے، کسی مرسل سے وہ کی ضروری ہے تو وہ
صحیح لغیر و جو جائے گی۔ کوئی حدیث حسن لغیر تھی، کسی مرسل سے اس کا ضعف ضروری ماننا حسن
عید ہوئی۔ ضعیف تھی مرسل سے Reinforce کوئی تو حسن لغیر و ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث
مرسل ان کا ہوں کے لئے تو قائل قبول ہے بغیر جنوں کے لئے قائل قبول نہیں ہے۔

منتخب جمع

[illegible]

اس کا وہ اس کے صاحب سے ہونا۔ لیکن متعلق میں جو نام لرا ہوا ہے یا کہ ہم سے تو ہمیں یہ کہتے کہ وہ کون آتی ہے۔

محصل حدیث

اس کے بعد محصل حدیث کا درجہ آتا ہے۔ محصل وہ حدیث ہے جس میں دو روایتیں مگر یکے ہوں۔ اور ایسی گروہ ہوں، دونوں مستند ہیں یا غیر مستند ہیں۔ یہ مارے اسقاطات وجود ہیں۔ ان کا نتیجہ کس درجہ کا تھا، حفاظ کس درجہ کا تھا، نقل کے وقت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے یہ سارے مسائل جو حدیث صحیح میں تھے وہ یہاں ہوں گے۔

مدرس حدیث

اس کے بعد ایک قسم مدرس کی ہے۔ مدرس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کیا ہو۔ روایت حدیث میں ٹولیس کا رواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ اور اصل وجہ کسی چیز سے لوگوں کو حضرت مانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے حصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور مسابقت میں ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو نمایاں کرے۔ اب فرض کریں وہی قرآن کی میں مثال دیتا ہوں کیا آپ ڈاکٹر فرحت اور میں سے چاہتی ہیں، ان کا یہ ادعا ہے کہ اللہ نے رکھا، یہی شہادت عطا فرمائی، اس کو قبولیت حاصل ہوئی۔ اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس خبر میں دین کا خدو شروع کیا۔ اتفاق سے ان خاتون کو کسی وجہ سے وہ شہادت نہیں ملی، کیونکہ شہادت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اگر ان کے خلاف کہیں اور چاہیں اور ایک خاتون آپ کے ہاں سے چاہے کہ چاہا شروع کر دیں اور وہ ان کو چاہے کہ فرض کریں لہذا میں دوسری کا معاملہ قائم کریں۔ آپ کے ہاں سے جانے والی خاتون ہر جگہ چاہے کہ فرض یہ بیان کریں کہ میں نے ڈاکٹر فرحت کے ہاں سے چاہا ہے۔ اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جب اپنے استاد کا نام لیتی ہیں تو اتنا کہو کی نہیں جانتا۔ ان کی طرف لوگ توجہ جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ دیتے ہیں۔ اب اگر وہ خاتون نہیں کہ میں نے اسلام آباد کی ایک بڑی مستند خاتون سے مصروف ان ماحول کیا ہے تو سنئے والا سمجھے گا کہ شاید ڈاکٹر فرحت سے علم حاصل کیا ہے۔ اس طرح کی غلط بیانی جوت ہے لیکن ایک طرح

 کی misrepresentation ضرور ہے، یا اس سے کم از کم misrepresentation کا امکان ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تو دلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی چاہے جو کچھ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے سننے والے کو یہ تاثر ملے کہ اس نے کسی مستند آدمی سے یا فلاں خاص آدمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے براہ راست حاصل کی ہو، اپنی سنائی ان کو مل گئی۔ اب وہ روایت کرے کہ فلاں صاحب بیان کرتے ہیں، یعنی بیان ضرور کرتے ہیں، تو ان سے بیان کیا ہوگا، لیکن آپ سے بھی بیان کیا ہے کہ نہیں اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں، اس دور میں ان میں مذہب گرد یا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ احببہ کسی یا حدیث یعنی میں نے یہ سنا، یا مجھ سے انہوں نے یہ بیان کیا، وہ آگے پیچھے اور کہا کہ فلاں صاحب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یا فلاں صاحب سے روایت ہے، لیکن کی روایت ہے، اس کو انہوں نے تحریف اسما پھیلا۔ اس طرح کی احادیث کو دلس کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن محدثین نے ان کو بچھڑایا کہ یہ حدیث دلس ہے۔ دلس بھی حدیث ضعیف کا ایک قسم ہے۔

معلل حدیث

علمت کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہو وہ حدیث معلل کہلاتی ہے۔ معلل حدیث کا پتہ چلا؟ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اور جی مشکل سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ کوئی حدیث معلل ہے کوئی نہیں۔ محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ علی الحدیث کے نام سے ایک الگ فن ہے۔ اور علم حدیث کے نون میں سب سے مشکل فن ہے۔

شاذ حدیث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ہر سب چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک نئی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ من زواہ الذنطہ من الذنطہ، یعنی ایک شاذ راوی بقید راویوں کے مخالف کوئی چیز بیان کرے۔

اس کے بعد منکر حدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف راوی دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ مثلاً دو منکر ایک ہی چیز ہے۔ مثلاً دو ہے کہ جو ثقہ راوی سے آئے۔ منکر وہ ہے جو غیر ثقہ راوی سے آئے۔

مشروک حدیث

اور آخری درجہ مشروک حدیث کا ہے یعنی دو حدیث جس کو ترک کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اور قطعیت کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع ہے اور حضور سے جھوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تردد راوی ایسا ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، یا ایسا راوی ہے کہ اس کے بارے میں نام شہرت ہے کہ اس کی یادداشت درست نہیں ہے۔ ایک مخلوط انکو اس قسم کا آدمی ہے، راوی بلاشبہ نیک آدمی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، لیکن اپنی طور پر اس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایت مشروک کہلاتی ہے۔ یہ ناقابل قبول احادیث کی مختلف قسمیں تھیں۔

موضوع احادیث

آخری درجہ جس کو صرف بخارا حدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع سے۔ موضوع سے مراد وہ بات یا وہ قول، جو غلط طور پر رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہو گیا ہو لیکن حضور کا ارشاد یا حضور کا فعل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال یہ اٹھوگا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ محدثین نے اسی لئے یہ ساری کاوشیں کیں جو ان چیزوں کا پتہ چلا یا کہ رسول اللہ ﷺ سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ دنیا میں آج جتنی بھی غلطیوں کا وجود ہے، جنہوں نے باطل نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ اور دیگر ساری مذہبی کتابیں، وہ تاریخی اور علمی حیثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں۔ تم ان کو یہ تو پتہ ہے تو کیا عار ہے کہ کسی نے وضع کیں۔ کس زبان میں وضع کیں، جس نے وضع کیں وہ کس زمانے کا تھا، کس علاقے میں وضع کیں، اس کے

الفاظ کی تھے، وہ الفاظ بعینہ ہم تک پہنچے ہیں۔ بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس
 ذمہ نے میں لکھی تھی، حتیٰ طور پر یہ بھی نہیں تک پہنچے کہ موجودہ انجیل اولیٰ اولیٰ کسی زبان میں لکھی
 جاتی، کس نے لکھی، کہاں لکھی۔ غلام یہ کہ عسکری اور تاریخی طور پر ہماری موضوعات جلد سے بھی ان
 کتابوں کی نسبت کہیں زیادہ مستند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آئن لوگ نے بھی کتابیں
 ماننے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پتہ اس طرح بھی چلتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف کر لیتے
 تھے۔ ایک شخص تھا، غالباً اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوا تھا۔ یہ شخص خلیفہ ہارون الرشید کے
 ذمہ میں گرفتار ہوا اس کے بارے میں شکایت تھی کہ یہ شخص جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں سے
 بین کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ حدیث میں اس کے لئے سزائے
 موت کا حکم ہوا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ سزائے موت خلیفہ کے پاس سے تقرب ہوا کرتی تھی
 آج بھی سزائے موت کو سربراہ مملکت کتلم کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کو بلایا اور خود بھی
 مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے چار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔ اس نے اعتراف بھی
 کر لیا۔ جب سزائے موت کے لئے لے جانے لگے تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مجھے
 مواتور ہے میں نہیں ان چار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جو میں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں۔ ان
 جعلی حدیثوں میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہ تم ان چار
 ہزار کی فکر نہ کرو، مگر چالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہمارے ہاں شیعہ بنی امیہ جیسے لوگ موجود
 ہیں، اللہ ہی بدعلہ بدخللاً جو جھوٹی حدیثیں سے چھان کر نکال دیتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔
 گویا ایسے ماہر فن حدیثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلاً شعب بن الحجاج جیسے لوگ
 موجود ہیں جو چھان کر نکال دیں گے اور کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کریں گے، ہم اس کی فکر نہ
 کرو۔ چنانچہ انہوں نے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیے اور آج سب کے سامنے ہے کہ کیا
 چیز حشر و کار شاہ ہے اور کیا آپ کا ارشاد نہیں ہے۔

یہ تو مثال اس کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف
 کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔ لیکن تکررہ اعتراف نہیں کرتا تھا، یا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے سب
 سے پہلے گھڑی، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی، اور کیا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔ اس کی تہجو

مشائیاں اور کچھ پیمان علماء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر و بیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو لگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی پہچان تو الفاظ کا مہول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکھنا کے معنی یا رکھنا کے المعنى، رسول اللہ ﷺ، خاصیت و بلاغت کے معنی ترین معیار پر لا کر دیتے۔ حضور ﷺ العرب میں اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ حضور ﷺ العرب ہیں۔ اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھنیا قسم کا ہو یا گھنیا عبارت پر مبنی ہو یا عبارت مہول رکھتی ہو اور خاصیت و بلاغت کے معیار سے مری ہوئی ہو وہ قطعاً رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہا سال انہوں نے شب و روز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کو ایک بصیرت اور ایک حکم پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Subjective Opinion سے رائے دے دیتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ ہر مین حدیث کو محسوس ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، پھر تحقیق سے بھی ثابت ہو جاتا تھا کہ یہاں واقعی گڑبڑ تھی۔

ایک محدث نے صحیح حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ لکھنا کے لکھنا کے معنی (مفسر) حدیث صحیح میں سے انکی روشنی ظنی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے۔ اور حدیث موضوع کے بارے میں لکھا ہے کہ غلبة كظلمة الذلیل، حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں یہ مہول ہے۔ بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کر دی گئیں جو نام فساد اور مشابہہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بڑی مشکل نیز قسم کی چیزیں مشہور کر دی گئی ہیں مثلاً ایک تہاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرعاً جب یونان ہے تو قریش کیو کچھ کر بول ہے۔ یعنی مرنے کا قریش سے کیا تعلق ہے۔ لہذا اس غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کر دی گئی ہیں۔

بعض چیزیں جو غیر اعتدائی اور بے حیالی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والا کوئی ایسا لفظ نہیں نکل سکتا جو بے حیالی اور غیر اخلاقیات

پوچھی ہوں، لیکن بہت سی بے ہودہ اور بے حیا قسم کی چیزیں حضورؐ سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ کس لئے یہ بے ہودہ چیزیں حضورؐ سے منسوب کر دیں؟ بعض لوگ خود بدکردار تھے، بعض نے مجلس کھیل میں کرویں، شرارتاں کر دیں، کچھ نے ویسے ہی کر دیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن کا ابھی ذکر آئے گا۔

ایک اور چیز ہے، اور محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ کسی چھوٹے عمل پر اتنے بڑے ثواب کا وعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا معصوم ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، مگر آپؐ موضوعات پر نظر ڈالیں تو آپؐ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ مثلاً ایک جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ کہے تو اس کے ہر حرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہوں گے۔ وہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے روانہ کیا کریں گے اور پروا سے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے و دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے۔ یہ فضول کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کلمہ شہادت پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ۔ لیکن یہ بات کہ اس سے اتنے فرشتے پیدا ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا کلام رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ صحیح بخاری پوری پڑھ لیں آپؐ کو اس طرح کی کوئی فضول چیز نظر نہیں آئے گی، صحیح مسلم میں نظر نہیں آئے گی، مسند امام مالکؒ میں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں اور قصے کہانیوں میں، واعظوں کے بیانات میں اور مکتوبوں اور دیہاتوں میں بڑی جلدی مقبول ہو جاتی ہیں۔ کبر عظم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس لئے وہاں اس طرح کی چیز پھیلے گی، حدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایسی ہی کمزور باتوں میں جنت کی یغیات اور جہنم کی کیفیات اور ان کی اتنی تفصیلات کہ جیسے کسی نے ظلم نہائی ہو اس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں۔ یہ بھی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی، اور کیسے وضع ہوئی؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی دو سارے کے سارے بددانت لوگ تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی کا قول ہے، صحابی نے یوں کیا اور میں نے والے

نے یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہوگا۔ انہوں نے غلط فہمی میں اس کو ردی اللہ جل جلالہ کی حدیث کے طور پر بیان کر دیا۔ حالانکہ وہ ارشاد کسی صحابی کا تھا۔ اس لئے محدث کو اپنی اصطلاح میں اس کو موضوع حدیث قرار دے گا۔ اس لئے کہ وہ حضور کا ارشاد نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کسی صحابی کا ارشاد ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور اللہ والے انسان نے جو بڑے جذبہ دہلے اور خلص آدمی تھے لیکن عقل میں ذرا کم تھے، انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھے کہ یہ وہی اچھی بات شاید حضور نے فرمائی ہو اور اس کو حدیث کے طور پر جان کر بنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنے سیاسی موقف کے حق میں احادیث بیان کر لی شروع کر دیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اور پہلی صدی ہجری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ کچھ لوگوں نے بدعتی کی بنیاد پر حضور سے ارشادات منسوب کر دئے تاکہ اس کے ذریعے اپنے ہی موقف کے لئے حمایت حاصل کر سکیں۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد ہو سکتی ہے کہ نہیں۔

اسی طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا اعتقاد میں اختلافات آئے تو بعض حضرات نے اپنی اپنی پسندیدہ اخصیات کے بارے میں احادیث تخریص کر حضور کی ذات سے منسوب کر دیں۔ مثلاً آلے خمس نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں حدیث تخریص کر دی کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا نام ابوحنیفہ ہوگا۔ سراج المنی، سراج المنی، سراج المنی یعنی وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ اور فضول بات ہے۔

اسی طرح شاید کسی خلقی نے جو بے اعتدال تھا اس نے امام شافعی کے خلاف حدیث تخریص کر کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں آلے خمس آئے گا کہ بغداد، مدینہ، مصر، کوفہ، دمشق۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میری امت کے لئے انہیں۔ تیرے یاد و حضور ان وہ ہوگا۔ امام شافعی جیسے ابتدائی متقی مجاہد بزرگ اور مجتہد کے بارے میں یہ فضول بات پھیلا دی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام ملے کر کوئی حدیثیں کوئی نہیں کی۔ جس حدیث میں ہم کے ساتھ کوئی حدیثیں کوئی

خبروں نے ہم کو یوں کیا۔ حدیثات چڑھتا ہے کہ سننے والے امت مبارک کو گتہ تھے۔ ایک
سننے والا یہ تو قہر مہر کہ وہ نہتا ہے۔ سننے والے بہت مردے ہوں تو کوئی ایک آدمی توجہ کا مرکز
نہیں ہوتا۔ اس لئے جس جگہ توجہ مہر کہ ایک وہ وہ افضل ہوگا یہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز
ہوت سے ہوگا۔ ہاں۔ پھر اسے کسی کا درجہ ہے کسی میں تاگر دے پڑھا اور سنا نے سنا۔ پھر
احمد کا درجہ ہے جس میں نسبت سے شامروں نے پڑھا اور سنا۔ نہ سنا۔ پھر ہے اس میں فروغ
سب سے اس اسمع کہ ان کے وردۂ اعتدوسے ہوگئے کہ وہ نے در میں بھی سن رہا تھا۔ نہ سنا
پڑھنے والا تھا۔ سنانے والا نہیں میں سننے والا تھا۔ پھر ہے اللہ ہی۔ پھر انہوں نے سن وہ سنا اور سنا۔
میں وہی تھی فلاں سے روایت ہے۔ اس اسلوب کو محض کہنا ہوتا تھا۔ اس میں یہ
نہایت نیک ہوتی تھی کہ فلاں سے روایت کا طریقہ کیا ہے۔ ع۔ فلاں فلاں سے روایت میں اس
کا اطلاق ہے اب ہم وہی نہیں کہ انہوں نے پروردگار سے سنا وہ انہوں نے سنا۔ اور یہ امت خود انہی
نہوں سے سنا۔ اور بلا قول فلاں فلاں نے یہ فرمایا۔ اس میں بھی دونوں حقائق ہیں وہ ہیں۔

امام بخاری نے جن تصدیقات کا میں نے ذکر کیا تھا یہ تصدیقات دو ہیں کہ جن میں امام بخاری کوئی سند بیان نہیں فرماتا بلکہ خود نقل کر گئے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ مثال آخری باب سے ہے۔ آخری باب میں بخاری نے آخری حدیث ہے باب ما غفرلہ ہے باب قال اللہ تعالیٰ و یغفر الذنوب و یغفر لکم فیوم الغفران اس باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا شمار ہے کہ وہ روز قیامت پر امر تو لے گا اور ترادو میں رہیں گے۔ و ان احسن من آدم و نوح و یوسف و داود و اس و اب کے بیان میں کہ علی آدم کے مثال نام کوئی کوئی لکھنے لگا۔ یہ امام بخاری۔ نہ باب کا عنوان نہ اس میں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ان سے احسن درجہ ہوتا ہے۔ (یہ ثابت ہے کہ وہ ان سے احسن درجہ ہوتا ہے۔ امام بخاری کی پینا گئی ہے۔ دیکھو وہ وہاں پہلے اسکا ذکر کرتے تھے۔ یہ اس امام بخاری کوئی سند نہیں لکھا ہے۔) کہ وہ ان سے احسن درجہ ہوتا ہے۔ یہ جو قسط کا ذکر کیا ہے تو انہما کہ قوس ان کے لیے ہے کہ انحصار العدل والروافہ ہونی میں قسط کی انصاف کو کہتے ہیں۔ وغیرہ۔ اللقصہ منہم المفضل۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ قسط منہم کا مصدر ہے۔ و هو فعال۔ یہ باب حضرت عبداللہ بن عباس کے شرکاء کا بیان ہے کہ انہوں نے بھی کسی سند کے نقل کیا ہے۔

دار ہیں، اس کا ٹکلی ویشن واسے یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا۔ اس لئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کوئی حدیث بیان کرے گا۔ اس لئے اس بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے چٹے مضرتہ یزید کے بارے میں موجود حدیث ہے کہ میری امت کی وہ حدیث ہو قطعاً یعنی وہ خود دستنبول کو فتح کرے ٹی وہ حدیث منبت میں جائے گی اور اس حدیث کے سہ ہلاک یزید سے تو میری حدیث صحیح سے و صحیحہ کہہ لے، ایک خاص جرئت کو اس میں قطعاً ہی ہے۔ اس موضوع پر مسند امام احمد میں دو حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث میں دستنبول کی فتح کا صمدی ذکر ہے۔ اس میں یزید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ بیان کرو بتا ہوں انفسنحس مدینہ حبصرہ کہ تم ضرور بالعزور قیصر کے شہر کو فتح کر گے، جو قطعاً ہی کے نام سے مشہور تھا، فلنعم الامیر اسیرھا و نسیم حبیش دانفک الحبش۔ وہ امیر کتانی اچھا امیر ہوگا اور وہ لشکر کتانی اچھا لشکر ہوگا۔ قطعاً ہی کی فتح 1492ء میں ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ قطعاً پر حملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شاہ ان کے ہاتھوں فتح ہو جائے اور وہ اس بشارت کے مصداق بن جائیں۔ یزید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح یزید کے مقدور میں نہیں تھی، بلکہ محمد الفتح کے ہاتھوں مقدور تھی جو عثمانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا اور اسی لئے اس کو فتح کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے دستنبول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے۔

مسند امام احمدی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ ان لوگ حبیش بغر و مدینہ حبصرہ مغفور لہم، میا اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہوگا۔ اس میں کچھ مسند کا لفظ ہے، کیا اس سے مراد محض حملہ کرنا ہے یا فتح کر لیا مراد ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد کرنا مراد ہے تو پہلا حملہ جس لشکر نے کیا اس کی سربراہی یزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں یزید کے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ اتنی سال کی عمر میں اسی لئے تشریف لے گئے تھے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیں۔ چنانچہ دوران محاصرہ وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین محل میں آئی۔ دستنبول میں ان کا سر اتر آج بھی ہے۔ اور آپ میں سے جو ہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار اس کی زیارت کی ہے۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں بخود سے مراد کیا ہے، محض حملہ یا مکمل فتح۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو اس کا مصداق

قرآن دینا ہے اور کس کو نہیں۔

آپ نے کہا ہے کہ مفسر نے کہنے بعد آئے والے کسی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فرمائی لیکن قیامت کی نشانیوں کے مدام سہ کی کلام ملتا ہے؟

نام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ اس شیعہ ہی تو اردو ایٹ یاد رکھیں۔ یہ احادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے مروی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہے۔ اگرچہ انفرادی طور پر یہ ساری احادیث اعتباراً آحاد ہیں لیکن ان میں کچھ باتیں قدر مشترک ہیں جن کو ہم تو قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک کسی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک یہ ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے پہلے ایک ایسا قائد، ایک ایسا متدین اور ہدایت یافتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جو میرے طریقے کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اگر قدر مشترک کے اصول پر انکی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت سی ضعیف بھی ہیں، لیکن کچھ روایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے قیمن کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محدثین کے نزدیک موضوع ہے اور جو لوگ اس کو موضوع نہیں سمجھتے ان کے نزدیک وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سے زیادہ حسن ظہیر ہیں۔ اس لئے یہ اصول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، یہ اصول باقی رہتا ہے اور مہدی کی روایت سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث تو اگر قدر مشترک سے ثابت ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔

غیب روایت کے موقع پر احمدات میں سب روایت کی رات کو حدیث کی تفصیل کے بارے میں علامہ مت بھی ہیں۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک حدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نچلے درجہ پر ہے۔ پندرہویں شعبان کی کوئی تفصیلت حدیث کی مستند کتابوں میں نہیں آئی۔ اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ ایلیہ اقدار ہے اور ایلیہ القدر علی کا نام ایلیہ اقدار ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا جسم نماز میں کھٹے کی طرح نہ بچھاؤ، اس میں محمد نور محمود ہے وہ جاتا ہے اس کی قیامت فرمائیں۔

کتے کی طرح بچھانے سے مراد یہ ہے کہ دونوں بازو نہ پھیلانے جائیں بلکہ
تنبیوں اور دھمکی جائیں۔ کتاب حسب مضمون ہے، دونوں بازو چوڑے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت
ہے لیکن خواتین اگر انہیں کو سبب نہیں اور کہیں اس زمین پر پھیل کر نہ کھسکے تو دونوں پر عمل
ہو چکا ہے۔

جہاز فو۔ منادوں میں صبح حدیث کی ہدایت ضروری ہے ورنہ ان کی جانب فی نفسہ یہ اس سے
علاوہ دوسرے حدیث پر مہذب کر سکتے ہیں۔

میں نے غرض کیا تھا شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ اجازت فو منادوں کے یہ طریقے سن وقت
تک زیر بحث تھے جب تک کتب حدیث مرتب اور حدیث اور کتب حدیث نہ بنیں تھیں۔ اب ہر چیز
مرتب ہو کر تاریخ ہو چکی ہے اب اس میں کسی کی مٹنی، طوٹ و خرابی کا امکان نہیں ہے۔ لہذا
اجازت بھی درست ہے اور مناد بھی درست ہے۔ مگر آپ کسی شیخ حدیث کے پاس جائیں اور وہ
واقعی آپ کا امتحان لے کر محسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو
دے کر اجازت دے کر آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا ناظر پر لکھ کر اجازت دے
دیں۔ مجھے بھی ایک بزرگ نے یہ بوجھ دے کے بعد لکھ کر اجازت دی تھی کہ میں طرحدیث پر لکھ سکے
ہوں۔ میرے پاس وہ تحریر بھی اجازت موجود ہے اس لئے آج کی کیفیت اور ہے۔ یہ غنفلہ جو
منادوں کے ہوسے میں میں نے کی ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر کے اس طرح
سے چھٹی طور پر سے نہیں آئی تھی۔

آپ نے فرمے کہ وہی جو حدیث پر مہذب کرنا شروع کیا ہے۔

یہ جو چوتھیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے یہی کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے نو تئوں
میں بھی لکھا ہے اور علامہ مذکورہ نے الیہ من میں بھی لکھا ہے۔ نو چوں چوں وہی سے متعلق مباحث
مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوتھیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوتھیں ہزار مرتبہ
کا ذکر اگر درست ہے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بھی وہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور
یقیناً وہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث بھی وہی کے کس خاص طریقے سے
نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پائے نازل ہوا؟ اس بار وہی کے ذریعے لے
تبعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔

۔ اگر کوئی کہے کہ ہندو مت کے جو مرکز جاتی ہے وہ صراطِ مستقیم ہے۔ تو یہ کمرائی ہوگی، اس سے کہہ سب کو پتہ ہے کہ صراطِ مستقیم کیا ہے۔ اس طرح اہم دہشت میں شیطان، الشیطان۔ بسعیر بعد کتبہ کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس بنا ہے اور نرا کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیطان سے مراد تو ظالم آدمی ہے جو امریکہ یا فلسطین ملک میں بیٹھا ہوئے تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دولت ہے۔ یہ قطعی کھاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراطِ مستقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گمراہی پھیلانے کا اور غلط کرے گا۔ یہی دیکھو آیات قرآنی اور احادیث ایسی ہیں کہ جن کے ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ انکبیر ذی جلال و ایزا وہ پانی پاک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب یہ ہے کہ کتابہ ۱۳۱۔ اب دو جتنا یہ کرو ہے اور صراطِ مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک مراد ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ پانی جو جتنا راولی و کم میں بھر دیا ہے۔ یہ سارے مفہوم متفق ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم قطعی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میرا بیان کر دو یہ ایک سو فیصد درست ہے اور باقی سب غلط ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اس طرح اسے مفہوم کو قطعی الثبوت کہتے ہیں۔

قرآن پاک۔ میں کئی جگہ اسے اللہ تعالیٰ نے میں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک۔ صاحبِ لہ ہے اور دوسرے نے دوسرا مفہوم سمجھا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں ہی نکتہ پیش ہے۔ یہ قطعی الثبوت ہے۔ اس لئے کہ کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا وہ وسیع اختیار نہیں کیا جاسکتا جو خطا صراطِ مستقیم کے بارے میں ہے۔ جو خطا صراطِ مستقیم کے بارے میں ہے۔ تو یہ چیزیں قطعی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو انھیں کئی چار قسمیں ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ان نعموں کا ہے جو قطعی الدلائل اور قطعی الثبوت دونوں ہیں۔ درجہ دوم ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہے اور آخری درجہ اس نعم کا ہے جو قطعی الدلائل ہیں اور قطعی الثبوت ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆☆

پانچواں خطبہ

علمِ اسناد و رجال

جمعہ المبارک، 10 اکتوبر 2003

علم اسناد و رجال

آج کل فقہاء کی عنوان ہے علم اسناد اور رجال۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا کچھ تعلق ہے۔ اسناد سے مراد ہے کسی حدیث کی سند یعنی کون کونسا روایت کرتا۔ جیسے سند سے مراد ہے، روایتوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کو کئی بار نقلی راویوں یا جامعین کے درمیان سے سند کے ذریعے پہنچتا ہے۔ روایتوں کو ان لوگوں میں ان کا علمی و دینی ہرمان کی ذہنی و فکری صلاحیت یہ ہوا، اس کے پیشتر ان میں ان پر کسی قسم کی تفصیل سے غور کیا گیا ہے۔ لیکن اب بھی یہ گفتگو باقی ہے کہ روایتوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا، کس طرح یہ حالات جمع کیے گئے، اور کس راوی کے خلاف قبول کیا یا ناقول قبول کیا، ضابطہ یا حد سے متجاوز ہونے کا فیصلہ کس نے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم اسناد و رجال یا علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

علم اسناد اس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک علم رجال و مسائل اور رجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں۔ علم حدیث میں بہ مشکل ترین علوم و فنون میں شامل ہے۔ علم روایت میں ملنے والے موضوع سب سے مشکل ہے اور علم روایت میں رجال و موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال سے متعلق دو پہلوؤں پر بحث آتے ہیں۔ ایک وہ علم و رجال کے بارے میں معلومات، رجال کی شخصیت اور تروار کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آج فقہاء کوئی رجحان نہیں دیکھ سکتے اور دوسری راوی حدیث کے نقل و نقل کے قابل قبول ہونے کا فیصلہ ان کے اصول اور قواعد اور ان اصولی و قواعدی روشنی میں ہونا چاہیے کہ کس راوی کے نقل و نقل قبول کیا جائے یا نہ قبول کیا جائے۔ یہ اس قسم کی روشنی میں کیا جاتا ہے اس میں علم رجال، حدیث، رجال، اس پر گفتگو کی ضرورت ہے۔

ابتداء میں یہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی کوئی تکلیف تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ یہ صحابہ کرام نے جس ہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات، قول و افعال اور آپ کے احکامات کو جمع کیا، یہ دیکھنا اور محسوس کرنا مشکل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فوجی یا کرام ایک دوسرے سے کسب فیض لیا کرتے تھے اور مصداق بن جے لیا کرتے تھے۔

صحابہ کرام اور سند کا اہتمام

حضرت عبداللہ بن عباسؓ، جو صحابہ میں طرہٴ فضل میں پہلے نمبر پر تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راست کسب فیض کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی حضرت عباسؓ بن عباسؓ کی طرف توجہ دینا شروع کی، انہوں نے اپنی عمر کے قریباً کالی سال کا یہ صحابہ سے کسب فیض میں گزارا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے کسب فیض کے انداز سے یہ پتہ چلا کہ یہاں تک کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ و روغن یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو جب یہ پتہ چلا کہ کسی خاص صحابی سے کتنی کوئی حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد کہی سے تو وہ ان صحابی رسولی کے دولت خانے پر ضرور جاتا۔ ایک مرتبہ وہ ایک انصاری مسیحی کے مکان پر پہنچے۔ وہ پھر کا وقت تھا۔ اندر سے ماہر نے شہ پھاڑا نہیں اور کمر کھینچا تو شاید اسی سال میں نہیں سمجھا اور یہ کہہ دو کہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ان کو اس میں خند آئی وہ وہ اس کی شرم ہو گئے۔ مرنے کا سوچا تھا کہ یہ ہے ہوا کے تھپڑے مار رہے ہوں گے، ان کو اس میں خند آئی وہ وہ اس کی شرم ہو گئے۔ پھر اس اور لوگوں پر گری ہوئی تھی۔ جب وہ صحن کی طرف صحن کی نماز کے لئے نکلے تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اس کا کھبہ سے ہر موجود تھے۔ انہوں نے یہ پیشانی سے ہاتھ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ میں تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں لی۔ آپ نعم دینے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ لعنتم ہونے والے اس شخص پر اس آیا جاتا، بے رحمی، کہ پاس نہیں جاتا یہ صحابی! اہل کائنات کو جو صحابہ کرام کے تذکرے اور مصانیف سے یہ پتا چلا ہے۔

مشہور صحابی حضرت عیاد بن مسامہؓ، جن کے آٹھ بیٹا امام مشرق میں تھے۔ ان

کو پتہ چلا کہ ایک اور صحابی حضرت عقبہ بن عامرؓ انجمنی، جو رسول اللہ ﷺ کے خاص خدام میں شامل رہے، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے، جو پہلے سے حضرت عبادہ بن مسامت کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن وہ اس کو کفرم کرنا چاہتے تھے۔ وہ گھوڑے پر جا رہے تھے کہ ایک قافلہ کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ انجمنی کے پاس پہنچے۔ ان کے مکان پر پہنچے تو شور مچایا کہ صحابی رسولؐ حضرت عبادہ بن مسامت تشریف لائے ہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ وہ سیدھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹا دیا، وہ باہر نکلے، وہیں کھڑے کھڑے سلام دعا کی اور پوچھا کہ اس حدیث کے اصل الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے حدیث کے الفاظ سنائے، جو ان کی یادداشت کے مطابق تھے تو انہوں نے کہا کہ الحمد للہ مجھ تک جس ذریعے سے یہ حدیث پہنچی تھی وہ بالکل درست ہے، اب میں جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر اجازت لی اور رخصت ہو گئے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود صحابہ کرام نے کس محنت سے اور کس محبت اور احترام سے احادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں۔

جس کو سنارین نقد حدیث کہا جاتا ہے، جس پر کل ذرا تفسیر سے مشغول ہوئی تھی۔ اس کی اساس علم روایت پر اور علم روایت کی اساس سند پر اور سند کی اساس رجال پر ہے۔ گویا رجال وہ بنیادی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اسناد کا تفسیر ہوتا ہے اور اسناد کی بنیاد پر کتب حدیث کی خارجی نقد پر بات ہوتی ہے۔ اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد گو تحقیق کا ایک پہلو نکلی ہو جاتا ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ خارجی وسائل اور فقہ کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے۔ یہ ضرورت صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام دنیا سے اٹھ گئے اور بہت قوی تعداد میں رہ گئے۔ کبار تابعین کا زمانہ بھی تقریباً ختم ہو گیا اور محدث تابعین کا زمانہ آ گیا۔ کبار تابعین کے زمانے تک بھی یہ امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی سے کوئی کجی بات منسوب کرے، اماما بات منسوب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کا امکان ہم حال موجود رہتا تھا کہ یادداشت میں کوئی کمزوری آجائے، کوئی حادثہ کا مضمون ایک دوسرے میں مل جائے یا ایک حدیث کا مضمون دو الگ الگ مضمون کے طور پر بیان ہو جائے۔ اس طرح کا امکان موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حد تک تو اس امکان کی بھی گنجائش نہیں تھی اس لئے کہ ان کے پاس حدیث رسول کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دو واقعہ سے

ہو گیا ہر کا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا تو وہ براہ راست جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی نہم اور دانست کو جان کھو یا کرتے تھے اور جواب دہ اور شاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں کذاب عنقریب متعدداً فالشوا مفعلاہ من اسرار جو شخص جان بوجہ کہہ کر جو حدیث بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ اس لئے وہ جی الامکان حدیث بیان کرنے سے حق استرازا کیا کرتے تھے۔ کہ اس میں اگر آپؐ کی ہزار بھی غلطی کا امکان ہو تو اس حدیث کے مستحق نہ بن جائیں۔ آپؐ سرحد ضرورت پر نکلے اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کرنے لگے تو پھر بیانی اور قہر بہت سے عالم میں کھڑے ہو جتے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ انو فیہ اس دغلان لو نبیہا اس داللت کہ قہر یا افسوس بات فرمائی تھی اس سے ملتی جلتی بات فرمائی تھی یا اس سے مشابہ بات فرمائی تھی اور پھر بہت سے پریشانی کا اظہار کیا۔ یہ سکتا ہے کہ میری یادداشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو۔ فرض انہی فی غیر معمولی انتہام کے ساتھ افسوس نے پہنچے یا اس فرمائی۔

کہا کرتا تھیں کہ ابھی تک وہ یہ تھا۔ لیکن جب مفسر تابعین کا دور آیا۔ اور یہ زمانہ پہلی صدی ہجری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا اس میں ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقویٰ کا وہ معیار برقرار نہیں رکھ پارہے ہیں جو صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپؐ نے کس صحابی سے یہ روایت سنی۔ تابعین میں بھی جو کہا کرتا تھیں جتنے جن کا علم اور تقویٰ غیر معمولی طور پر ضرب النفل تھا ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن مفسر تابعین سے جو صحابہ کرام جو مفسرین کے زمانہ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ امکان موجود تھا کہ شاید ان کے پاس مطلوبہ احادیث برقرار نہ رہے۔ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپؐ نے یہ حدیث کس صحابی سے یا کس تابعی سے سنی ہے۔

سند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟

حضرت سفیان ثوریؒ جن کا شمار مفسر تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے حدیث کی سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن عا اسعدی شروا الکذاب اسعدنا

لہم التارویح^۱۔ جب حدیث کے ادویوں نے غلط بیانیوں سے کام لیتا شروع کیا تو ہم نے ان کے لئے تاریخ کا وسیلہ اور تاریخ کا چھپرہ راستہ مال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے چھپرہ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ زمانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا۔ قرآن سے پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی۔ صحابی کا نام مینے کے بعد وہ یہ بتاتے کرتے تھے کہ ان صحابی کی وفات کس سن میں ہوئی، وہ صحابی کس علاقہ میں قیام فرماتے تھے۔ اور اس طرح سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث صحیح بیان کی ہے یا اس میں کوئی جھول رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے، جن کا تعلق تبع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی سے سنی ہے۔ پوچھا گیا کہ کس سن میں سنی ہے تو انہوں نے کہا کہ سن ۱۰۸ھ میں سنی ہے۔ پوچھا گیا کہ سن ۱۰۸ھ میں کہاں سنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمینیا میں سنی تھی۔ سوال ہوا کہ آرمینیا میں وہ کیا کرنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کرنے گئے تھے۔ پوچھنے والے بزرگ نے کہا کہ تم غلط بیان کر رہے ہو، جھوٹ بولی رہے ہو۔ ان تابعی کا انتقال ۱۰۳ھ میں ہو گیا تھا اور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تھے۔ اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمینیا نہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ معلومات کہ ان تابعی کا انتقال ۱۰۳ھ میں ہوا تھا اور انہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھا وہ روم کی جہاد ہی نہیں تھی، آرمینیا کی نہیں تھی اور ان دونوں کے درمیان تقریباً دو صدی کا فاصلہ تھا۔ فرق ہے۔ اس سوال و جواب بلکہ جرح سے یہ پتہ چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یادداشت میں التباس ہو رہا ہے یا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا ممکن ہے انہوں نے دانستہ غلط بیانی کی ہو۔ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس جھول کی وجہ سے ان کی یہ روایت صحیح تابعین نے قبول نہیں کی۔

اس طرح سے جب یہ واقعات کثرت سے پیش آئے شروع ہوئے اور اس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا تو پھر یہ معلومات جمع کرنے کا عمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں مقیم رہے، انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا اور کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔ اب یہ بات کہ کسی خاص تابعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا پورا راستہ غلط

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ روایت میں اس کا خاندانی گمبھار آرمیو کے جہاد کے دوران ان سے یہ بات سنی، جب کہ انہوں نے اور میں میں جہاد میں کیا تھا۔ اس سے یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ تم سے کہ اس تابعی کی حد تک یہ یقین ہو گیا کہ ان کے ذہن سے یہ روایت نہیں آئی، کسی اور کے ذہن سے آئی ہوگی۔

اس طرح سے علم حدیث میں ایک نئے شعبہ کا آغاز ہوا جس کو علم احادیث بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند پر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے حالات کی جستجو کرنے کو علم رجال کہا گیا۔ علم رجال سے یہ نہ سمجھنے کا کہ اس سے صرف مراد راوی ہیں۔ یہ صرف ایک اصطلاح ہے اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ لاسناعتہ فی الاصلۃ صحاح میں کوئی اختلاف نہیں۔ علم رجال میں غور احمی کا بھی نہ کرنا ہوتا ہے۔ علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں غور احمی راویوں کے ذکر سے نہ ہو۔ اس نے رجال کے نقطہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے۔ اس میں ان تمام راویوں اور روایات کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے محدث روایات اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا، علم حدیث میں اختصا (specialization) بھی پیدا ہوتا گیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو رجال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھر رجال سے متعلق مومنون جن میں حرج و تعدیل بھی ہے جس پر آئے ہیں کہ بات ہوگی، کچھ لوگ اس کے متعلق ہوئے۔ کچھ لوگ محدث روایت کے متعلق ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگائیں کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اس کے نزدیک ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ کچھ حضرات تھے جو خارجی نقد و روایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے۔ کچھ حضرات تھے جو داخلی نقد و روایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مفاد نقد میں۔ کچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت امام مالک کا نام بھی شامل ہے۔ جو حضرات داخلی نقد و روایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نام زیادہ مشہور ہے۔ جو نفس و روایت میں مشہور ہیں ان میں محدثین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ لیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تھے مثلاً امام بخاری، امام ترمذی، جو دونوں میدانوں میں مشہور تھے۔ جو روایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نقد و روایت کے بھی ماہر تھے۔ حدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو بہت کچھ اندازہ ہو سکتا تھا۔

رجال اور سند کی ضرورت نہیں آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام میں اس کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی اس کو اسی طرح یا دفرماتے تھے۔ اسی طرح کہتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری ذخائر کا ایک دوسرے سے چارہ اور قائل کرتے رہتے تھے اور اپنی یادداشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یادوں میں سے ایک قویہ اثر ہو جو وہ کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو۔ لیکن جو صحائف رسول اللہ ﷺ کے عمل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے، ان کے حضور کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا، اس کی روایت ہر صحابی اپنے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ گو یا ایک واقعہ کی تعبیریں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیں۔ جس نے جس طرح سے دیکھ اور سمجھ اور جس پسکون یا دواہم سمجھا اس پہلو کو بیان فرما دیا۔

جب یہ چیز تاہم تک پہنچی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحابی نے جو چیز من اللہ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں رد و بدل نہ کی جائے۔ روایت باللفظ کا یہ مسئلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوی سے بھی صحابہ کرام کو مدد ملی جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ "نصفہ اللہ امرًا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، سبع و مائتین" جس نے میری کوئی بات کئی نصف دہائی کا سہارا دیا اور میرا اس کو سنا تھا ویسے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جیسا کہ وہ یہاں اور آگے تو ترو تار کی یہ بشارت ملے گی اور اگر اس کے الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی یا کمی ہو تو بظاہر مفہوم یہ نکلا کہ یہ بشارت اسی طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

احادیث کی روایت باللفظ کا اہتمام

رسول اللہ ﷺ جب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا یاد کروا کرتے تھے تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو الفاظ آپ نے یاد کروائے ہوں صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کو یاد کریں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب کا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک

مردچان سے پوچھا کہ اسے برا جب رات کو سونے کے لئے لیٹے سو تو کوئی رو کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! آپ جائیں، آج آپ فرما لیں گے میں رو دوں یا چھ کروں گا۔ اس پر حضور نے ان کو یہ دعا سکھائی جو شہر ہے کہ: **اَللّٰهُمَّ اسْلِمْتَ رُجُوهَا اَلَا تَوَلَّوْا مَنَافِئَ نَهْرِيْ جِيْنَدٍ وَ اَلْحَمَاتِ ظَهْرِيْ سَلَّمَ رَعْنِيْ وَ رَهْنِيْ لَيْلِكَ اَلَا مَلَجْنِيْ وَ لَا مَسْجِيْ مِنْ اَلَا اَلْبَلَّ اَصَدَّ** دیکھنا بلکہ ہمدی اترتے و نسبت لانی۔ سب سے جب حضرت یارہین عازب نے دوبارہ پوری رسول اللہ ﷺ کو لٹی تو آپ نے جیہاد کی بجائے غزیرہ لے لینی ارسلہ لکھا تو رسول اللہ ﷺ نے سزا کا اٹھ سے مٹا دیا کہ اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں تھے و نسبت لانی اہل سنت کہنا تھا۔ تو حضرت یارہین عازب کو یہ ہمیشہ یاد رہا اور وہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہاں منہ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جو تیک الذی ہر سبت اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ جو بات حضور نے ارشاد فرمائی ہو اس کا انہی الفاظ میں بیان کرنا چاہئے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں۔ لیکن رسول ﷺ نے یہاں نبی کا لفظ استعمال فرمایا تھا اس کی آپ نے تائید فرمائی کہ نبی لفظ کا استعمال کین جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا احترام رہا اور رسول اللہ ﷺ کے قول ارشادات تو تقریباً ۹۹ بعد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ اہل حضور کے اعمال، تقریرات یا افعال کا معاملہ روز مختلف ہے، جن کو ہر صحابی نے اپنے اندر میں بیان کیا، جس صحابی نے جس طرح دیکھا اور جس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحابی کی روایت ان کے اپنے مقدم الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تائید اس مثال سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں: **و سلمہ عمار قریباً سلم اور قریباً عمار** نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کسی بھی سیاق و سباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تابعی نے ان سے ان کو یہ نقل کیا اس کو یہ الفاظ ہوئے صحابی رسول نے عمار کا لفظ پہلے بولا تھا یا سلم کا پہلے بولا تھا۔ حالانکہ اس بات کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس سے معنی میں، مطہم میں، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ تابعی جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے عمار اور سلم یا سلم اور عمار

وہو ابن عیینہ۔ یعنی ترمذی کہتا ہے کہ وہ ابن عیینہ ہیں یا ترمذی ہیں۔ تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ وضاحت میرے استاد حنظلہ کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ یہ گویا ایک مثال ہے کہ روایت باللفظ میں کس قدر باریکی اور نزاکت کا اہتمام رکھا گیا۔

کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟

کچھ وقت گزرنے کے بعد محدثین کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے بہت کر اور روایت بالمعنی کی جانے تو جائز ہے یا نہیں؟۔ لیکن روایت بالمعنی کا سوال تدوین کے سلسلہ میں نہیں رہا تھا۔ تدوین کی حد تک بخاری، مسلم، ترمذی اور باقی سب کتابوں میں جب روایتیں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اسی طرح سے لکھی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہوئیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا جہاں کسی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تبلیغ و دعوت کے کسی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اور ہم ان تمام محدثین اور علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا اور اس معاملہ میں یہ مہم جاکش پیدا کی۔ اگر وہ حضرات روایت بالمعنی کی یہ مہم جاکش پیدا کرتے تو آج دنیا اسلام کے انھوں اور دیگر ڈروں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہو جاتا۔ اس لئے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو حدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زیر و زبر کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک شے کی پابندی کے ساتھ اسی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ جس طرح کی میں نے مثالیں دیں کہ وہ استاد کے نام کا انسان بھی ان سے منسوب نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا تو پھر لوگ حدیث کا حوالہ دینا جھوڑ دیتے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ و کرنا محالاً مشکل ہو جاتا بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ اس لئے محدثین نے یہ سوال اٹھا یا کہ کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا بھرپور یہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ بیان کرنا چاہیں وہ پہلے یاد کریں پھر اس کے بعد بیان کریں۔ لیکن علماء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری و چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے سالوں میں کچھ شرائط کے ساتھ روایت بالمعنی کی اجازت دے دی۔

ذہیب شریعت یہ ہے کہ جو راوی اس کو روایت کرے وہ صرف دُعا اور علومِ نحت کا عالم ہو۔
یعنی جب روایت بالمعنی کرے تو اس کو پتہ ہو کہ جس الفاظ کو وہ جن معنوں میں بیان کر رہا ہے وہ
لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس معنی میں نہ ہو اور بیان کرنے والا صرف وہ
نعت کا عالم نہ ہو تو وہ کچھ کا کچھ یوں کر رہے گا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا جس
افہوماً فلیہ ضعف کہ جو شخص کسی کی مامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ تو یہ ترجمہ لکھا ہوا دیکھ
کر وہ کہے کہ شاید اہل کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب امامت کرتے تو
بٹے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بٹے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہل کر۔ الزام صاحب
نے ترجمہ کر دکھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھنے پڑھائے انہوں نے ہلکے کو ہلکے پڑھا۔ یعنی اگر آدمی
صرف دُعا اور نعت کا عالم نہ ہو تو اس طرح کی خفایاں ہو سکتی ہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ افتادہ جماعہ حدیث میں استعمال ہونے والے جملوں کا جو معنی اور
مفہوم رسول اللہ ﷺ کا مقصود تھا اس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت
ہے یعنی جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے اور جو اصل میں استعمال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان
فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو قطعی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ یہ شرط
تو ہر شخص کے لئے ہیں جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا۔

امام مالکؒ کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی ہے۔ امام مالکؒ کا ارشاد یہ ہے کہ احادیث
مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جو رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہے اس
میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ روایت باللفظ ہی ہونی چاہئے۔ لیکن جرحیہ احادیث
ہیں جن میں صحابہ کرامؓ سے کسی نے رائے کسی کا مشہور دیا کسی کا فتویٰ یا کسی کی روایت بیان
ہوئی ہے وہ روایت بالمعنی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ دلیل نہیں آئی ہے کہ اس کذب
عمدہ من عندہ انفسہ المفعدہ من الدار۔ یہ حدیث صرف حضورؐ کے ارشادات کے بارے میں
آئی ہے۔ یہ امام مالکؒ کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس سے ملحق ملحق ایک دوسری رائے یہ ہے کہ روایت بالمعنی صحابی کے لئے تو جائز تھی

اس کا کردار اور اس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے تو علم و جہل و جنود میں فہم لگے گا۔ اس لئے ان احادیث کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ راویوں پر روادق کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ روادق اور راویان حدیث اس امر کو نہایت پر عمل درآہ کر نے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان اور شذات و نحرانی سے محروم و بے خبر و ان پر عمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث حق کے وسیلے اور راہی کے واسطے سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک پہنچی ہے۔ اس لئے وہ اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اور اس عمل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی علم حدیث نقلی کا مطالعہ ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواہ مخواہ حضرات جو روایت حدیث نقل حدیث، کتابت حدیث، شرح حدیث اور درر حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں۔ کہ فضیلت الشاہد تعاقب پر وہ سب عمل کر رہے ہیں اور حلیۃ الشاہد تعاقب کے علم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دور راویان حدیث اور علم حدیث کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں۔

چنانچہ اس طرح سے ایک ایک کرتے یہ نام سامنے آتے رہے اور یہ تحقیق شروع ہوئی گئی۔ سب سے پہلے تحقیق اور راویان حدیث کی چھان بین کا یہ عمل حضرت حسن بصریؒ نے شروع کیا۔ حضرت حسن بصریؒ اور محمد بن سیرینؒ تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ثمن تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سید التابعین ہیں۔ ایک سعید المستوی، جو حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد خاص اور داماد تھے اور طویل عمر صمدان کے ساتھ رہے۔ دوسرے حضرت حسن بصریؒ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سید التابعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرینؒ جو تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔

علم طبقات اور علم رجال

ان سو خاندانہ کرد و حضرات نے، یعنی حسن بصریؒ اور محمد بن سیرینؒ نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے یہ دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات جمع کیں کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس شخص میں پہلا کام یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کلی معلومات جمع کی جائیں۔ مطابق صحابہ کے بارے میں تو

سب کو معلوم ہے۔ ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن خلبہ چہ الوہاء میں ایک لاکھ چوبیس یا چالیس ہزار منہاں کریم موجود تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے۔ اس موقع پر حج کے لئے شریف نہیں آئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہر شخص نہیں جانتا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے ساتھ کروڑوں پرستی تہذیب پرستی جانیں تاکہ پتہ چلا جائے کہ کون کون صحابی تھے اور کون نہیں تھے۔

لہذا سب سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع دین کا کام شروع ہو گیا جن میں بعض کی مثالیں میں ابھی دیکھا ہوں، اُسے جمل کر جب صحابہ کرام کا یہ تذکرہ سے نکل کر کوہ ہجرہ و عشق ہجرہ اور دیگر مختلف جگہوں میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جو صحابی جہاں جا کر رہے ہیں وہاں جا کر ان کا تذکرہ لکھا جائے۔ چنانچہ ان صحابہ پر لگ ایک کتاب لکھی گئی جو کوہ میں جا کر رہے، جو ہجرہ میں جا کر رہے، جو دمشق اور قاہرہ میں جا کر رہے اور ان صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اور زبان میں بھی ہے (ابو عربی میں بھی) جو سندھ میں آ کر لیتے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی الطبرہ رکھو کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جو سندھ میں تشریف لائے، اور سندھ میں آباد ہوئے اور انہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے ہر شہر اور علاقہ کے صحابہ پر ایک ایک کتابیں لکھیں جس کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر یہ دعویٰ کرے کہ وہاں صحابی نے مجھ سے یہ بیان کیا۔ اسی طرح یہ امکان بھی نہیں رہا کہ ایک صاحب صحابی نہ ہوں اور بعد میں یہ دعویٰ کریں کہ میں صحابی ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سر قند جاے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابی رسول ہوں، درحضور نے یہ فرمایا ہے۔ اگرچہ ایسا ممکن ہوا۔ لیکن چونکہ انہوں نے جو جو تھا اس لئے اس امکان کا سد باب کرنے کے لئے ان کا ہمیں معذرت نے صحابہ کرام کے تذکرے ایک ایک بھی نسخ کے شہرہ و بھی جمع کیے۔ بقیلہ اور بھی جمع کیے اور مختلف جگہوں کے صحابہ سے بھی جمع کیے۔ کس جنگ میں کون کون سے صحابی شریک ہوئے۔ تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سے صحابی سر قند تشریف لے گئے تھے اور کون سے صحابی آرمینیا تشریف لے گئے تھے۔ تاکہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام سے آئے تو تحقیق کی جاسکے کہ وہ وہیں تشریف لے بھی گئے تھے یا نہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا کا نام جنوبی ہندوستان میں، سنٹی یا حیدر آباد میں کا رہنے

وانا تھا۔ اس کا نام بارہ تین تھا۔ ابھی صدی ہجری میں تھا اور اس نے ضریح عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا عمر تھا، لیکن غالباً ۱۰۰ سال اس کی عمر تھی۔ اس نے ابھی کیا عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وجود تھا۔ چنانچہ معروضاتِ اقصیٰ کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کی انگوٹھی ہوتی ہے تو میں عرب کی بچھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آچکے تھے۔ میں مدینہ منورہ میں جا کر مسلمان ہوا اور آپ کے پاس میں چار مہینے رہا پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیغ کرو تو میں واپس ہندوستان آیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مانیں اور اس پر بہت چڑھا ہوا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آنا شروع ہوئے۔ اس کی خوب سیڑھی مری کی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر محمد مدینہ کے ماننے والے پیدا ہوا کہ میں شخص کے نبی کی کیا حیثیت ہے۔ محمد میں نے لکھا کہ یہ بالکل بھٹ ہے دیکھا کوئی آدمی صحابی رسول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی ثمرات ہوئیں۔ ہمارے برصغیر کے لوگ ایسے بھی ہیں خوش حقیقہ ہوتے ہیں اور مذہب کے نام پر بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ۔

تاویل کا پندرا لوی میاں رکھے

یہ اشارہ نہیں ہے اترا میر بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے پسند۔ میں بہت جلد ہی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایلہ کرمہ پہلو ہے۔ لیکن بابا جن کے علاوہ ایک دوسرے شخص نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا لیکن جو مدینہ نے بڑی سزا موت اور قلعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جہولے ہیں اور ان دونوں کو دجال اور کذاب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہ سنی جے۔ چنانچہ بہت جلد وہ لڑکھٹم ہو گئے۔

صحابہ کرام کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم رجال پر معلومات جمع کرتے رہے اور آخر پانچویں صدی ہجری تک کسی معلومات تکمیل ضرور جمع ہو گئیں۔ اس لئے کہ پانچویں صدی ہجری کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ امام بیہقی نے قسری حدیث میں جن جن کی وفات ۳۵۸ھ میں ہوئی ہے اور جنہوں نے یہ روایات اس حدیث کی روایت کر کے اپنا تہذیب مرتب کیا۔ اس کے بعد کے جو کچھ ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سادات

جن لوگوں نے قلعہ اوکٹا میں ہمارے سامنے ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم تانکتے ہیں کہ اس کو آغاز کب ہوا۔

طبقات پر اہم کتابیں

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوئی، کوئی ایذا من بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے متہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب بھی دو اپنے زمانے تک صحابہ حسرت جتنے بھی راویان حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کئے۔ حرکاً پہلی دو جلدیں حسرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے دوویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اسی شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پہلی دو جلدوں میں انہوں نے حسرت بیان کی اور بقیہ راویاں بارہ جلدوں میں بھی جلدیں ہیں جس میں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر اپنے زمانے تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا ہر جہاں اتنا زیادہ ارجح نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، لیکن یہ بات میں اس لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہو جائے جو انہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔ وہ ابن سعد کو کم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقعاتی کے مشاکرہ اور واقعاتی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں تھے۔ کوئی محدث واقعہ کی روایت قبول نہیں کرتا۔ کسی محدث نے ابن بخاری نے منہ مسلم نے منہ ترمذی نے منہ ابو داؤد نے منہ کسی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

مجھے حیرت، وقتی تھا کہ جب ہم وادی کی کہن میں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحبِ علم، فقیہ و متمدن انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخر یہ محدثین کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کس درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی بعضی آمدنی قسّمی وہ سادگی آمدنی اور اپنے وقت کا سارا انھرمطالعہ اور علم کے منصوبوں میں لٹایا کرتے تھے۔ نظم و حدت کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بڑے

نہاں تھے۔ مغازی یعنی حضور کے غمخواروں کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہر اس قبیلہ میں جوتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ پایا ہو یا سر قہر کے کسی آدمی نے حضور کے ساتھ لڑ کر کسی جنگ میں شرکت کی ہو اور وہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ یہ ہوا اور کہتے ہوا اور آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھتے کرتے تھے۔ ایک ایسے آدمی جس نے چری زندگی اس کام میں گزار دی، تو آخر جدت میں نے اس کو قابل قبول کیوں سمجھا؟

و قدی اپنی ذات کا بیشتر حصہ مدح و تحسین اور علم پر ہے۔ اسے خصوصاً فی خاطر ہر روز کے سفر کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ اس نے دو کٹر جنگ جنتی کے شکار ہا کرتے تھے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک سرحد حید کے موقع پر ان کی امید نے ان سے شکایت کی کہ نہ کمر بھیا پیسے ہیں، نہ کھانا کے پاس کپڑے ہیں اور نہ ٹھہر میں حید کا اجتنام کرنے کے لئے کچھ ہے، آپ نہیں سے ہیں ان کا کوئی بندہ دست کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو حق میں اس معاملہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ نیکان و اندری نے کوئی تہہ نہیں دی۔ اس پر بیگم نے روز دھوا شروع کر کے ایک ہنگامہ بنادیا۔ یہ بھارت سے کسی سے پیسے مانگنے کے لئے گئے۔ ان سے ایک دوست نے مال سے ہا کر پیسے مانگے۔ انہوں نے دو ہزار درہم کی تھیلی مانگ کر لے لی۔ اب تمہیں سے کہہ دوںے خوش خوش گھر آئے کہ آؤ گے کا یہ کریں گے، وہ تو سچ کا یہ کریں گے۔ ان کے ایک ہانگی دوست تھے جو ذات میں سے تھے، وہ آئے، انہوں نے گھر میں آئے بیان کیا کہ میرے ایک ہانگی دوست ہیں، ذات میں سے ہیں وہ کچھ پیسے قرض لینا چاہتے ہیں۔ بیگم نے سوچا پھر کیا ارادہ ہے؟ اتفاقاً نے کوئی کڑا دھنیں کو دے دوں اور آؤ گے میں رہنا دوں گا۔ ایک ہزار میں ہم کام چلے میں لگے اور ایک ہزار ان کو دے دیں گے۔ بیگم نے کہا امانتہ امانتہ راجہوں نے تیار دی ساری سرسیرت یہ مطالعہ کرنے میں گزری ہے، خود کو حدیث کا طرب علم کہتے ہو، حضور کے فائدہ ان کا ایک آدمی آیا ہے اور تم آدمی رقم خود کو رکھ کے چوہنی رقم اس کو نہیں دو گے؟ چوری دو ہزار کی تھیلی اس کو دے دو۔ انہوں نے پورن تھیلی ہانگی صاحب کو دے دی۔ اب ہانگی اس تھیلی کو کچھ کر دیا ہوئے کہ یہ کہہ کر سے آئی، اور اصل دو پیسے انہوں ہانگی بڑے گے گئے تھے۔ ان سے ان کے کسی اور دوست نے مانگے تھے جو اتفاقاً کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے ہانگی بڑے گے۔ یہ شکایت کی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حید کے لئے مجھے لکھو دے دیں۔ انہوں نے وہ تھیلی و اتفاقاً کے دوست کو دے

دی۔ واقعی نے جب اپنے دوست سے پیسے مانگے تو انہوں نے وہی چھٹی انٹھا کے جوں کی توں
 واقعی کو دے دی۔ واقعی سے ہانچی نے مانگی انہوں نے جوں کی توں انٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ
 نئی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب یہ واقعی وہاں کے وزیر عیسیٰ بن خالد برکی کو مسکوم ہوا تو وہ بڑا
 خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ اس نے وہ ہزار درہم واقعی کو دیئے،
 دو ہزار درہم ہانچی کو دیئے اور دو ہزار درہم غیر ہانچی دوست کو دیئے۔ اور کہا کہ یہ پیسے چونکہ
 واقعی کی بیوی کی وجہ سے باقی کو واپس ہونے اس لئے بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس
 ہزار درہم اس نے دیئے اور اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔

واقعی اس درجہ کے انسان تھے لیکن محمد ثین بن کو قائل اعتماد نہیں سمجھتے۔ ان کی
 کتاب 'کتاب اصفیائی' تین جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے غزوات کے بارے میں بڑی
 مستند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ محمد ثین کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جو روایت بیان کی انہوں
 نے اسی طرح بالفاظ بیان کر دی۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں
 نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلاں نے بیان کیا فلاں سے
 فلاں نے کہ ہاتھوں کی تعداد سو تیرہ تھی۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے، کہ گھوڑے دس تھے، کھوہیں
 اتنی تھیں۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے کہ ہمارے پاس نیزے دس تھے۔ اسی
 طرح کی معلومات جمع کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقعی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور عنوان رکھا، غزوہ
 بدر کے حالات۔ پھر یہ نکلا کہ غزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان حضرات سے جمع کی ہیں۔ ان
 سب کے نام دیئے ہیں اور نام دینے کے بعد اس پر وہ واقعی کو ایک مربوط انداز میں بیان کیا۔
 الگ الگ یہ نہیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معلوم ہوا ہے۔ محمد ثین
 کے پاس قرآن ہذا جرم تھا کہ یہ پتہ چلے کہ کس نے کیا بات روایت کی ہے۔ اس لئے محمد ثین نے
 واقعی کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے ناقابل قبول قرار دے
 دیا۔ اس سے صرف یہ اندازہ کرنا مقصود ہے کہ محمد ثین کا معیار کتنا سخت تھا کہ انہوں نے ایک ایسے
 زبردست اور جید عالم کو اور ایسے طائب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگیتوں میں گھوم
 پھر کر گزری تھی اور سیرت کی ساری معلومات جمع کی تھیں، انہیں اس لئے ناقابل قبول قرار دے دیا

کندن کے ہاں احتیاط کا وہ نہ پایا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کر رہے تھے۔ حالانکہ واقفی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شمار ہوتی ہے لیکن محدثین نے کہا کہ آپ نے یہ بغیر احتیاطی کی ہے اس لئے ہم آپ کی بات کو قائل نہیں سمجھتے۔ ہر ماہی محدثین کے ہاں واقفی کا ذکر ہونے لگا اور ان میں ۳۲ ہے۔

ابن سعد انہی واقفی کے شاعر تھے۔ ابن سعد پر دیکھا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقفی کے ساتھ رہے تھے اس لئے محدثین نے کہا کہ جب تک کہ وہ زور سے تصدیق نہ ہو ابن سعد کی بات بھی زیادہ قاضی اعتبار نہیں۔ میری زالی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتبار ہیں اور نہ بخفی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں لکھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جبرائیل ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استاد یحییٰ بن یحییٰ کی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے بڑے محدث تھے کہ اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث مہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے وقتوں میں سے تھے۔ انہوں نے کئی جہاں پر کتاب تصنیف کی۔ ان کے بعد امام بخاری کے ایک اور استاد علی بن اسد بنی نے ایک کتاب لکھی۔

لیکن جس شخصیت نے عمر رجال پر سب سے زیادہ کام یہ وہ خود امام بخاری تھے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سب سے پہلی کتاب تاریخ و تفسیر ہے۔ کتاب التاریخ و التفسیر کے بعد تاریخ الصغیر ہے۔ دونوں حقیقہ ہیں۔ یہ اس مکتب سے ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ کتابیں اسلام اور چنانچہ ہیں۔ یعنی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کا علم حدیث میں ذکر آتا ہے اور یہ کہ کب ان کی پیدائش ہوئی اور کب وفات ہوئی۔ وفات کا تذکرہ اس لئے ضروری ہے کہ یہ تصانیف کیا جائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگرد سے جو ان سے منسوب کر کے بیان کر رہے ہو کتنی صحیح ہو سکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ تصانیف ناقص رہیں۔ پھر امام بخاری کی شرط تو اس سے بھی بہت آگے ہے کہ نہ صرف معصرت یعنی ہم عصر ہی ہو بلکہ یہ بھی شرط ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں لے امام بخاری یہ بھی تحقیق کرتے تھے کہ ان کے کئی کئی شاگردوں کی ان سے ملاقات ثابت ہے اور ان کی لپٹے کون کون اساتذہ سے

ملاقات ثابت ہے۔ یہ معصومہ امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ تمام رجال کا ایک شعبہ ہے جنہیں پر تم از کم ایک درہمنا سے قریب کتب آنا دستیاب ہیں۔ وہ یہ کہ جب رجال پر معلومات کے یہ مفسر شروع ہوا تو یہ بھی پتہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو کثرتِ یاب یا اسامیاء کے نہیں ہیں جس میں اسرار کی قوتوں کی روایت لیا جاتی ہے۔ ان روایوں کو شعفاء یا مترجمین کہا جاتا ہے۔ جب شعفاء دور ہو گئے تو محدثین اور علماء رجال نے ان پر بالکل اتنا ہی تیار نہیں۔ امام بخاری نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی کہ کتاب الشعفاء المعبر یعنی چھوٹی کتاب جو ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے ضعیف راویوں کی معلومات اور فہرست ایک سے دہائی ہے تاکہ لوگ کتاب کی مدد سے یہ تحقیق کر لیں کہ ان میں سے کوئی راوی قابلِ قبول ہے تو دور وہی ضعیف ہے اور اس کی روایت سے کنارہ کش کرنا چاہئے۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر کچھ اپنے ان میں امام مسلم بھی شامل ہیں۔ لیکن بعد کے محدثین میں جن کا کام اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دارقطنی ہیں۔ امام دارقطنی نے کتاب فی سنن مشہور ہے۔ ان کی کتابیں علمِ جہاں اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ جرح و تعدیل ان کتابوں کا مکملہ ذکر کر رہا ہے۔

نامہ دار نقشبندی کے ایک حاصر اور امام مسلم کے نیک پیروئے معاصر ابو بکر ہزار تھے جن کی مسند ہزار مشہور ہے، انہوں نے بھی طبرہ بول پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ نام نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے "کتاب القضاۃ" مولفہ و تفسیر۔ یہ کتاب بھی مطبوعہ طبرہ میں موجود ہے اور مفتی ہے۔ اس میں ان راویوں کے احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کی روایت کو ترک کر دیا جائے اور کوئی نہیں کیا جائے۔

حضرت آغا خان کے دور میں اس نام پر مضافہ ملا۔ حضرت آغا خان کے دور میں اس نام پر مضافہ ملا۔ حضرت آغا خان کے دور میں اس نام پر مضافہ ملا۔

کے نام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظہ سری کی کتاب کو دیکھا تو ان کو یہ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کمی ہے۔ انہوں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا غور کیا۔ یعنی اس کتاب کا ایک فیصلہ تیار کیا۔ اصل کتاب دو جلدوں میں ہے جو آخر ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب اکمل الکمال، المعذب، الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے حافظہ مغلطائی نے لکھی۔ یہ کتاب اتنی طویل اور ضخیم ہو گئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہو گیا۔ اس پر علامہ تمکین نے جوہر مغلطائی کے ہم عصر تھے اس کی تہذیب تیار کی اور نیزہ سبب المعذب الکمال فی اسماء الرجال۔ یعنی تہذیب الکمال کی تہذیب۔ انہوں نے ایک نیا نسخہ تیار کیا، وہ دو جلدوں میں ہوا اور ہر جلد ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کو بے شمار لوگوں نے رقم و پیش ایک درجن حضرات نے اپنی تحقیق کا موطوع بنایا۔ اس پر مزید تحقیق کی اس کی شرحیں لکھیں، اس کے حاشیے لکھے اور اس کو مزید بہتر بنایا تاکہ ان کے تقریباً سو سال کے بعد بھی حافظہ مغلطائی کی شرح میں جن کا نام ہر حدیث کے حوالہ میں آتا ہے، ویسے کم کوٹہ چیں جن کا ذکر حدیث کی ہر مشکوٰۃ میں آئے اور حافظہ ابن حجر ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے تہذیب المعذب سے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ بھی ہر جگہ ملتی ہے۔ پھر تہذیب المعذب کا انہوں نے دو جلدوں میں اضافہ لکھا۔ تقریباً تہذیب یعنی لوگوں کے لئے تہذیب کو تقریب بنانا۔

یہ علم حدیث میں علم و جان پر کام تھا جو وقتاً فوقتاً ہوا۔ اس پر مزید غور بھی کرتی ہے لیکن چونکہ آج وقت ختم ہو گیا اس سے رجال پر بغیر مشکوٰۃ و تصدیق کے سیاق و سباق میں ہوئی۔ صحابہ کرام پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بھی آج کی مشکوٰۃ ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پر ان تحقیق کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ سیر صحابی کو کسی غلط فہمی یا کسی بدعتی کی وجہ سے صحابی نہ سمجھ لیا جائے۔ تو پہلے صحابہ کرام پر ایک ایک تذکرہ کر دیا ہوئے۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی دستیاب ہے وہ انکی علامہ ابن عبد البر کا ہے جن کو حافظہ اعلیٰ المعروف کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کی وفات ۴۶۳ھ میں ہوئی تھی۔ پانچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب یعنی صحابہ کی پہچان کی ایک جامع کوشش۔ الاستیعاب کے معنی ہیں comprehensive survey اس کتاب میں انہوں نے تمام پیش ماہر مائے سائنات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب لکھی 'الاصباح فی سیر مصباح' وہ اس میں تقریباً پانچ ہزار احادیث کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامہ ابن ذخیرہ جزیری نے لکھی تھی اسد العبابہ فی معرفۃ المصنفانہ۔ صحابہ کے تذکرے پر یہ تین بڑی بڑی کتابیں ہیں جو تاریخ ہر جہد و مشابہ ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا مستند ترین و جامع ترین اور بہترین ذخیرہ تین کتابیں ہیں، جو حق کی کتاب طبقہ امت میں معد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جا رہا ہے۔ آپ کسی کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کیہ کر کوئی غلط بات اس کے حوالہ سے حضور کی ذات گرامی سے منسوب کر دے۔ دو کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں پر مختلف علماؤں کے لحاظ سے لکھی گئیں، دو حق کے صحابہ کرام، عباسی جہد کے صحابہ کرام وغیرہ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے علامہ ابن عساکر جب۔ محدث تھے۔ ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق فن تاریخ کی چند کتابیں درمیان میں ملتی ہیں۔ ایک ہے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، بلکہ کوئی کتب خاندہ ہو تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، انہوں نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون کون سے محدثین آئے۔ دمشق میں کس کس حدیث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون سے صحابہ کرام آئے، یہاں حدیث پر کتنا کام ہوا۔ علم حدیث سے متعلق دمشق میں کتنا کام ہوا۔ علم حدیث کی زبان پر کیا کام ہوا، لغات پر کیا کام ہوا، انہوں نے یہ کبھی کسی تاریخ و دمشق کے نام سے۔ دمشق میں ایک بڑی فاضل اور مہتمم عاتق ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے وہاں ایک مجمع النفع العربی ہے جو ۱۹۴۱ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمد للہ اس کا رکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور ماہر مولانا عبدالعزیز یمن بھی اس کے رکن تھے۔ میرے استاد مولانا محمد یوسف بنوری جو بڑے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے رکن تھے، وہاں دو کتاب شائع ہو رہی ہیں۔ اس کی اتنی (80) جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں اور ہر جلد خاص فہم ہے، ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ان عاتقوں کا کہنا تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو شاید ۱۲۰ جلدوں میں یہ کتاب مرتب ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ ایک کتاب صرف دمشق شہر کے بارے میں ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد لکھی تھی جو متعدد جلدوں میں لکھی گئی ہے اور اب ایک اور جلد تحقیق کے ساتھ چھپ رہی ہے۔ اس کی بھی دو جنوں جلدیں ہوں گی اور اس میں بھی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تابعین گزارے ہیں، صحابہ تو وہاں نہیں گئے صحابہ کے بعد بغداد بنا، لیکن تابعین، اور زیادہ تابع تابعین گئے، تابع تابعین کے دور سے وہاں علم حدیث کا زیادہ پرچار شروع ہوا، تابعین کے دور سے معمولی، بڑا تابعین یا تابع تابعین وہاں گئے، ابن سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہر محدث ہر خادم حدیث اور ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔

مولات کلی کریں گے اس لئے کہ آج جس کا دن ہے اور وقت تنگ ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

چھٹا خطبہ

جرح و تعدیل

ہفتہ، 11 اکتوبر 2003

جرح و تعدیل

جرح و تعدیل کی قرآنی اساس

اس سے پہلے علم اسناد اور اس سے متعلق چند ضروری مسئلہ پر مکتھف ہوئی تھی اور اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ خود قرآن مجید اور سنت رسول کی رو سے یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور یقینی ہو۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جو تاقیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پورے اطمینان اور شرح صدور کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے لئے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا چیز جائز قرار دی ہے، کیا ناجائز شہر کی ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا اس کے لئے، کز پر قرار دیا گیا ہے اور کن چیزوں کے بارے میں اس کو آزدی دی گئی ہے۔ اس اصول کی بنیاد تو قرآن مجید کی دو آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبر تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کرو، اپنی جاء کسم فاستبوا، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اس لئے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کو قبول کر لو گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم کوئی نادر روائی کر کر رہو جس کے خلاف کاروائی کرنے میں تم حق بجانب نہ ہو۔

اگرچہ اس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، لیکن اس سے یہ اصولی ضرورت نکلتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کر لینی چاہئے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی یہ اہمیت ہے تو وہ خبر جو رسول اللہ ﷺ کے قول، فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہو اس کی اہمیت

چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ حضورؐ کی ارشاد ہے، انہما کی ضرورت تھی، دو جہات ہے۔

ایک اور جگہ قرآن مجید کی حورِ محققہ میں آیا ہے، مستند کا نام بھی اسی لئے مختص ہے اس
میں استحسان یعنی آزمائے گاؤں کے۔ اور ثناء ہوتا ہے کہ "وہا انکم ان سونہات
الاحسان" انت فاصبحن۔ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزما کر
دیکھو۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مائدہ سرحد سے خواتین نے
ہجرت کر کے مدینہ منورہ آن شروع کیا اور برآئے والی خاتون نے یہ کہہ کر چوکا۔ اس نے اسلام
قبول کر لیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت دینے دی گئے اور یہاں پہلے ہی اجازت عطا
فرمادی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا برآئے والی خاتون کے اس دعویٰ کو قبول
کر لیا جائے یا نہیں کی تحقیق اور تصدیق کی جائے۔ ایسا اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ
آئے والی خاتون یہ بیان کر رہی تھی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور حالت اسلام میں جب
رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو وہ صحابہ نہ گئی۔ مگر ایک موبہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس
نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے باوجود انت فاصبحن کا حکم یا جو رہا ہے کہ ان کا استحسان لاوار
زمائنش کر کے دیکھ لو کہ کیا نبیوں نے واقعی اسلام قبول لیا ہے یا نہیں۔ اس سے بظاہر پر یہ سبق
ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہے تو اس دعویٰ کی تحقیق کرنی چاہئے ورنہ کسی شک

در شاہ کلام کان ہو۔

کُل میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کے جواب میں بیاارتی بندہ کی مثال دی تھی جس نے یہ دعوٰی کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سو سال ہے اور اس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تھی۔ اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بیاارتی کے بارے میں تمام ادیان و مذاہبات اور روایات کی تردید کردی۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے استدلال اور اسے دکن تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

حزب برائوں، جیسے کہ مسعود بنی ہاشم نے ارشاد فرمایا، جسے کانگی بارہ سو روپے دیا جا چکا ہے، اسے
 بالعموم کدواں، بھدات، مکڑ، مہ، صمغ، لکڑی، شخص کے جو نام ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے
 کہ جو بات سننے والے کو فائدہ پہنچان کر دے۔ اس میں بھی اس بات کی تائید ملتی ہے کہ جب کوئی بات

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو اور اگرچی ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بیان کو اور مدعی سنا لیا جائے کہ بغیر تحقیق کے اسے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو پھر روایت حدیث قرآن و نبوی ہدایت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ نازاً ایسا نہ لگاؤ جو حقنی صورت پر تحقیق کرنا بالکل یہ ہوگا۔

صحیحہ کرام و رجحان کی روایت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہا تو اس کی تحقیق کی پہلی غلطی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کر رہا ہو اور ان کو صحیح طور پر یاد بھی ہے کہ نہیں لیکن بعض اوقات صحیحہ کرام تحقیق و تصدیق کے اس عمل نظر انداز بھی کر دیا کرتے تھے۔ نظر انداز وہاں نہ کیا کرتے تھے جہاں سو فیصد یقینی ہوتا تھا کہ سوانحی رسول جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کر دیا ہے۔ یہ ان کو رہے ہیں۔ اس میں کسی بحال چوب ڈانٹکان نہیں۔ بعد ازاں صحابہ کرام کے بارے میں نہایت بیانی کا اعلان تو تھا نہیں لیکن بحال چوب ڈانٹکان ایک چیز کو کسی دوسرے سابق و سابق میں سمجھ لینے کا امکان بہر حال ہوتا تھا جسے بشری سوچ دیتا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تصدیق کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سندوں اور روایات کے بارے میں تحقیق کرنے کی روش اختیار کی۔ ظاہر ہے جناب صدیق کبر کا زمانہ تو سارا ہی صحابہ کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دو سو اور سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لئے جو لوگ ان سے احادیث بیان کر رہے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی تھے۔ لیکن اس کے باوجود جناب صدیق کبر نے ان سے بھی تصدیق و تحقیق کی روش اپنائی، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس بات کو لوگوں کے ذہن نشین کریں کہ کوئی چیز رسول اللہ ﷺ کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی تھیں انہوں نے اس حدیث کو فوراً ہی قبول نہیں کیا۔ صحابی سے کہا کہ اس کے لئے مزید سند و شہادت پیش کریں اور اس مزید سند و شہادت کے بعد ہی حدیث کو قبول کیا۔

پانچویں مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے رہا میں ایک خاتون نے کہ غریبوں کو
 کھانہ کی اس امیر انہیں میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے جو میرا بیچا ہوا بیٹا تھا۔ بقیہ روئے
 داروں میں لاس لاس لوٹ شامل ہیں۔ بقویہ حصہ میں اپنی وراثت میں لکھتے ہیں اور میرا بقایا حصہ
 بنامہ آپ وہ مجھے دے دیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ میں اس سوال کے متعلق کچھ کے صحابہ
 سے معصوم کر لوں گا آپ نے اس واقعہ کا حصہ لکھا رکھا تھا۔ اس پر حضرت مخیر و میں شہید ہو جو صحابہ
 کرام میں بڑا نمایاں مقام سرکنج ہیں اور مثل دیگر کے ایسے درجہ پر فائز تھے کہ عرب میں اسلام سے
 پہلے بھی چارہ کی جو اہم و اہم عرب، یعنی وہ عرب کے سب سے ذہین ترین انسان مشہور تھے ان میں
 ان کا شمار تھا۔ یعنی عرب نے پانچویں ترین انہوں میں سے ایک حضرت مخیر و بن شہید تھے۔
 انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاں ایک عامر میں فیصد فرمایا تھا کہ وہ اپنی ہاں حصہ
 چھوڑ دیا۔ لیکن سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے یہی اللہ تعالیٰ عت سے یہ حدیث سن کر فیصد نہیں کیا۔ بلکہ
 ان سے پوچھا کہ ہاں ہاں میں عذر کیا ہے کہ تم نے یہ مال کوئی اور بھی ہے جو اس قدر کا گوارہ ہوگا
 اس پر ایک اور صحابی نے حضرت محمد بن مسلمہؓ سے گواہی دی کہ میں اس کا گواہ ہوں اور
 درمیر سے کہنے یہ وہی ہے جس نے آیا تھا اور اللہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو عطا کیا تھا۔ اس پر
 حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فیصلہ کر دیا اور اس وقت سے یہ ایک طے شدہ روایت اور اصول بن گیا
 کہ وہ اپنی کا حصہ فعلی حالات میں یہ نہ ہو گا۔

اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ جس میں حضرت عمر
 فاروقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی سے ملنے کے لئے ملے۔ غلام
 حضرت ابو موسیٰ اشعرنیؓ کے پاس ملے گئے۔ اہاں جا کر انہوں نے دروازہ کھٹکنا یا دیکھ کر کسی نے
 جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکنا یا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکنا یا
 جواب کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے چوٹا ڈھکڑا دی پھر انہیں ہاں اصرار کیا۔ اس پر انہوں سے
 حضرت ابو موسیٰ اشعرنیؓ برآمد ہوئے۔ اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ناراضی ہونے کی کوئی وجہ
 نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے جائے اور تمیں مرتبہ آواز
 دینے پر دروازہ کھٹکا۔ نہ کہ یہ جواب دے۔ نہ کہ یہ جواب دے۔ نہ کہ یہ جواب دے۔ نہ کہ یہ جواب دے۔
 چاہے اور اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ یہ آئے والے ہاں لڑائی میں نہیں ہے نہ جب بھی کوئی شخص

کسی سے ملنے کے لئے جائے تو دوسرا آدمی ہر وقت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، اس کے آرام کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور کسی ایسے کام میں مصروف ہو سکتا ہے جو زیادہ اہم ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابوسمٰیٰ اشجریؓ سے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی تگواہ ہے؟ حضرت ابوسمٰیٰ اشجریؓ بڑے پختہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ کدھر کدھر کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہونے لگے۔ انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروقؓ اس کو قبول کرنے میں تامل کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے تعمّر پر انہوں نے ایک دوسرے سوچا، چراغ اتفاق سے اس وقت موجود تھے، حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پلیس حضرت عمرؓ کے دربار میں گواہی دیں کہ اس ارشاد کے موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے گواہی دی اور فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو میں بھی موجود تھا اور میں اس کا ثبوت دوں۔

اب حضرت ابوسمٰیٰ اشجریؓ نے حکایت کی تو اہل کتب اربعہ نے بھی حدیث رسول اللہ ﷺ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے ساتھ بڑا اہتمام داروں اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات بیان کرنا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اور ایک گواہ طلب کر لیا۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ جی ہاں! یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو بہت روایت داتا تھا ہوں، واللہ کسی حدیث ان انت اذہم لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں مزید تحقیق اور مزید تصدیق کروں۔

ایسے ہی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروقؓ نے دوسری گواہی طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا نہ اہل کتب دیکھئے میں نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، میں آپ پر تہمت نہیں لگا رہا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ قلم پھیر رہے ہیں، واللہ کسی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے لیکن مجھے پورا ادا کیا آپ کو ان کو بار بار احادیث بیان کرتے دیکھ کر اور میں آسانی سے قبول کرتے دیکھ کر لوگوں میں یہ عزائم پیدا ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات بیان کر دیں۔ تو ان کو اس طرح کی تربیت دینے کے لئے وہ کہ جو بات بیان کریں بہت اہتمام اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں، میں نے آپ سے وعی کا معاملہ کیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے سامنے

سب کوئی مضبوطی کے ساتھ جان کر کہتا تھا تو اس سے قسم لے کر دیتے تھے کہ تم کھانا کھاتے ہو تو اسے
 ہی نہ ہے۔ حالانکہ وہ یہ کہہ کر دے۔ لے بھی صحت پائے ہوئے تھے۔ دراصل حضرت علیؓ یہ حضرت
 عمر فاروقؓ کی حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دوسرے صحابہ پر شک نہیں کرتے تھے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو
 تربیت دینے اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرنے کے لئے کہ ارشاد رسولؐ کی روایت کی سچی
 روایت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قسم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو کہ صحابہ کرامؓ کی یہ سنت
 ہے کہ راوی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق
 میں حق الامکان ہو بھی نہ اس پر اختیار کی جاسکتی ہیں وہ اختیار کی جائیں۔

صحابہ کرامؓ تحریری صورت میں نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان خط ہند ،
 "یا جا۔ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہتوں سے۔ سب اکہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں کسی صحابی کے
 ذہن کوئی فطرتاً ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کوفہ میں بیٹھے ہوئے صحابی نہ ایسے
 بات چٹکا کر یہ خط یہ ذرا اور مسافرانہ سی نظر بھیجا ہے۔ یا کوفہ میں اگر کوئی صحابی نہ خط ہوں
 اور مصر میں کسی کے ہم خط لکھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات فرمائی تھی اور مجھ سے فلاں صحابی نے
 یہ سن لی تو اس کی اہمیت میں کون کرے گا کہ یہ خط انہی صحابی کے ہاتھ کا ہے جو ہے جس سے منسوب کیا
 جا رہا ہے۔ اس میں کس خط لکھی، ماہوت یا کھن کا ایک مکان بہر حال موجود تھا۔ اس لئے اس
 وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ صرف تحریری دستاویز یا کھن نوشتہ کی بنیاد پر کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے
 گی، جب تک اس کے حق میں کوئی دہائی گواہی موجود نہ ہو۔ یا تو کوئی ایسا زبانی موجد ہو جو
 جا کر اس بات کی گواہی دے کہ یہ تحریر میرے سامنے فلاں صاحب نے لکھی تھی، پھر ان کی کوئی
 بھی سند میں شامل ہوگی کہ فلاں صاحب نے یہ گواہی دی۔ مثلاً فلاں صحابی نے میری موجودگی
 میں میرے درویش حدیث لکھی، وہ یہ لکھا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی۔ اس طرح
 سے تحریری اور زبانی دونوں گواہیوں میں کہ ایک گواہی نہ جاتی تھی۔

یہ سلسلہ صحیحہ پر کرامت کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرامؓ نے اس سے زیادہ کسی
 اجتماع کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابی تھے۔ صحابہ ایک
 دوسرے کو جانتے تھے، اے اے صحابہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، کوفہ میں رہتے تھے یا
 کوفہ اور دمشق جا کر بس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی پر لاؤ، اور ایک

سند کا کمال ہونا انسانی ذہن سے ناممکن ہے۔ یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جو اصغر ابو سین فی اللہ بیت کھلاتے ہیں، مگر سند دومین کا حصہ ہے، اگر اس کا مکمل شدہ تا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی چاہا وہ کہہ دیا کرتے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے ان بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے کوئی قطعات منسوب نہ ہو جائے اس لئے عمل کو از مقرر روایا گیا۔ اور یہ بات مسلمانوں کے بھی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو کچھ بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلا خرف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں نہ سند کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

اسناد کی پابندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نہ صرف علم مدیث میں، بلکہ تمام علوم و فنون میں اسناد کی پابندی لازمی سمجھی گئی۔ آپ تفسیر کی پرانی سند میں آٹھ کردیم لیجئے، آج بھی ہا کر تفسیر طبری دیکھیں۔ اس میں بیرویات اور تفسیر سے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ با قول کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، پانچویں بات یہ صحابہ کرام تک یا رسول اللہ ﷺ تک یا جہاں تک وہ بیان کرنے والے بیان کرنا چاہے، وہاں تک پہنچتی ہے۔ طبری کی تفسیر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا، لایہ کہ وہ بات ابن جریر طبری کی اپنی رائے ہو، ایک سے زائد احادیث پر جہاں وہ تفسیر کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں کہ نسخہ ایسے صحابہ اور ابن جریر کا کہنا ہے میں: "فلت" میں نے کہا، یا انہوں نے نہیں کہا یہ کہتا ہوں۔ گو یا جہاں ان کی اپنی رائے ہے وہاں ایسا حوالہ ہے اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

سیرت کی پرانی کتابیں افکار دیکھیں۔ سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں، ابن اسحاق کی سیرت جو اب سچپ ٹنچی ہے یا عروہ بن زحر کی کتاب افکار ہی جو تھی کہ واقعات ہوں جو اسے مستند نہیں سمجھے جاتے، یا ابن سعد ہوں، ان میں سے ہر کتاب میں ہر واقعہ کی پوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ادب، شعر، فصاحت، بلاغت،

صرف، نکل اور رفت ان سب کی سندیں موجود ہیں۔

حق یہ ہے کہ امرؤ القیس نے کوئی شعر کس طرح کہا تھا، ایسا کہا تھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اور ادیب تھے لطفعلی قصی، وہ جس نے عربی شاعری کے بہت سے قصائد جمع کئے اور اپنی زندگی کے ساجد سادہ اس میں لگانے کے عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سنے، اور جمع کئے اور پھر عربی سند کے ساتھ بیان کیے کہ انہوں نے کسی سے نہ، جس سے سنا اس نے کس سے سنا؟ حالانکہ شعر ادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال کو محکمہ خیر سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کو تشہیل بات سمجھے گا، حالانکہ مرزا غالب اتنے پرانے نہیں ہیں۔ ذرا سو سال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بات نہیں کہ مرزا غالب کے دست جو دیوان مشہور ہے یہ واقعی پورا و کا پورا انکی کاروبار ہے۔ نہیں۔

غرض فریادی ہے کسی کی شہنشاہی تجربہ

کاغذی ہے جبرائیل، بیکر تصویر کا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہرحال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط بیجا پڑا ہو اور یہ مرزا صاحب سے غلط طور پر منسوب کر دیا ہو۔ اب دلی ایک ایسا آدمی موجود نہیں ہے جو چشم دید کو بھی دے کہ مرزا غالب نے میرے سامنے یہ غزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کیا ہو، پھر کسی اور نے بیان کیا ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔

یہ صرف علم حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسے ذوق پیدا کیا کہ نبیوں نے نہ صرف اپنی علوم بلکہ شعر ادب، براءت اور صرف، نحو کی ایک ایک قسم کی ایک ایک نادر کلیہ کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک شب و نسل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور دو تین آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو ناغہ، اوقات، لکھن بھی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں تو، دلی حب آتی ہے جب مسلسل عبارت ہو۔ ادب کی کتاب میں ارمیاں میں سندیں آ رہی ہوں تو پڑھنے والوں کو لکھن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حقیقت اور اس کے

استناد اور authenticity کو محفوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام وہاں بھی کیا گیا۔

جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سند بھی ہوتی گئی۔ رسول اللہ ﷺ سے زمانہ جتنا دور ہوگا سند اتنی ہی لمبی آوتی۔ سب سے مختصر سندیں موطاء، مسابک، میں ہیں جو اکثر و بیشتر وہ ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالکؒ، ان کے استاد اور ایک صحابی، مثلاً مالک من تابع عن ابن عمر، حضرت تابع اور حضرت عبد اللہ بن عمر و آدھی ہیں۔ انہیں انہیں موطاء امام مالکؒ میں عن رواد ہی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے میرے زمانہ پر موطاء کیا رادوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بخاری کی ہے جو آخری محدث ہیں۔ ۳۵۸ھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ان کی سند لمبی ہوتی ہے۔ انہی سات نام ہوتے ہیں انہی آٹھ ہوتے ہیں اور انہی کبھی گونہ ہوتے ہیں۔

رادوں کے طبقات

جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جو علماء و رجال تھے اور جنہوں نے رادوں کے حالات پر کتنی کتابیں لکھیں، انہوں نے رادوں کے طبقات مقرر کئے اور بتا دیا کہ رادوں کے طبقات کونسے ہیں۔ تاکہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جا سکیں اور یہ یہ جس طبقے کو نہایت کس طبقہ کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مثلاً اگر کسی غیر محدث سے جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے امام مالکؒ سے روایت کی ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ جس فرائضی بات گروہ ہوں، مثلاً اگر کوئی ایسی سند سے کوئی بات بیان کرے تو غیر محدث یا ایسا آدمی جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو یہ نہیں چلے گا کہ امام بخاری اور امام مالکؒ کے درمیان جو اٹھویں زمانہ گزرا ہے ان دونوں کے درمیان کو دشمنی پانچ چھ واسطے ہوں گے۔ امام بخاری امام مالکؒ سے بڑا راست روایت کر رہی نہیں سکتے۔ امام مالکؒ تو صحابہ تابعین میں شامل ہیں اس لئے وہ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے روایت ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص طرہ پرست ہو جاتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ روایت کراہ ہے۔ جو غلط حدیث کو نہیں جائز اس کو یہ نہیں چھوگا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو نہ امام بخاری کے سن وفات کا پتہ ہے، نہ امام مالکؒ کے سن وفات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرامؓ کے دور کا پتہ ہے۔ اس لئے

سہولت کی خاطر طبقات مقررہ مرد پئے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی بھی حضرت محمود بن لبید جو میرے ہم نام تھے، ان کی وفات ۱۰ھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ ۱۰ھ حضور ﷺ نے انتقال سے چند ماہ پہلے خدمت اقدس میں اپنے گئے، ان کی عمر پانچ سال تھی۔ اب صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میرے والد یا دادا مجھے حضور کی خدمت میں لائے، رسول اللہ ﷺ نے مجھے ہود میں بٹھایا اور پانی لے کر فوراً پیے اور پھر مجھے پازیا اور نیمہ و تھوڑی سی کھا کر پھر مجھے کھلائی اور میرے سر پر باتھو بھیر کر مجھے دعا دی۔ پس اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے نقل نہیں ہے۔ یہ آخری صحابہ ہیں۔ میں جن کے بعد صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے دیگر کوئی یہاں آدی، روئے زمین پر وہ نہیں رہا جس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، عطاء صیہ کا زمانہ کب تک ہے۔ یہ تمام باتیں جانتے ضروری ہے۔ عطاء صیہ بہت سے مراد وہ صیہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے یہ منورہ تحریف الائنے کے بعد، بچ تھے اور ان کا شمار بچوں میں ہوتا تھا۔ پھر یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی زیارت کی تو وہ کس عمر میں تھے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو آخری بار کس عمر میں دیکھا، یہ جانتا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر محمود بن لبید سے کوئی حدیث بیان کرے، اور یہ دعویٰ کرے کہ اس کا نام صحابہ میں شامل ہے اور الاستیعاب فی حضرت انا صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سچی بات تھی، اب اس خیال پر ان سے کوئی کس چیز کی حدیث روایت کرے، جو جو آدمی طبقات صحابہ کے علم کو نہیں چاہتا وہ جو کہ جس پر سند ہے کہ وہ قلمی محمود بن لبید صحابی تھے اور ان سے یہ بات منسوب ہے۔ لیکن جو یہ بتا ہے وہ کہے گا کہ جتنی بھی روایات ان سے منسوب ہیں وہ غلط منسوب ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو پانچ سو سال کی عمر میں دیکھا تھا، مثالیہ اس سے بھی کم عمر میں۔ اور اس واقعہ کے علاوہ کوئی روایت ان سے مروی نہیں ہے۔ اس بات کو جاننے کے لئے صحابہ کے طبقات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر ائمہ بہت سی پھوٹی بڑی سے کتابیں موجود ہیں۔

ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کا شمار بھی، بہ اختلاف روایات، مسند تابعین کی اس دوسری کینگری میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی جمعیت کے مطابق امام ابوحنیفہ کا شمار مسند تابعین کی اس کینگری میں ہے۔ جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول کو دیکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکپن میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لئے گئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر یا وہ تیرہ سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا انجم لگا ہوا ہوا لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی مہطل حضرت انس بن مالک حج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے واپسی چھڑا کر انجم میں گھسا اور دیکھا کہ حضرت انس کھڑے تھے اور لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی سوال پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات سنی اور آگے نکل کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ مٹی تو تھی لیکن یاد نہیں رہی۔ لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال یہ وہ مسند تابعین ہیں جو تابعین کے سب سے چھوٹے طبقہ میں آتے ہیں۔

اس کے بعد اتباع تابعین میں یعنی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کو دیکھا۔ پھر اسی طرح سے تبع تابعین کا طبقہ مطلق یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تابعین کا سب سے چھوٹا طبقہ جنہوں نے چھوٹے تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی۔ اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبع تابعین کو دیکھا اور ان سے روایت لی۔ پھر وہ طبقہ جس نے مسند تبع تابعین کو دیکھا اور اخیر میں جس نے آخری عمر میں جب تبع تابعین چھوڑے وہ گئے، ان کو دیکھا۔ یہ دروازے پارہ طبقات ہیں۔

طبقات روات کی افادیت

ابا ہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس بات میں مدد مل جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کا تعین ہو جائے گا تو زمانے کا تعین آسان ہو جائے گا۔ جب زمانے کا تعین آسان

ہوگا تو بحریہ بات طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان میں یا ان راوی نے جس طبقہ کے راوی سے روایت کی ہے وہ روایت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثالی کے طور پر تبع تابعین کے چھوٹے طبقہ کا کوئی ایک تابعین کے بڑے طبقہ سے روایت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لئے فوری طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس روایت میں کہیں کوئی موصول ہے۔ مثالی کے طور پر امام بخاری، امام زہری کی سے روایت کریں، تو یہ روایت درست نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا زمانہ نہیں پایا۔ امام زہری کی وفات غالباً ۱۲۳ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی ۱۹۴ھ میں ہوئی ہے۔ اب ۱۹۴ھ کی ولادت اور ۱۲۳ھ کی وفات میں فوسترہ ہی سال کا فرق ہے۔ اس لئے ان چیزوں سے اندازہ ہو جائے کہ روایت میں کوئی موصول ہے اور فوراً اس کا تعین ہو جاتا ہے۔

یہ طبقے تو تھے راویوں کے، جس سے کو یا زبانی اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وقت گزارا ہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد بارہ محقات یعنی درجات راویوں کے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو طبقات یعنی Classes ہیں، یا جیسا میں نے اردو میں کہا ہے صفی، ایک بیڑھی، پھر دوسری بیڑھی، زمانے کے اعتبار سے۔ ایک درجہ ہے درجہ مستند یا غیر مستند ہونے کے اعتبار سے۔ کچھ راوی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں جن کا نام سننے ہی ہر شخص کے گردن جمو کہ اسے یہ انتہائی اونچے درجے کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا میں نے بارہم لے چکا ہوں، ان کا جب نام آئے گا تو کسی غفلت کی ضرورت نہیں کہ کس درجہ کے راوی ہیں۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام احمد، ابن مہزیار کا نام آنے کا تو ہر شخص بدانتہا اس کی روایت کو قبول کرے گا۔ لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کام کے لئے علم جرح و تعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس ضمن میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔ اب اس سے بعد کلام عدول، بعد سب ایک درجہ میں ہیں۔ یہ تحقیق تو ہو سکتی ہے کہ ظاہر صاحب مکاتبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابی تھے، پھر مزید تحقیق نہیں ہوگی کہ وہ عادل تھے کہ نہیں، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب عادل تھے۔ صحابہ کرام میں بھی یقیناً درجہات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروقؓ کا تھا وہ بقیہ صحابہ

کاٹکس ہے۔ جو درجہ مشر و مشرہ کا اتحاد دوسرے صحابہ کا نہیں ہے۔ لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد اہل بیت کے درجہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح و سننوں کی جاتی ہے یا تو الحجہ یا اللہ یا اللہ تعالیٰ جلالتہ قدر و شانہ در حال کی اکثر کتابوں میں آتا ہے۔ مثلاً سخی بن یحییٰ اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں طے کا اتفاق اعلیٰ جلالہ قدر و شانہ کے تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پر اور ان کی اعلیٰ شان پر متفق ہیں۔ گویا یہ سب سے اونچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہو پئے گی اس لئے میں کوہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ راوی کا کیا درجہ ہے۔ میں صرف دو ٹکٹوں درجہ کے نوے دوس کا باقی میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرا اور چارواں درجہ کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متفق۔ یعنی یہ ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا اس۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے انگریزی میں not bad کہیں گے۔ گویا اب کمزوری شروع ہو گئی۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے اوپر جو درجات ہیں ان میں سے یہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے صدوق۔ وہاں یہی بات کہا کرتے تھے وہ بات صحیح کہہ کرتے تھے۔ یعنی گویا ان کی سچائی کے بارے میں کوئی شک ہے لیکن اواداشت اور حافظہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اس کے بعد اکابر درجہ ہے کہ صدوق منی الحفظ، یعنی نیت کے اعتبار سے خود تو بچے تھے لیکن حافظہ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار درجے کمزور اور ضعیف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ میں جموں نے راوی کا ہے جو جموںی حدیث وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو شمار راوی تھا ان لوگوں کے الگ سے ذکر کرے موجود ہیں۔

یہ جو بارہ درجات یا بارہ حقیقت ہیں یہ تقریباً تمام علماء جنس کے متفق علیہ ہیں۔ یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ حافظہ ابن جریر، تلمیذی نے اپنی کتاب تقریب المجتہد میں دی ہے۔ تقریب المجتہد بہت بہتر لیکن انتہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جہد میں بھی چھپی ہے اور

جہدوں میں بھی چھپی ہے اور جن جہدوں میں بھی چھپی ہے۔ مہر۔ پاس۔ اور کاٹھیا ہوا ایک جلد کا کتہہ ہے۔ اس میں ایک جلد میں انہوں نے قرآن مجید و احادیث کو ایک جلد میں لکھا ہے۔ جس سے آپ کو ایک سرسری اندازہ ہو جائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیسے ہے۔ لیکن رجالی پر مبنی کا کتاب اور اخیر و موجد ہے کہ انہوں نے اس کو جمع کیا جائے تو پوری اہم دینی اس سے کیا ہو سکتی ہے۔ درجنوں جہدوں میں، میں میں اور پچیس جہدوں میں۔ ہا۔ پر کتابیں لکھی گئیں۔ یہ کتابیں دوسری صدی ہجری سے لکھی جاتی شروع ہوئیں۔ اور تقریباً آٹھویں نویں صدی ہجری تک لکھی گئیں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو مرتب کیا۔ یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں سے بعض صحیفہ ہیں وہ ہیں کہ جو بے قطعہ تھے اور جن کا معیار بہت اونچا تھا جیسے امام بخاری اور امام مسلم کا معیار بہت اترافرا۔ انہوں نے سب رجالی پر کتاب لکھی تو بہت اونچے معیار کے ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم، جن میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بڑی غری سے کام لیا اور ان کا آسان شہر ہے۔ انہوں نے بعض کتب پر راویوں کو بھی صحیح قرار دے دیا۔ اور ان میں کچھ لوگ تھے جو معتدل تھے اور انہیں ایمان سب کا ذکر اور اختصار سے نہ لکھتے تھے۔

علم رجالی کی شاخیں

رجالی پر شروع میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ مختلف علاقوں پر اللہ الگ کتابیں تھیں مثلاً سرقہ کے راویوں پر، دمشق کے راویوں پر، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں پر۔ جیسے جیسے موضوعات بڑھتے گئے اور زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتابیں سامنے آتی گئیں۔ جن لوگوں نے زیادہ مکمل کام کیا ان میں دو نام بڑے نمایاں ہیں ایک: حافظ ابن حجر مقدسی کا ہے اور دوسرا: امام ذہبی کا ہے۔ امام ذہبی کی چار کتابیں ہیں: تذکرۃ الکفایہ، حقائق الخلفاء، میزان الاعتدال فی نقد الرجال اور التعلی فی اہل النار جاں۔ یہ چاروں کتابیں عام مکتبی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا ایک ایک مقصد ہے اور ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں۔ مختلف اوجوں کی ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے چار کتابیں تیار کیں۔

امام نووی، اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے صحیح مسلم کے شرح ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی، ان کی اربعین نووی بھی

ذکر ہوگا۔ علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالکؒ کے تذکرہ سے متنازع نہیں ہو سکتی۔ امام اوزاعیؒ کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا۔ لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔ اس لئے طبقات اور علم رجال کی کتابوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اور صنف ہے جس کو مشیخہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ کیا ہو۔ اس نے اس میں لوگ ایک یا دو یا تین یا دس آدمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ ایک ایک آدمی سے تینوں محدثین کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ اب ایک شخص نے اگر سو آدمیوں سے حدیث سیکھی ہے تو ان سو کا تذکرہ اس نے سرب کر لیا۔ اس تذکرہ کو مشیخہ کہتے تھے۔ اس طرح کے مشیخے بڑی تعداد میں ہیں۔ امام بخاریؒ دسویں صدی ہجری سے تھا اور اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ پر جو کتابیں دیکھی ہیں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں لکھیں۔ یہ ساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں۔ پھر بیسے بیسے فن رجال پھیلتا گیا اس کی شاخیں بنی گئیں۔

اس کے علاوہ فن رجال کی کئی شاخیں تھیں مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے مثلاً امام بخاریؒ کو بخاری کے لقب ہے۔ تو ہم سب جو جانتے ہیں، سنو بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ اگر آپ کسی کتاب میں یہ لکھنا دیکھیں کہ ذاتی محدثین اسماعیل بن محمد بن اسماعیل کو یہ پتہ چلے کہ اس سے مراد امام بخاریؒ ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ بن عثمان نے یہ فرمایا تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثمان حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام عبداللہ اور اس کے والد ابو نفیہ کا، مہربان تھا۔ لیکن دونوں اپنے اپنی کنیت سے اتنے مشہور ہوئے کہ اس نام پر بہت کم لوگوں کو معلوم ہو سکا۔ اس سے راویوں میں یہ مسئلہ بہت پیدا ہوا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگرد نے اس کو کنیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدیث البخاریؒ دوسرے نے لکھ دیا کہ حدیث محمدؐ، دوسرے نے لکھ دیا حدیث

محمد بن اسماعیل، چوتھے نے قہودیا کہ حدیث ابو عبد اللہ۔ اب یہ سب ایک شخصیت کے حوالے ہیں۔ لیکن جو شخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، لیکن وہ مشہور تھے بخاری کے لقب سے، نام ان کا محمد تھا، اللہ کا نام اسمعس تھا اس لئے محمد بن اسماعیل بھی کہلاتے تھے وہ زبردست القاس اور انجمن کا شکار ہو گا۔ بغداد کوئی ایسی کتاب ہوئی چاہئے جس کی مدد سے یہ پتہ چل جائے کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یہ فرض موضع کہنا یا۔ موضع ارجاں یعنی رجاں کی وضاحت کرنے والا، جس میں ان لوگوں کا تذکرہ صیح کیا گیا جن کا نام کچھ اور ہو لیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ یہ نام سے مشہور ہوں کنیت کچھ اور ہو۔ تو کنیں کنیت اور نام میں فرق کی وجہ سے القاس نہ وہ اس پر بہت سی کتابیں ہیں۔

اسی طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے جس کو 'المؤلف والمصنف' کہتے ہیں۔ المؤلف والمصنف پر تم، رسم ایک درجن کتابیں موجود ہیں۔ یعنی ملے جلتے ناموس کی حقیقت۔ بعض نام ملے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے القاس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں اتنی خوانین بنیں ہوئی ہیں۔ اگرچہ کہیں تو آپ میں سے کم دیش ایک درجن نام مشترک نکلیں گے۔ ثریا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔ محدثین اور روایوں میں اشتراک رسم ہو سکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اب یہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محدثین اسماعیل ہیں تو کون سے محمد بن اسماعیل مراد ہیں۔ خود صحابہ کرام میں عبد اللہ نام کے کم و بیش ایک درجن صحابہ ہیں۔ ان میں سے جو چار مشہور عبد اللہ ہیں وہ عبادہ اور بعد کہلاتے ہیں۔ ان عبادہ اور بعد میں راوی بیان کرتا ہے حدیث عبد اللہ، مجھ سے عبد اللہ نے بیان کیا۔ اب کون سے عبد اللہ نے بیان کیا؟ یہ امر وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہر عبد اللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ عبد اللہ بن مسعود سے کس فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ ان کے قراباں ترین شاگرد مثلاً علقمہ ہیں۔ علقمہ کے شاگردوں میں شخصی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر، بن الحارث جو ایک اور مشہور عبد اللہ تھے ان سے ان کے چوتھے شعیب بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں۔ شعیب بن عبد اللہ سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب آپ سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھ سے ابراہیم شخصی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبد اللہ سے یہ پوچھ کر فلاں معاملہ کس طرح ہوا۔ اب آپ کو تو راجع معلوم ہو جائے گا کہ یہاں عبد اللہ سے عبد اللہ بن مسعود

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہوں گے۔ آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عمرو بن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، تو یہاں آپ کو فوراً مغلوب ہو جائے گا۔ یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک اور عبداللہ ہیں۔ مثلاً کوئی کہے کہ حجاب نے بیان کیا، حجاب عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، تو جاننے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ چونکہ حجاب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اس لئے یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عباس ہوں گے۔ اس لئے مؤلف والکھٹ کے نام سے جو فن ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ صحابہ میں یہ القباس زیادہ نہیں ہوتا، لیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم، تبع تابعین میں اس سے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بڑھتی چلائے گی اس القباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ اس القباس کو دور کرنے کے لئے کچھ حضرات نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کیا ایسے راویوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ صرف اپنا نام بلکہ والد کا نام ملے اور والد کے نام ایک جیسے ہیں۔ اب تین ناموں سے بھی پتہ نہیں چلا کہ کون مراد ہے۔ پھر یہی کنیت سے پتہ چلے گا۔ کہیں وطن کی نسبت سے پتہ چلے گا جیسے نیشاپوری، مالکونی، یاہری یا استاد سے پتہ چلے گا۔ اس پر تہہ تم ترین کتاب امام درقطنی کی ہے جو مشہور محدث ہیں۔ حضرت غلیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ بن کی بھی اس دوسرا پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو الگ الگ کتابوں کے راویوں پر مشتمل ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پر الگ کتابیں ہیں۔ اس بار رجال صحیح البخاری۔ صحیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ سوطا نام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مسند امام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابو داؤد کی سنن پر کتابیں ہیں۔ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے راویوں پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارا مواد یکجا مل جاتا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوں اور الگ الگ کتابوں کے رجال پر مواد نہ ہوتا تو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ اگر ابو داؤد کا راوی آپ کو معلوم ہے تو رجال ابو داؤد میں تلاش کر لیں آسانی سے مل جائے گا۔

جیسے جیسے یہ سوانہ سامنے آتا گیا۔ وہ عرب و روم گیت۔ یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام مکمل ہو گیا۔ یہ تحقیق عمل کرانا میں سے کہہ کر راوی پر کیا اعتبار ملتا ہے یا کہ راوی پر کوئی دقت نہیں ہے۔ اس پر اہل کتاب پھر بھی جانی شریعہ ہو گئی۔ یہ وہ علم ہے جس کو ہم تاریخِ اقصیٰ کہتے ہیں۔ تاریخ کے معنی دُغھی کرو یا بلادرج کے معنی دُغھی کرنا ہیں۔ لیکن عربی زبان میں دُغھی کرو یا بلادرج میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی پھر جانی یا جھینوار سے جسم پر خرم لگا دینا ہے اس کے معنی زبان میں بروج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک دُغھی کا بدلہ پر ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دی جو دُغھی کر گئی اس کے لئے بروج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کہ تلوار کا زخم اوجھا ہو جاتا ہے لیکن زبان اور الفاظ کا بوزخم ہوتا ہے، ومنہ مل نہیں ہوتا، وہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی شے پر سے میں ایک بات کہنا کہ اسے تو اس کو بری لگے۔ لیکن اسطرح ان کا پار سے امن سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب بیان کرنا جس کی وجہ سے وہ حدیث کے مرتب سے محفوظ ہو جائے اور اس کی بیان کردہ روایات ضعیف حدیث شمار ہو جائیں یا کسی راوی کی کسی ایسی خبر کو بیان کرے جس کی وجہ سے اس راوی کی عدالت ختم ہو جائے یا حدیث کا مزید کمزور بن جائے اور اس کی بیان کردہ روایات ضعیف حدیث شمار ہو جائیں۔ یہ ہے جرح کی تعریف۔ علامہ ابن اثیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور اہل حدیث پر ان کی کتاب انتہاء من علوبہ لکھا ہے۔ لڑکی مشہور ہے اور یہ کچھ جملہ اہل میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مراد دو عصب ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کر دی جائے تو اس کا اعتبار کھ جائے اور ایسی بات پر غلبہ کرنا لازمی ضرر ہے۔ اس کی کوئی جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ ہے قلعہ بلخ کا کہ کسی راہی کے بارے میں یہ تحقیق کر کے بتا دیا جائے کہ یہ راہی حال ہے۔ یہ راہی ان پانچ رشوا کا نام نہیں ہے۔ ایک شرک کی قیمت غریبی قسمیں ہیں، یعنی سات شرک کو پورا کرنا جو کہ یہ راہی سلطان تھانہ کا دوسرا تھا یعنی ان تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور اچھا سچائی کا حامل تھا جب تک، اول حدیث کے لئے ضروری ہیں، اس

کا حلف اچھا تھا، اس کا ضبط اچھا تھا، اس کی جان کرور، دانت میں کوئی طلع نہیں ہے، اس کی سندانہ رست میں کوئی کائنات اور بیڑ میں کوئی طلائیں ہے اور یہ دیکھ کر، اگر انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہو جائے تو تحقیق کے اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرج کے معنی کمزوری، کمزور کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت یعنی کرنا، گویا حرج اور تعدیل کا آپس میں میرا تعلق ہے۔ ایک مذہبی کرکٹوں کے مفروضہ میں ماہر ہے اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ راوی ہونا ہے تو اس کی عدالت طلب ہوگئی، یا آپ نے کہا کہ جھوٹ تو نہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تو وہ مشکوک ہو گیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کر کے پتہ چھایا کہ فاسق ہے اور بعض دینے عمل میں مبتلا ہے جس کا کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، انھوں نے شراب پیتا ہے، یا جھوٹا ہو ہی رہی ہے یا کسی ایسی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پر اتفاق ہے۔ ایک تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے، بعض ایک عمل و سنت سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں، ایسا نہیں بلکہ بدعت کے کسی ایک عمل میں شریک ہے جس نے بدعت ہونے پر جب کا اتفاق ہے۔ یا یہ بھول ہے، غیر معلوم ہے، یا یہ نہیں ہوتا ہے، کسی زمانے کا ہے کسی جگہ کا ہے، اس کا استاد کون ہے، غرض کہ اس سے حاصل کیا یعنی بھول الغیث اور بھول الحما ہے۔ با ذات تو معلوم ہے کہ وہاں آدمی ہے، غلام کا مینا ہے، اس شہر کا ہے۔ لیکن اس کی سنت کا پتہ نہیں کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اچھا ہے کہ برا ہے۔ نہ میں سے کہ کوئی چیز اس میں کم، تو اس کی عدالت نہ ہو جاتی ہے۔ اور عدالت قسم ہو جس سے شہر و راوی مستثنیٰ رہے گا، اس طرح اگر تعدیل قسم ہوگئی تو حرج ہوگئی، اس عمل کو حرج کہتے ہیں۔

اسی طرح ضبط کا معاملہ ہے کہ آپ کی تحقیق میں اس کا حلف اچھا تھا، عمل اور راوی دونوں سے وقت اور غیر تبت اچھا رہا، فعل سے لے کر اذنت سب باتیں ٹھیک ٹھیک یاد ہیں، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کا حافظہ خراب ہو چکا تھا۔ شروع سے قسم ہو گیا تھا بعد میں خراب ہو گیا، شراب سے خراب تھا یا بعد میں شراب ہو گیا تھا یہ مسئلہ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے بارہ میں تحقیق سے پتہ چلا کہ ان کا حافظہ ٹھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں اشتباہ کر یا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اشتباہ کر دیتے تھے، یا یہ ثابت ہو کہ حافظہ ٹھیک ہے لیکن جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ عام تھیں اور مستند راویوں سے مختلف کوئی

جذبہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نسکی بات بیان کرے ہر سب راویوں کے بیان سے مختلف ہو۔

مثلاً انظر راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہاں دماغ پر ہاتھ باندھ کر تھے، کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں (دماغ کے اوپر) باندھا کرتے تھے، کچھ نے یہ بیان کیا کہ یہاں (سینہ کے اوپر) باندھا کرتے تھے، کچھ نے یہ بیان کیا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ چار روایتیں مستند راویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ ان چاروں کے درمیان یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ ان میں بہتر عمل کونسا ہے۔ کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں چھوڑنا افضل ہے۔ جو مستند روایت دہی میں وہ ان چار میں محدود ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی شخص کچھ اور بیان کرے مثلاً یہ کہ رسول اللہ ﷺ (غیر باندھ) یہاں (گردن پر) ہاتھ باندھا کرتے تھے، یا تفرس اگر ایسی روایت ہو تو یہ حدیث کے خلاف ہے، راوی کا وجہ جو بھی ہو نہیں روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسا غیر مستند بیان بھی راوی کی حدیث کو ساتھ کر دیتا ہے اور۔ کرات راوی بکروج ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر چنانچہ تواتر ہوتی ہو لیکن بیان کرتا جو معلوم پر کسی نے بیان نہیں کیا۔ ایسی راوی کے بارے میں یہ جانب دہ کاغذ میں کثرت سے ان کا ایسی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھروسہ پایا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں کثرت سے لیا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ لفظ اچھا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ بھی پاؤں نہیں رہتا۔ آپ ﷺ ہی غصے میں کسی بھروسے پر دلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ پورے پورے دفعے ایسے تفرس تھے ہیں: یا وراشتہ نمیک رہتی، یا اور بعض اوقات اچانک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ اپنے گمراہوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو یہ تحقیق ہوئی ہے بٹے کہ کسی راوی کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی۔ جنس اوجاات ایک راوی وہی قاش غلطی کرتا ہے اور وہ ایسی غلطیوں میں جاتی ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس طرح کی چند غلطیاں ثابت ہو جائیں تو اس کو بھی عدم قطع میں یا حرج قرار دیں گے اور وہ ایسی غیر مستند راویوں میں سے ہو جائے گا۔

یہ ساری کی ساری اہمیت علم سے اور ہم جرح و تعدیل کی ہے۔ وغیرہ حدیث کا پیش تر اور وہ ان حضرات کی تحقیق اور طہر رجال کی تصدیقات پر ہے۔ علم حدیث سے دونوں سے متوازن ہیں، ان میں سب سے بڑا اور مرکزی ستون، تاریخی نمونے کے درمیان، ستون سے مثال دیں تو وہ علم

استاذِ علم، روایت اور محرم جرح و تعدیل ہے۔ اسی سے محدثین نے اس کی طرف زیادہ توجہ دی اور وہی حضرت عبداللہ بن سہولک کا قول میں پہلے ہی میں نرجسہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ستادِ دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر نہ دے دیتا تو جس کا جو ہی پا جاتا یں کر دیتا۔ امام شعبہ بن الحجاج، جن کے بارے میں دور بن الرشید نے کہا تھا کہ وہ چنچو کر اور چھان کر کھو۔ نہ وہ رکھو۔ لو ملک ایک آدمی کے۔ چنانچہ نصیحت۔ نہ کھراہ، کھنکھانک، کھنکھانک کر کے ظاہر کر دیا۔ وقوع یہ ہے کہ وہ محدثین اور جرح و تعدیل سے بہت دور ہے امام تھے۔

[illegible]

جرح و قعدیں اور حسنِ فہم

جنتِ واقعہ میل کے بارے میں حسنِ محسن سے کام نہیں چلتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ قرآن پاک شہداء آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یموت ولا یفنی۔ مگر اللہ تعالیٰ اور حسنِ محسن سے کام لو جو لوگوں سے وہ صحتِ فہم و معنی اللہ تعالیٰ ان اصولوں کا احاطہ علمِ حدیث نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی حد تک کا معاملہ ہے۔ یہ دین کی نمائندگی اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ مخلوق
 مومن نہیں اور یہ سستا کو ہر خوش گمان سے کسی کو یا کروڑوں کو کھجور، اور استعارہ سمجھیں اور تھیں خوش گمانی
 سے کام لے کر کسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تو انتہائی تحقیق سے کام لینا پڑے گا۔ اس میں تو وہ
 مادہ یا کمزوری کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ تمام مسلم نے وہی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس
 پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان سے کہنا ہے کہ آپ جوں و قدر اہل سے کام لیتے ہیں۔ یہ
 نوعیت ہے۔ اس اعتبار سے کہ جواب میں امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ
 ہے کہ آپ یہ سب سے اس میں ثابت تو یقیناً ہوتی ہے۔ کی کہیں کہ وہ جو کتاب یا یہ کہیں کہ اس
 کا حافظ جواب دے گا۔ یہ تو یہ یقیناً اس کی ذات پر ایک حنفی فقہ ہے۔ لیکن تمام محدثین اور
 فقہانے ہاں اتفاق پر کر رہا ہے کہ یہ نوعیت جس ہے جو حریم میں وہ جائز اور حرام ہے۔ یہ تو
 دین کے تحفظ اور بقا کی خاطر اس سے۔ حدیث، روایت، بیان کرنا لے راہی وہیں کی خاطر
 کو ایسی دینے والے لوگ ہیں۔ اور اس کو ایسی کی اسی طرح چھان بین کی جانے کی جس طرح
 عدالت میں گواہوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان بین کے بعد کہہ دے آپ کے ذہن میں یہ
 کہ اس پر ایسا ہونا کہ جس وقت اہل کے سامان میں ہوا کیسے؟ یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ ہوا کی جھوٹا ہے یا
 نہیں جھوٹا؟ یہ وہی تھا ہے کہ جھوٹا ہے؟ آپ تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ اور جنہوں بلکہ سنیوں
 کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں۔ کتابوں میں جا کر دیکھ لیں۔ لیکن لوگوں نے اس کا سہو کیسے کیا، اس
 اس کو عرض کر رہا ہوں۔

بچہ حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کا سہو کیا لہذا تمام احادیث کو جمع کیے جو
 ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ اور جابرؓ کے ساتھ ان کے احادیث و روایات
 ان کے ساتھ ساتھ لے لے بات حضرت عائشہؓ نے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے
 حضورؐ پر خطبہ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود یہ روایت حضورؐ سے سنا ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے
 فلاں نے سنا، پھر فلاں سے فلاں نے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک سرحد پر جا کر
 بہت سارے حضرات بوجہ تھے ہیں۔ اب اس بہت سارے حضرات نے جو شیخ ہیں وہ ایک ہی
 ہیں۔ غرض سچے سچے الفاظ سے ہیں انہوں نے اس روایت کیا۔ اب ایک محدث یہ چیلنج کرنا

چاہتے ہیں کہ ان میں راویوں کا وہ بڑا رجحان و تعلق ملے کی جڑوں میں کیا ہے۔ اب وہ یہ کریں گے کہ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر ملاقات کریں گے کوئی مدینہ میں ہے تو کوئی مدینہ میں ہے کوئی کوفہ میں ہے تو کوئی بلخ میں ہے۔ چھ چھ مہینے سفر کر کے ان کے پاس پہنچیں گے۔ اور جا کر ان شہر و دیہات کے شاگردین کو متنبہ کریں گے۔ ان سے ان احادیث کی روایت کریں گے۔ میں آؤں دیہات سے روایت کا یہ عمل ظاہر ہے کہ ایک دو سال میں مکمل نہیں ہوا ہوتا۔ اس میں بہت وقت لگا ہوا۔ دس دس سال میں تمہیں جا کر مکمل ہوا ہوگا، پندرہ سال میں ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنا وقت لگا ہوگا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ ان روایات کا باہر مقابلہ کر کے دیکھیں گے۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ انہیں راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور وہ سواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بیسویں راوی سے یا تو بھول چوک ہوئی یا اس کا حافظہ اس میں کام نہیں کرتا تھا، یا اس نے لغو یا بے جا چیزیں ملاوٹ کی ہیں۔ اب اگر وہ اختلاف یا تہدلیلی پیچیدہ قسم کی ہے معنی ایسی ہے جس سے حقیقی و مفہوم میں فرق پڑتا ہے تو یہ اس راوی کے عارف جانے گا اور اس کی عدالت کمزور ہو جائے گی۔ اور اگر اس اضافہ یا تہدلیلی سے معنی اور مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے، تو اس سے اس راوی کے حافظہ کے باہر میں رونے پر اثر پڑے گا۔ اگر کہہ جائے گا کہ گویا اس کا وہ فکری اچھا نہیں تھا، تو وہ اب اس راوی ایک طرح سے بیان کر رہے ہیں تو پھر بیسواں دوسری طرح کیوں بیان کر رہا ہے؟ اب یا تو اس کے حافظہ میں کمی ہے یا پھر اس کی نیت میں فتنہ ہے۔ اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں فرق ہے تو حافظہ میں فتنہ ہے۔ اب گویا ایک مفروضہ ہے کہ اس راوی کے حافظہ یا نیت میں۔ سے کسی ایک چیز میں فتنہ ہے۔ اب وہ محقق اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کریں گے۔ ان راویوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ پانچ دس سال کسب فیض کریں گے۔ پانچ سال میں ان کی ساری احادیث جمع کرنے کے بعد ان کے جواساتذہ ہیں، ان کے پاس جائیں گے۔ ان سے ان کی تصدیق کریں گے تو اس میں بھی پچیس تیس سال لگیں گے۔ ان پچیس تیس سالوں میں کہیں جا کر یہ بدعت ہو گا کہ واقعی ان صاحب کے حافظہ میں کمزوری تھی یا حقیقت میں فتنہ تھا۔ پھر ان کی جرح کی دہری آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ راوی بھڑا ہے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس پر لوگوں کی تسلسل کی تسلسل نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی variations جمع کیں ان

variations کو طرے بچھا دیتے ہیں۔ وجہ بھی کہتے ہیں کہ حد سے بھی کہتے ہیں۔

اعجازِ شریعت کی توثیق کا سلسلہ

یہاں صفحہ نمائیک اور بہت بھی سن چکے۔ آپ نے سنہ دوکانہ نامہ بخاری نے چھ اند
اعادیت میں سے اپنی یہ کتاب بھی بخاری مرتب کی۔ امام احمد بن حنبل نے سات اکو ادا بیت
سے مرتب کی۔ اس نے یہ کیا یہ ابوہریرہ کے صحیح بخاری میں تو کل روایات اور کچھ موا حدیت ہیں،
مجھ میں سو کے قریب ہیں تو یہ قریہ چار پانچ لاکھ موا حدیت جہاں میں منظرین حدیث اس بات کو
بہت اچھا لیتے ہیں کہ وہ ہر حدیثیں لے کر باقی انھوں اعادیت کو بھولی قرار دے کر پھینک دیا
گیا ہے۔ یاد رہے کہ نے سارا حصہ سات لاکھ میں سے تیس پانچ ہزار بیان نہیں باقی سب بھولی
نہیں۔ بارہ گئے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ یا تو سمرین حدیث علم حدیث سے واقف نہیں ہیں۔
یہ نہ جانتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے۔ مذکور ہوا ہے کہ ہے۔

[illegible]

سے حاصل کی۔ ایک دوسرے سے کو لیٹ (Collate) کیا۔ مہران میں۔ جو بہترین سند تھی اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ساری روایتیں اور ساری سندیں نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر وہ ایک ایک حدیث کی ساری سندیں نقل کرتے تو شاید پوری صحیح بخاری اس ایک حدیث کے بعد اس حدیث کی سند سے بھر جاتی۔ انہوں نے تمام اساتذہ سے تصدیق کرنے کے بعد سب سے بہترین سند کا انتخاب کر کے نقل کر دی اور باقی کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لہذا جب امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں نے چار لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری منتخب کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایک حدیث کو میں نے تین تین سو مرتبہ دہرایا اور جنوں شیوخ اور صحابہ کی روایات کو جمع کیا اور مہران میں سے جو سند مجھے سب سے زیادہ بہترین لگی میں نے اس کو اختیار کر لیا اور باقی سندوں کو نظر انداز کر دیا لہذا جب تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے۔

ابو حنیفہ بن یزید بن یزید بن یزید کے بعد محدثین کے سب سے اونچے درجے میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے کوئی حدیث تیس طرف سے نہ مل جائے، میں اپنے کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں اس حدیث کے بارے میں تسلیم ہوں جس کے تیس طرف یا تیس سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں۔ زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن حید، جو امام مسلم کے اساتذہ میں سے تھے۔ امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ ان سے ایک محدث ملنے کے لئے مجھے دو راویوں سے کہا کہ میں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی فلاں روایت سنا تھا جتنا کہ آپ کی سند سے وہ کیسے پہنچی۔ تو یا یہ وہ ایک ہیں اور یہی وہ ایک ہیں کی ایک قسم تھی۔ انہوں نے اپنی ملازم سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو روایات ہیں ان کی 23 دیکھ لے آؤ۔ اب ان صاحب نے حضرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر کی ساری روایات ملازم بھی شاید چالیس اور پچاس سے زیادہ نہیں ہوتیں۔ جو زیادہ سے زیادہ دس چودہ صفحات کے ایک کتابچہ میں سما سکتی ہیں۔ تو یہ تیسویں جلد کہاں سے آگئی؟ انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تو ساری روایات مل کر چالیس پچاس کے لگ بھگ بنتی ہیں، ان کی روایات کی تیسویں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے

پاس کی ایک روایت نے اس طریق جمع نہ ہوا ہمیں اس وقت تک نہ میں اس کو مستثنیٰ سمجھتا ہوں اور نہ آتے۔ یہ سن کر تباہیوں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ہر روایت نے کیم از انعمہ موعرف جمع کر کے ایک ایک جلد میں مرتب کر رکھے ہیں۔ یہ وہ جلدیں جو آپؐ میں کر رہے ہیں یہ خصوصی جلد میں ہے۔ حدیث ایک سے آتی مانی اس کی سند میں چوں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے کلموں میں نے طرہ و انہوں نے کہاں کہاں بیان کیا۔

اب سہ ہند میں اس صرح نہیں۔ یہ ایک صاحب سن لڑکھٹے کے ہے۔ جب انہوں نے وہاں میں روایت کو بیان کیا۔ وہاں شلا والی شہادتوں نے اس ایک حدیث کو مٹا تو وہ اس ائمہ محدثین و محدثین قاضیوں نے ایک دوسرے صاحب سن لڑکھٹے کے تو بھر دیں۔ ایک حدیث میں جو غلطیوں سے بھر گئیں۔ اب یہ بزرگ پہلے بھر دیئے، وہاں سے نہ کر پھر کوئی نہ لے۔ اس صرح سے انہوں نے کئی نئی حدیثیں تیار کیں جو اسے سند سے سند کو موقع نہا۔ اس طرح اس شیطانی عمل کے اور بڑے روایات اور مترجم کا باہمی متلا (Collate) کیا گیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ لیکن اس کے نتیجہ میں روایات کی بھولنی چوک کا دور نہ ان کی کوئی کمزوری ہے اس کا پورا پورا اندازہ ہو جاتا اگرچہ تھا۔

اس باب میں سب سے زیادہ سخت امام شیعہ بن الحجاج تھے، جن کے بارے میں
 یحیٰی نے بی بی بدرون رشید کے کئی قصے کہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی عشرے اس کام میں
 لگائے۔ کہتے عشرے لگائے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن کئی عشرے۔ اس کام میں وہ اپنے گمخوار دوستوں
 سے جو احادیث آئی ہیں ان میں ایسی چیزیں کون سی ہیں، اس کی جگہ یہ ہے، کیا وہ فقہ میں کسی سے
 زیادہ کسی اور وجہ سے ایسی چیزیں ہے۔ پھر انہوں نے ابتدائی جن کے ساتھ چھان بین کیا ہے کہ ان
 کو معاذ اللہ براہ راست کہہ انہوں نے اپنے اس معیار سے انہوں نے جرح و تعدیل کی۔

[illegible]

ایک مشہور محدث ہیں۔ وہ اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ عربوں
 و فتح میں کے امام بھی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نزاری، جرج زعمیل پر ان کی آٹھ جلدوں پر مشتمل
 ایک مفصل کتاب بھی ہے۔ امام ابن ابی حاتم کے پاس ایک صاحبہ تھے اور کہا کہ میرے استاد:

نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے اور پوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔ امام ابن ابی حاتم نے غاسوقی سے پوچھا کہ حدیث سن کر اور پھر کہا کہ اس میں یہ کثروہ کی ہے، یہ کثروہ کیا ہے اور یہ کثروہ کی ہے۔ فلاں کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے، غلاں کی روایت فلاں واحد سے ہے، اور فلاں کی فلاں واحد کے بغیر ہے۔ کوئی آنحضرت کثروہ میں تھا نہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے تو چینب کے بغیر یہ سب کثروہ بیان کر دیں۔ آخر آپ نے یہ سب کچھ کون بنایا؟ بتا دیا "عابان صاحب پوشہ ہوا کہ شاہد ایسے بنی بود یہ ہو" اس پر امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کثروہ کی بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو موم اور زعفران، جو اہلب اور امام تھے، وہ بھی ای اورجہ نے امام میں در نیوں نے بھی جرح و تعدیل پر ایک کتاب لکھی ہے ان کے پاس پہلے جائیں اور جان کر پوچھیں۔ دو امام ہوزرے نے پاس پہلے لئے۔ ان۔ سہمی حدیث بیان کیا۔ انہوں نے بھی فوراً ہی کوئی حوالہ یا کتاب چیک کیے بغیر بیانی اسی ساری میں بارہا تھے، بارہا تھے جو اس سے نقل امام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔ اب ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی بیانیہ بتایا جو ابن ابی حاتم نے بتایا تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر آپ وہ سب باتیں کس بنیاد پر بتا رہے ہیں، آپ کی، نسل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی شاعر کے پاس کوئی کھانا پدارت لے کر جاتے ہو، اور وہ اس کو کچھ کر کے دے، یہ کھانا ہے تو کیا اس سے، جس پوچھتے ہو؟ جیسے شاعر کو کھانے کمرے کا اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ شاعر کہہ گا ایک بار ہاتھ میں لے کر دے گا پھرتا ہے اور اس کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ سونا کھانا ہے کہ لکڑی۔ اب۔ حدیث کو، جس کی عمر اس پر ان میں کثروہی، وہ اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا کھانا۔

جرح و تعدیل کے مشہور ائمہ

وہ حضرات جنہوں نے جرح و تعدیل میں اپنا مقام پیدا کیا ان کے نام الگ الگ بیان کے ہائیں قومیت بڑی لمبی ہو چکے گی۔ اور اگر جرح و تعدیل میں ان کا سلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ لیکن میں مختصر، صرف برکت کے لئے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب ان کا ذکر کرے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کرنے، صرف اس وجہ سے میں ان کے نام دہراؤں۔

(۱) امام شافعیؒ کا لقب۔

(۲) امام مالکؒ کا لقب۔

(۳) امام شافعیؒ کا لقب۔

(۴) امام مالکؒ کا لقب۔

(۵) امام شافعیؒ کا لقب۔

(۶) امام مالکؒ کا لقب۔

(۷) امام شافعیؒ کا لقب۔

(۸) امام شافعیؒ کا لقب۔ (یہ وہ ہے کہ روایت میں آتی ہے امام شافعیؒ کا لقب۔)

امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔ لیکن ترمذی و تہذیب میں آتی ہے امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔
اور چاہے۔

(۹) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔
کے صفات ان کے بعد ہیں۔ آپ نے امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔ امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔
یہ ہے امام شافعیؒ کا لقب۔

امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

کہ میں نے امام شافعیؒ سے اپنی یادداشت کی ترمذی کی شکایت کی۔ انہوں نے مجھے یہ
پہچاننے کی نصیحت کی۔ اس نے کہ امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے اور امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔
وہ۔

(۱۰) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

(۱۱) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

(۱۲) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

(۱۳) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

یہ ترمذی و تہذیب کے ہاں ہے۔ امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔ امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔
سہادی جہ کی ہے۔ امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔ امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔

امام شافعیؒ کا لقب۔

(۱۴)

امام شافعیؒ کا لقب۔

جو جرج و قعدیل نے فنی میں اونچے مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام رازی جن کی سنن نامی مشہور ہے۔ ابو زہرہ رازی جن کا ذکر انجی چاہا گیا، ابو جہا تر رازی، ابو یحییٰ، ابو مسلم، ابو داؤد و ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جو علم حدیث اور جرج و قعدیل کے بڑے نام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصد جرج و قعدیل کے باب میں حق اور آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی رازی کی جرج تبدیل کے بارے میں اگر ان افادات میں اختلاف ہو تو اس کو رد کرنے کے قیصلی قواعد ہیں جو جرج و قعدیل کی تصبیحات میں آتے ہیں۔

ان حضرات نے جرج و قعدیل کے ساتھ کئی ایسی باتیں کہی ہیں کہ ان کی دو مثالیں عرض کر دوں۔ روایت میں اس کے پہلی مثال میں شاید کوئی غلط ہو جائے ایک بزرگ تھے عمر بن ابی لہبی، جو جرج و قعدیل کے بڑے نام تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی حسن بن ابی اسیر کے بارے میں کہا کہ لا شکک، عمر اسی فہمہ خدات میرے بھائی سے روایت نہ کریں ان لئے کہ وہ بھوکا ہے۔ لیکن بے نی کے دل میں خیال آئے کہ بھائی نے لڑائی ہوئی ہوگی، کانٹا کہ تقسیم پر بھٹکا ہوگا، لڑکا یا پانی میراث پر انکشاف ہو گیا ہوگا ان لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کا شعور ہو گیا۔ یہ سب باتیں کہنے والے کہہ گئے ہیں۔

نہایت ممکن اگے بلا حد کرنا، محمد بن المہدی کی مثال لیجئے جو امام بخاری کے استاد تھے اور اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ لا شکک، وہ اس حدیث میں اسباب، میرے والد کی روایت سے متفقہ، وہ حدیث روایت کریں۔ اپنے والد کو انہوں نے ضعیف قرار دیا اور ان کی روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ باب کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ محدث کی روایت سے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو صرف ائمہ سے ڈرتا ہو اور اپنے میں کسی نہ کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنہ لیکن نہیں کہ کوئی آدمی اپنے باپ کی زندگی میں یہ کہے کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو قوی، حسن، ذہین، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شہادت ہو، لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے ہوں، اس کے ساتھ یہ کہیں یہ کہنا کہ میری حدیث اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے

انکہ جرح و تعدیل کے درجات

للمحدثات اور جرح و تعدیل میں انہوں نے ایک طبقہ یا اعتدال اور سخت مشہور ہے۔ اور ذرا سی بات میں راوی کو جرح قرار دے دیتے ہیں۔ وہ وجہ کسی راوی کو عادل قرار دیتے ہیں تو بڑی عقل سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہ کسی کو آسانی سے عادل قرار نہیں دیتے۔ ان عقائد میں جب سنی بن مین اور ابن ابی حاتم راوی بنایاں ہیں۔ سنی بن مین اور ابی حاتم راوی کے بارے میں لوگوں نے غلط ہے۔ انہیں کسی کو دل قرار دے دیں تو اس راوی کو انصاف سے پہنچاؤ۔ اور حدیبہ بن خالد، حسن بن علی و اہل بیت سے مطہری سے پہنچاؤ۔ اس طرح ہر راوی کو اس لئے کساو بہت پکارا گیا ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو دل قرار دے دیں تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ طبقہ انہیں کو جرح قرار دے تو۔ کیونکہ دور۔ نو۔ بھی ان کو جرح قرار دے رہے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے ان کو بھی اس کو جرح قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کی جرح قابل اعتدال ہے۔ اور اگر دوسرے لوگ جرح قرار نہیں دے رہے اور صرف یہی سند و معززات ان کو جرح قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کو ان کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ جرح کوئی کچھ نہیں اور وجہ بتا رہے ہیں تو پھر ان کی جرح قابل قبول ہے۔ راوی کو جرح قرار دے دیا جائے۔ لیکن اگر یہ لوگ اپنی جرح کوئی بنیاد پر نہیں بتا رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے معیار کی حق کی وجہ سے وہ راوی ان کے کہنے پر پورا نہیں اٹھاؤ گا۔ اب ایسا یہ کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو کفر قرار دے دیا۔ یہ بات یہ کہ اس نے نہیں ہے۔ اس لئے اس نے اس کے بچے پر نہیں پہنچا چاہئے۔ لیکن اگر یہ حضرت اپنی جرح کی کوئی وجہ نہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں کام میں جہاد کیا یا فلاں جگہ لٹل کی یا جان بوجھ کر غلطی کی تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ جرح جس کی وجہ سے یہ نہیں کی گئی ہو ان کو جرح غیر مضمر کہتے ہیں یعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی۔ ان حضرات کے جرح غیر مضمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مضمر نہیں ہے۔ جرح مضمر معتر ہے۔

ایک طبقہ ہے متاخرین کا جو تہاہل سے کام لیتے ہیں۔ ان حضرات کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استہکائی تھوکی کی نظر سے سہ کو دیکھا جو جلد بزرگ اور بقی نظر آیا انہوں نے اس کو اپنے پر قیاس کیا اور کہا کہ یہ بھی قابل اعتماد ہے۔ ان کی جرح غیر مضمر معتر ہے۔ تعدیل غیر مضمر معتر

نہیں ہے۔ حسب اہمکی کو دلی قرار دیں تو وہ معتبر نہیں ہوں حسب تک جہت نہ کریں۔ ان کو ایوں
عالمی قرار دے رہے ہیں۔ ان کے متباہین میں یہ حضرات شامل ہیں اہم نام اہم نام مقلی اور
مکی حد تک امام ترمذی۔ امام ترمذی کے ہاں بھی بڑی حد تک غری ہے۔ اور کئی ایسے ضرور راویوں
نواہیوں نے عالمی قرار دے دی ہے۔ یہ وہ ہیں جو تحقیق میں پھر جاتے۔

ایک راوی ہے مقدسین کا ہوتا ہے نہ دینی اور * حداس سے کام لیتے ہیں۔ ان کی دواویں
آراء معتبر ہیں جن میں اور بعد مل بھی۔ ان میں امام احمد امام بخاری اور امام ابو زرہ شامل ہیں۔

تقریباً تبدیل پر پور نہیں ہیں ان کی قطع و جہت دینی ہے۔ نقد راویوں پر ایک کتاب

ہیں۔ ضوابط الکتاب کا ہیں امام بخاری کی کتاب * * * * * ہے امام بخاری کی کتاب ہے

بحر اب الصغیر العنبر کبیر۔ امام ترمذی کی کتاب ہے۔ ان میں حدیث کی کتاب ہے * * * * *

اسی در * * * * * سب راویوں کا قصہ یہ تھا کہ ایک جہاں سے طعیف راویوں کی تفصیل یہ ان

کو دی جائے تاکہ کوشش کرنے میں * * * * * ہو اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے

آسانی سے ان کی تحقیق کر سکیں۔ علم تاریخ و قدر میں بھی علم جہاں کی ایک کتاب ہے۔ اور ہر طرح

علم رجال ایک بے مثال علم ہے اس علم سے علم تاریخ و قدر میں بھی علم جہاں کی ایک بے مثال علم ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

جلد نمبر ۱۸، صفحہ نمبر ۲۴۴ تا ۲۴۵

چلا کہ ٹھہریں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہیں کہاں خرچ ہو گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگا دیا گویا جو بڑا مفید کاروبار تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ منیجر کاروبار کہاں ہے، اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ مگر میں تو فقرو فاضل کا۔ پھر نظر آ رہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ علی کا بیٹا ہے جو مسجد میں درس دے رہا ہے۔ وہ آپ علی کا صاحبزادہ ہے اور میں نے سارا پیسہ اس کی تعلیم پر خرچ کر دیا ہے۔

اس طرح سے لوگ اپنی مگر خیر کی کمانی علم پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے حضرات بھی تھے جو ایک سال تہذیب کرتے تھے اور ایک سال علم حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ تہذیب توگے یہ کرتے تھے کہ ایک بھڑکی نے کاروبار کیا اور دوسرے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی دس بارہ سال علم حدیث میں لگائے پھر چند سال کاروبار میں لگائے۔ پھر علم حدیث میں میں چند سال لگائے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طریق سزا کرنے پڑتے تھے، اور یہ کام بچے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ پیرہ عمل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی۔

مگر بظاہر حدیث حاصل کرنا چاہی تو ایسے اور۔۔۔ ہماری زبان موجود تھی، دوسری زبان موجود تھی۔ اصل کر دہی۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ البتہ دینی اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی، بعض جگہ کمزور، لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑائی گئے۔ پھر علم حدیث کا نمبر آئے گا۔ اس لئے آپ عربی سیکھ کر پہلے یہاں خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو عمر بھر کا کام ہے۔

حضرات کو آپ بتاتے تھے کہ ایک ضخیم کتاب لائے تھے اس کا نام دوسرے۔

وہ صحیح سنہ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی کا مجموعہ تھا۔

بخاری کی کتاب حدیث سے منادات میں قول خاص، وہ فقرہ میں آیا۔

یہ بات بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مگر حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے، اوصافی، خلیل، شحات۔ اس کو بخاری میں، اور منادات کے تحت بیان کیا گیا ہے باقی کہیں، بیہوش کیا گیا۔ یہ بڑی غور و خوض کی بات ہے۔ اس موضوع پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری جب

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کر رہا ہے۔ بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں دو چیز نہیں ہوتی لیکن حدیث کے معنی پر غور کریں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً میں نے صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کا عنوان امام بخاری نے دیا ہے یہاں مولیٰ اللہ عزوجل و وضع مواضع القسط لیوم القیامۃ و ان مسجداً ہی آدمی اور اللہ عزوجل۔ یہاں باب کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے باب میں کہ ہر روز قیامت برابر کا ایک ترازو رکھیں گے اور اس نطاقت میں کہ نبی آدم کے اعمال کو لے جائیں گے یہ عنوان ہے اور حدیث ہے کہ کسبناں حسبتنا علی المسارحینا فیما فیہ من النعمان فی النبیذ من مسجداً اللہ و حمدہ مسجداً اللہ العظیم و یاء ذہابان سے نکلنے والا عمل میزان میں بھاری کیسے ہوگا؟ یہ ہلکا سا جملہ جو زبان سے نکلا تو اس کو کیسے تو لایا جائے گا۔ کیا اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تولے جانے کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے تو مواضع القسط کے معنی معلوم ہو گئے۔ اس طرح سے امام بخاری بالواسطہ طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ صحیح بخاری کے عنوان پر انہوں نے اگلی سے کتابیں لکھی ہیں اور درویشوں جلدوں میں بعض اوقات جس میں مسندوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور بخاری کے ترجمہ انہاں کی تفسیر بنی تھی ہے۔ وہ ایسا کھارہ نہیں کہ نہ ضروری لاہور کے ایک مشہور محدث تھے، انہوں نے تحفۃ القاری فی حل تراجم البخاری کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبزادگان و جن کے پاس وہ کتاب ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ چھپی کی تو کچھ کتابیں جلدوں میں آئے گی۔ اس میں صرف بخاری کے منوات کی تشریح ہے۔ اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف منوات کی تشریح ہے۔

نہایت سے سادہ سے لوگوں کے دو مثالیں ان کو کیسے درست دیکھانے؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں پوچھا جھگڑا نہیں چلے۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے خشن ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آہستہ آہستہ نرمی سے بیان کریں۔ جو لوگ شبہ برائت پر کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شبہ برائت کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ وہ انکے نہیں صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ اس لئے آہستہ آہستہ ان کو کمال کریں۔ اگر پہلے ہی دن تنقید

میں شدت آتی تو پھر خدا سے نہیں ہوا۔

۱۰۔ اسی لئے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ان کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ان کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ان کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

کیا ہم اللہ تعالیٰ کو پا کر اس سے کہہ سکتے ہیں؟

یہ سب خیال میں تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ سب خیال میں تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ سب خیال میں تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ سب خیال میں تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔

اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔

اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔

بھی ہوں کہ نسب پر تکرار نہ کیجئے۔ اگر لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ صرف تاراجیے کہ شب براءت کی کوئی بڑا وعدہ نہاد تھی کہ نہایت نکمے نکمے لڑکے پر چھپے پڑ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چار چار دلوں پر دوئی مٹی والوں سے فریادیں بھیجیں نہیں چہ۔ میں سے مسئلہ نکڑتے ہیں اور دنیا کا شہر شدت سے پیدا ہوتی ہے۔ نرمی سے کام لیں۔ حق باج کرنی چاہئے۔ چنانچہ واضح طور پر کوئی چیز، زمین میں قراہم اور منوع ہو اور غمخواری حیثیت رکھتی ہو۔ یہاں اختلافی چیز ہو۔ باج شدت نہیں کرنی چاہئے۔ سچا کہ یوم سر بھی انتہائی فحشاء ایک لڑکے کو ایک ایک محل منت تھا۔ دوسرے کے نزدیک دوسرا محل منت تھا۔ آپ صحابی نے جان کر کیا کیا۔ ایک کلمہ کوئی چیز کھلی جائے تو اس سے ضرورت جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے سنا ہے۔ یہ سن کر کوئی قراہم نے فرمایا کہ اگر میں رشبہ نرم نہیں کھاؤں تو کیا مجھے دیا جائے۔ حضور کریمؐ نے فرمایا کہ اگر میں نرم پانی سے حضورؐ کو دوا دے دوں تو کیا میں نے اس کو دوا نہیں کیا۔ اگر صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے تو دوا ایک دوسرے کے خوف کے لئے کر نہیں سکتے تو صحابہ کرامؓ نہیں؟ آپ شب براءت پر عبادت کرنے والوں کو جہت کرنے دیجئے۔ اس طرح سے معاملات میں رہا اور حق نہیں کرنی چاہئے۔

۱۔ یہاں پر مذکور ہے کہ یہ سب کچھ حضرت علیؓ کے ہاتھ سے ہوا۔

[illegible]

مصر میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی سربراہی کرنے والے قیدیوں کو پھانسی دینے کا حکم جاری کیا گیا۔

یہ بڑا اچھا سوالی ہے۔ بات یہ ہے کہ روایات کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب صحابہ کرامؓ کی تعداد کم ہوتی گئی۔ چونکہ عام طور پر کسی پر مکتوب معلوم تھا کہ کس نے اس روایت میں حضور ﷺ کا فیصلہ کیا تھا اس لئے صحیح کو آنکھ میں حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کا دور آیا اور تابعین کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی۔ صحابہ کرامؓ نے ان سے بیان کیا کہ کس معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیا تھی۔ تب تک روایات کی ضرورت پیش نہیں آتی جو صحابہ کرامؓ نے روایات بیان نہیں کیں۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کس سے روایات کو بیان کرتے۔ اس لئے جو صحابی جتنے مقدم ہیں یعنی جن کا زمانہ حق نزدیک ہے ان سے روایات اتنی ہی کم ہیں۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا ہے ان سے روایات اتنی ہی زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ روایات کرنے والے صحابہ وہ ہیں جن کی اوقات میں انہی، بچا ہی ہو۔ یہ بھڑکی یا اس کے بعد ہوئی اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت نہ تھی۔ ان لوگوں نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عمرؓ نے اسی لئے روایات کم ہیں۔

ابو بکرؓ نے ان فی مے بھی روایات کیں؟

جی ہاں جرج و قعدیل کے بھی روایات اور طبقات ہیں۔ جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیا وہ اسباب رواۃ کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ پچھ طبقات کمزور راویوں کے ہیں جن میں سے آخری چار سترہ ایک راوی ہیں اور ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ غلامؓ آپ عوامہ حافظہ امین عمر کی تقریباً عہد رب کے مشد۔ میں دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے۔

حدیث کما مر نے لے ہوئے مے وقت کی دعا میں ملتی تھی ہے؟

میرے خیال میں یہ دعا اعلیٰ سکھائی گئی ہے یہ بھی آیا۔ ضعیف یا مضبوط حدیث ہے۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

اگر طہارہ نہ لے کر نماز پڑھوں تو کیا اسے صحیح ہے؟

اگر آپ صمد حدیث میں ماسٹر کرتا ہے تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں (اعلہ) لے لیں، یہاں اصول الدین میں دیکھتے ہوئے، حدیث اور فقہ میں ایک

ساتواں خطبہ

تذوینِ حدیث

جلد 13، صفحہ 20013

تدوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصد اس پرورے لمس کا ایک خاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتبہ کیا گیا اور انتہائی صورت میں حدیث کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ لیکن سب سے پہلے اس سے پہلے کے فائن میں یہ خیال یہ رہا کہ تدوین حدیث کا موضوع تو گفتگو کے آگے تھا، جو چاہئے تھا اور سب سے پہلے یہ وہاں پہنچے تھے کہ امامانِ دین میں تدوین کی بات نہ کیا تھی۔

لیکن یہ موضوع میں نے نسبتاً آخر میں اس لئے دکھا ہے کہ یہ تدوین کی گفتگو سے بہت پہلے کا ایک دور اور سرسبز سماں تھا، نہ وہ جس کے علم حدیث کی تدوین میں مضبوطی پیدا ہوا ہے، جو لوگ علم حدیث کی تدوین کے قضا نظر سے شہادت کا اظہار کرتے ہیں ان کے شہادت لگنے سے بچا اور نہ لگنے سے بچا۔ اس کا ایک اندازہ ٹیڈنٹ ہنری کی گفتگو سے دیا جاسکتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین کرام نے جس بارئید میں اور وقت نظر سے کام لیا ہے، اچھی محنت، محبت، عقیدت اور طاقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ قلوب تک پہنچایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا گیا۔ وہ یورپی انسان تدوین کا ایک مضبوط، دلچسپ اور بے مشابہ کارنامہ ہے، اس کا راز اس سے جو لوگ واقف ہیں، ان کو اس کارنامہ کی عظمت اور اس کے magnitude کا تصور اب بھی اندازہ ہے۔ وہ یہ بت سیکھ لیں گے کہ علم حدیث کی تدوین کے بارے میں یہ قلوب و شہادتیں کیا کہتے ہیں، وہ اقل بے قیود، انہی کے اور بڑے films کے قریب ان کی یہ شہادت و اقلیت پر مبنی ہیں، ان سے کسی حد تک صرف نظر کیا

جس کا ہے۔ نہیں اگر یہ شہادت کسی جہت پر مبنی ہیں اور اسلام سے بارہ سے میرا کسی بدگمان کو پیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر یہ قید بہت بڑا جرم ہے۔ انسانی جرم بھی ہے، یہی جرم نہیں ہے اور اپنی اور دوسری جرم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جرم کے اثرات سے محفوظ رکھے جو اس غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ یہ تہذیب وہ تھی جس نے

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہیت کے نام سے آج ذرا خیر و برکت و علم و ہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار سے اسلام کا وہ دور نہیں رہا۔ جہت پر مبنی روایت کے لئے شہادت ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین میں یورپ اور ان کے مغرب کے ان اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامی علوم و فنون کو مطالعہ کیا، سب سے پہلے ذات رسالت ناب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نشانہ بنایا۔ سترھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں اور کسی حد تک انیسویں صدی کے آغاز میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بیشتر علماء سول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان بے بنیاد اور غلط باتوں کو نہیں دیکھتا اور اس کے جرم پر مستشرقین ذات رسالت ﷺ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے۔ نہیں بہت جلد ان کو فائدہ نہ ہو گیا کہ یہ افواہات اس قدر بڑے ہوئے کہ وہ اسے غیر علمی و راستے غیر حقیقی ہیں کہ کوئی پیغمبر اور مہذب حرافہ نہیں ان افواہات سے متاثر نہیں ہو سکتا۔

یہ تہذیب وہ تھی یا پھر وہ ان کو احساس ہو گیا تو کاکہ جو باتیں دو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے باک کو چھوڑ دیا اور حملہ کارش قرآن پاک کی طرف نہ کیا۔ یعنی اب تو ان کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑ دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت سی گنجینیں اور غلامیہاں پیدا ہوئی تھیں۔ دواہم سوئیں صدی کے آغاز اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی، فرانسیسی، جرمنی اور بہت سی دوسری زبانوں میں بہت سے تحریک لکھا گیا۔ ان تحریروں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چالیس پچاس سال کے بعد ان نو اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہے اور قرآن پاک حقیقی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کہ ان بنیادوں کو کسی طرح کے کمر اور افواہات کی بنیاد پر ہلا کر نہیں نہیں ہے۔ چند پچاسوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی قہوں کا رخ حدیث نبوی کی طرف نہ کیا۔ اب بڑے بڑے دانشور

سے اس موضوع پر۔ نیا سے مغرب میں کس میں باقی شروع ہوئیں جس سے مشرق میں بھی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں ہم تکس اوں کا مان میں بہت سے لوگ دنیا سے چلتے ہیں، لیکن مغربی محققین کو ہولوگ حرف آ کر سمجھتے ہیں، وہ کسی انگریز کو کسی مغربی مصنف کے قلم سے نگلی ہوئی کسی بھی کفر سے انفراد بات تو تحقیق کا سب سے اونچا سیار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں مستشرقین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں اور انا شروع کر دیں جو مغربی مصنفین دہرایا کرتے تھے۔ الحمد للہ یہ دور بھی گزر گیا اور اب مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کر لیا کہ حدیث کی بنیاد، نئے مضبوط اور عمر سے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہل نہیں سکتا۔ اب ان کا اندازہ دوسری چیز پر آیا۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا رجحانی یہ تھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصور تھا۔ حدیث کو رسول اللہ ﷺ نے بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے بھی بیان کیا۔ نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجود تھا، نہ حدیث، در سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا جو چاہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ سب پر یہ چلتا ہے۔ یہ میں مغربی مصنفین کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے سن لیجئے گا۔

ان کا مفروضہ یہ تھا کہ تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے کچھ انہیں اچھی چیزیں حاصل کیں، دوسروں سے کچھ کراہتھیں اصول اپنائے اور ان کو ایک نہ میں تقرباً دینے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات کو انہوں نے منسوب کر دیا۔ یہ ساری سندیں بطور مادی چیزیں چل رہی تھیں، انہوں نے ان سے کھڑکی نکھیں ہوا انہوں نے انہوں کو منسوب کر دیا۔

جو آدمی علم حدیث کے بارے میں اتنا بھی جانتا ہو جتنا سند میں واقعی ذال کر پانی حاصل کیا جاسکتا ہے، تو وہ اس بات کے بے خیال ہونے کا اتنا ہی قائل ہوگا جتنا کسی بھی بدست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مغرب سے انہوں نے اس بات کو اس طریقہ پر دہرایا شروع کیا کہ بڑی تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہوئے شروع ہو گئے۔ یہاں جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد کس زبانی طور پر رکھی گئی تھی یا نہیں ہے۔ لازم بنیادی نے اپنے زمانے میں جو دوسرا دوسری باتیں سنیں وہ جمع کر دیں جو سب فضول ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

جب احادیث کے بارے میں یہ خیال درج فرمایا کہ کئی کئی تہجد تھیں اور صلاہ تاریخ نے ایک نئے انداز کے علم حدیث پر فوری روش شروع کر دیا۔ کچھ چھٹتوں میں جو معتبر ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بات دیکھنے بھی پڑی، مگر معلوم ہو گئی کہ یہ خیال بڑا ہی کتبہ اور غلط بات ہے کہ کسی نہ جو بات نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہاں پر شریعت میں مسلمان صاحب کمال ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ ایک تہجد اور علم حدیث پر ان کی کھڑکی ان کو یہ چیز اتنی ضروری تھی کہ ان کی اور مشککہ خیر معلوم ہوں کہ انہوں نے اس کو جو بات دیکھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن چاہے وہ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں بڑا لوگ ہم حدیث سے واقف نہیں ہیں یہ مغلربیہ تقسیم یافتہ ہیں اور اسلامی قوموں سے ان کو اس کیسے بے وقوفی و خالی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس و رساں کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے زوال کا اور تاریخ کی قربانیوں سے وہ معلومات جمع نہیں کیں۔ ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۰ء تک کے علم حدیث کا مطالعہ کیسے ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر کچھ قبل شدہ میں آپ کا اور بعض کچھ ذکر میرا تاریخ کی افکار میں کر رہا ہوں۔

پہلی بات تو مغربی مصنفین کی طرف سے یہ تھی کہ کئی کئی مضمون حدیث کا سہرا ضروری روایات کی بنیاد پر متعلق حوالے۔ مگر بالخصوص یہ مانا بھی بنایا جانے اور قبولی اور اس کے لئے تلمیذ کر لیا جانے۔ زبانی روایات کی بنیاد پر علم حدیث میں اب سوائے قیاس و ال یہ پیدا ہونے کے کیا باقی رہا۔ حدیث کی بنیاد پر کوئی نیا عقل نہیں پہنچاتی؟ کیا عقل میں نہ تو روایت کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ خارج عقل نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے کسی میں کچھ خارج زبانی روایت کی بنیاد پر عقل سے ان کو تو کیا ان کے ہرے میں بھی کئی طرح کے تہذیب و شریعت انہما کر لیا گیا؟ ان میں سے روایات کے بارے میں کئی میں ہیں۔ یہ تو میں بہت سی قوام کی تاریخ اور دنیا کے بہت سے مقامات کے علمی و تاریخی روایات کی بنیاد پر عقل سے نہ۔ اس کے علاوہ اس حدیث کی اصل کو مان لیا جائے کہ جو چیز زبانی روایات کی بنیاد پر متعلق ہوئی ہے وہ ناقص قبول ہو۔ تاکہ اس تجربہ سے اس کے بعد عقلوں کے مابین کیا کیا فرق ہو۔ روایات و روایات کو ان کے لئے عقل میں اس لئے کہ ان کی بنیاد پر عقل سے جو روایات مذہبی ہو، غیر مذہبی، ادنیٰ اور غیر ادنیٰ اور علمی و دینی عقل میں ہوں، وہ آمانتیں ماری کی ساری زبانی بنیادوں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں۔ چونکہ چوری زبانی کے تمام تجربہ کی بنیاد پر عقلی زبان روایات کے بارے میں عقل سے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان سب کو زبانی روایت بنانا چاہئے۔ اس کے لئے

کے لئے کوئی یہ نہیں ہوگا۔ یہ ۲۵ لکھوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیسے پہنچا؟ جو لوگ یہ نماندن کے علوم و فنون پر اظہارِ تعجب کرتے ہیں ان سب کو اس ذخیرہ سے ہاتھ دھو لینے چاہئیں اور اس سارے ذخیرہ کو دودھ برد کر دیا جائے۔ کیا آج اطفالوں نے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکانات کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ کیا آج منطوق پڑھنے والے اپنے ہاتھ کی مکھی، کوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیا اس کی تحریریں یہ طبعاً غیر موجود ہیں؟ کیا حکیم اطفالوں اور چالیسوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے آج موجود ہیں؟ اگر یہ سب چیزیں آج موجود نہیں ہیں تو جس نبی پر علم حدیث پر شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے انہی بنیادوں پر ان تمام علوم و فنون کا انکار کر دیا جائے؟ اور کہیں چاہئے کہ یہ نسخے اطفالوں اور چالیسوں نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تھے اور پہلے لوگوں سے غلط منسوب کر دیئے گئے؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ جو بات اہل مغرب سے منسوب کی جائے وہ چاہے کتنی ہی کڑوا ہو برصورت میں قاتلِ قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہو اور رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی سے منسوب ہو وہ کتنی ہی روزِ اربعین کی طرح ہو سکتی ہے ایسی سلسلہ سے منسلک ہو اس کا انکار کر دیا جائے یہ بات قابلِ قبول نہیں ہے۔

پھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے ہندو باروہ سے سو سال سے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس سے اتفاق کرتے رہے ہیں، وہ عربوں کے حافظہ کا معیار ہے۔ عربوں کا حافظہ ضربِ ایش تھا۔ عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر جو ذخائر محفوظ رکھے، اسلام سے پہلے کے ذخائر، جن کی بنیاد پر مغربی محققین اسلام پر بہت سے اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو یہ پتہ چلا کہ کنزِ اسلام پر کسی قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے وہ ذخائر آج ہم تک کس ذریعے سے پہنچے ہیں؟ اب یہ بات کہ اگر کنزِ اسلام نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض تو تحریر کی نگیر ہے اور اپنی دلیل ہے کہ کنزِ اسلام نے اعتراض کیا تھا اس لئے کہ وہ انہی محدثین کی مرتب کردہ تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کوئی تاریخ میں موجود ہے؟ انہی تاریخوں میں یہ موجود ہے جو بقول مغربی محققین محض زمانی روایات کی بنیاد پر ہم نے آپ تک پہنچائیں، مسلمانوں نے دیا۔ کہ سنا، منہ رکھیں۔ یہ؟ یہ عجیب بات ہے کہ وہ روایت تو قابلِ قبول ہے جس میں کہا گیا: ”ابو جہل نے یہ کہا اور ابو بکر نے وہ کہا اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا، لیکن وہ روایت بالکل کہ جس میں کہا گیا ہو کہ ”سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے اس طرح

سے قدانیت کا مظاہرہ کیا اور سید عمر فاروقؓ نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔ اُن کو تین قبول ہیں تو سب قابل قبول ہوئی یہ نہیں، اور نہ قابل قبول ہیں تو سب ناقابل قبول ہیں۔ ان دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی چیز نہیں ہے۔

پھر اسلام سے پہلے کے وہ زمانہ عربوں نے محفوظ کئے ہیں، عرب شریعی اور خطابت کے نمونے، چاہے یہ کہانیاں، کہ جو کہ ان کو گزشتہ زید ہزار سال۔ یہ قابل علم و تحقیق ہے۔ پہلے آ رہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ رکھنے کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان دنوں نے چاہی کہ عرب کے نمونے جس کو کے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھپائی ہیں، جن دنوں وسطیٰ و مشرقی ایشیاء پر مشتمل قضاہ مذہبی زادہ کرتے تھے ان کے محفوظ کی مثالیں ضرب النسخ ہیں۔ وہ اسے خود ان کے ساتھ اور اپنی کثرت کے ساتھ منتقل ہیں کہ کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انھیں آج اس بات کا انکار کرے کہ ہم انھیں یہ مذہب کوئی شاعر تھا جس نے فلاں مشہور قصیدہ لکھا تو وہ اس بات کا بھی انکار کر سکتا ہے کہ نظر ہمارا کوئی فرمانبردار بھی تو نہ رہی میں تو رہا ہے۔ ہاں تاریخ کی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے۔

جن لوگوں نے یہ پیشروں قصیدہ محفوظ رکھے جو سنسلس اور جرات کے ساتھ اسلام سے پہلے سے مشہور پہلے آ رہے ہیں، جو تو اس لیے ہیں کہ صرف اپنی ذوق اور دلچسپی کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی ذہنی جذبہ اور محبت کی وجہ سے، جو صفا کرام میں موجود تھا، اس غیر معمولی محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات کرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، ان دنوں دوسرے مذہب و شہادہت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، نہ پوراہہ دہشت نبوی مشتمل تھیں۔

عربوں کے ہاتھ کی مثالیں دیکھنا، ہوں تو یہی ادب اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ ﷺ کی وادعت مبارکہ سے کئی کئی صدیاں پہلے کے قصائد لوگوں نے نقل کئے ہیں اور آج تک اسی طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جاہلیت کے برسوں میں یہ سیکڑوں قصائد وجود ہیں۔ معنیات و مفہومات اور ایسے ہی دوسرے مجموعوں میں موجود یہ قصائد اسلام سے کئی کئی سو سال پہلے کے ہیں۔ ابھی چند سال قبل جب معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے عربی اشعار کا پتہ چایا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی وادعت سے تین سو سال پہلے کے کئے گئے تھے۔ جو قوم ان اشعار کو محفوظ رکھ سکتی ہے، جس کو چودہ سو چوبیس میں آج میں آپ کو پراہ کر

حاصل کن ہوں، وہ تو احادیث قرآن پاک کو کیوں محفوظ نہیں رکھ سکتی؟

پھر یہ مفروضہ بھی اپنی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لئے جب تک تحریری شہادیں نہ ہوں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ اگر کسی تاریخی حقیقت یا واقعہ کی بنیاد صرف تحریری شہادت ہو تو وہ بھی محفوظ ہے۔ خود تحریری شہادت کے بارے میں یہ کہیں چہ چلے گا کہ یہ وہی تحریر ہے جو فلاں سن میں لکھی گئی۔ فرض کیجئے کہ آج رسول اللہ ﷺ سے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سینا یا زوریرہ نے لکھا موجود ہو تو جن لوگوں کے مقدمہ میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کے بارہ میں بھی اسی طرح شکوک و شبہات کا اظہار کرتے جیسے آج کر رہے ہیں۔ مستشرقین کیجئے کہ نہیں یہ وہ مجموعہ نہیں ہے جو حضرت زوریرہ سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کسی نے لکھ کر آپ سے منسوب کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ انکار کرنے والا اس کا بھی انکار کرتا۔ اسٹے والے اس کے بغیر بھی اسے ہیں، انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں۔ انکار کرنے والے تو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کسی موافق یا مخالف کے انکار سے بات نہیں بنتی، بات اور دلیل اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی وہ کتنے اعتبار کے ساتھ پہنچائی گئی۔ کتنی قوت اور اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن کی جو اصالت یعنی *pristine character and purity* ہے۔ اس کو اے کے کسی طرح سے منتقل لیا گیا۔

جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظہ سے نوازا اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب سنت ہے اور میں اس کی بات اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب و غریب سخت روی ہے کہ جو شخص علم حدیث میں دلچسپی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہو گا یا آئندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ علم حدیث سے وابستہ ہوں گے اور جن کا علم حدیث کے ساتھ انتہا میں کا تعلق ہو گا وہ حافظہ اور یادداشت میں دوسروں سے نمایاں طور پر ممتاز نظر آئے گا۔ محدث طلیل مولانا نور شاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کثرت سے سنے ہیں۔ ماضی قریب میں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ ناصر الدین البانی کے حیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کثرت سے موجود ہیں۔

نہوئے سے آپؐ، ماذجن کی سند سے جس آدمی دن ایک سو بیس آپؐ کو سواؤں کا۔
 اور انما بعد ازیں صاحب مینائی، مہر بن سے آپؐ کی حلقہ کے رہنے والے تھے، پھر ان سے،
 انہی سے کہتے تھے، وہ آپؐ سے حدیث پر حذر تھا وہ عربی، وہ پہنچتا کہ صاحب الرہوہ ان سے
 تھے۔ ان کا حدیث یہ تھا کہ خبری کفر کے بعد وہ اس کا مذکر کرتے تھے اور تشریف سلسلہ پڑھایا
 کرتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی برادر مکی کرتے تھے، مصر کے بعد وہاں کرنے جایا کرتے
 تھے۔ مصر کے بعد کچھ طہرانویہ اور اناب پڑھایا کرتے، مشاء کے بعد سوچایا کرتے تھے
 اور ہر جگہ کے لئے اچھے تھے۔ میں نے ان کے کرنے میں کوئی کتاب دیکھی تو ان کی یادداشتیں،
 کوئی اس طرح کے پوچھنے کی تھیں کہ وہ لکھے ہوئے لکھی دیکھے، اور میں نے اس واقعہ کے پڑھ
 لکھے ہوئے میں، وہ خبری کفر کے بعد بیچتے تھے وہ زبانی بیان اور شامی کرتے تھے۔ پڑھتے
 و لاطاب مل ایک ایک بہت پڑھتا تھا۔ اس کے بعد وہ اس حدیث پر پائی گفتگو کی کرتے
 تھے، اور بتایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں اس مسائن میں اس میں پڑھ سناں ہیں، اس میں
 چند مسائن میں پڑھا، یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، اس کے بعد فرماتے آگے چلو،
 دوسریں میں ہر زبانی پڑا، ایک کرتے کرتے یا تعدیل کرتے تھے کہ یہ وہی ہے یا اسے میں
 فلاں نے یا کھاتے فلاں نے یہ کھاتے، فلاں نے یہ کھاتے ہے، اور ہر دوئی کی پوری تفسیر بیان
 پکارتے تھے، اس حدیث میں تثنیہ روایات، الحاق یا variations، یعنی وہ سب یہ ان کی
 کرتے تھے۔ میں نے ابھی ان کو کئی کتاب چنچ کر کے بتائیں وہ بھی۔ اگر میں ان کو نہ دیکھتا
 تو شاید میں بھی کبھی اس شبہ میں پڑا یہ کرتا کہ جو کچھ محدثین کی روایت نے بارے میں
 ثابت و ثابتہ، بالذات میرا لیکن چونکہ میں اس میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لئے میرے
 ذہن میں کئی سہل آئیز کی تھیں، اور میں آج۔ میں نے کئی دلوں کو کئی دیکھ جس سے اندازہ
 ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حدیث سے بہت زیادہ والے افراد کے معاملہ میں ایک نہ اس پر مستعد مطلق
 قرار دے ہے جبرائیوں کو ان کے ہاتھ میں لکھیں، دینی۔

لام، مہر بن، جن کی ۲۰ سے ہر سلطان وقف ہے، وہ آپؐ ان کا اقبال، اور ان
 کے بارے میں یہ روایت ہے۔ ان کے پاس علم حدیث کے بارے میں اپنی دانشمندی کے ہر
 غریبی لگاتار تھے، وہ بارہ دلوں کے ہاتھ کے رہا تھے، عربی زبان میں ایک مذاق تھا ہے

تھے۔ کھینے کے بعد باؤں کرتے تھے، یاد کرنے کے بعد وضو کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری نے اپنے حق و اذکار کلمے، لکھ کر بن کر یاد کیا، یاد کرنے کے بعد ان تحریروں کو سنا کر غنائ کر دیا۔ جب پیاد شافری کی کہ حدود میں ہر بسکب انقلاب عندہ الخلیفی اس طرف سے غنائ کر دیا ہوں کہ میرا دل اس پر حشمتیں نہ دھجائے، ہر روز نہ کہ لے لے لے لے ہو تو موجود ہے اس لئے یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگرچہ کلمی ہوئی ہو اور کتاب آپ کے پاس رکھی ہو تو خیال ہو گا کہ جب ضرورت ہوئی دیکھ لیں گے۔ یاد کرنے کو دل نہیں ہے ہے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو ایک لمحہ بدست کر کے کہ کل ماہیں کر دیں اور آئندہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی، طرہی تو آپ اس ویلا کرنے پر توجہ کریں۔ اور دوسری آپ کو یاد کر جائے۔ اس لئے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور دیا۔

کیا رسول اللہ ﷺ نے احادیث کھینے سے منع فرمایا؟

کتاب حدیث کی جمع و تدوین کا کام رسول اللہ ﷺ نے زمانہ پہلے میں شروع ہوا تھا جس میں سے بعض مشائخ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہوں۔ لیکن مثالیں اپنے سے پہلے ایک مسئلہ کو صرف کرنا ضروری ہے۔ اویس ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو کھینے سے منع فرمایا، اسی طرح سے بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفائے راشدین میں سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ نے پہلے احادیث کے مجموعے مرتب کرانے یا مرتب کرانے کا ارادہ ظاہر کیا اور بعد میں یا تو ارادہ بدل دیا، یا اس کا شوق کچھ نہ کچھ کر دیا۔ ان روایات کی بنیاد پر محدثین حدیث کے مرتبہ شدہ شیعہ ائمہ کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چونکہ حدیث کو کھینے سے منع کر دیا تھا اس لئے ہم حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی سنت کو رد واپس نہیں فرمایا ہے اور نہ قرآن مجید کو کھینے کے لئے منع فرمایا ہے۔ اگر سنت واجب التحلیل اور واجب حدیث ضروری ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو بھی اسی طرح ملحوظات میں قرآن مجید کو لکھوانا۔ یہ بلا ہرگز ہی مضبوطی و محکمہ دینی ہے کہ انھیں میں کو پڑھا ہے اور نہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ قدر ہے کہ بہت سے علماءوں میں سے ایک چھوٹا سا فرقہ ہے کہ یہ نے مخالفت کیا فرمائی، انہیں لوگوں کے لئے ممانعت فرمائی، انہیں زمانے

میں سماعت فرمائی؟ اس پر کوئی کسر حدیث ظہار خیال نہیں کرتا۔ یہی طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو لکھنے کی اجازت دی۔ احادیث کو لکھوانا اپنے نعم سے اپنے بعض ورثہ و اولاد کو حصہ یا تحریز میں رکھنے کا روایہ اور صحابہ کرام کی تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث نہیں کہ اس کا ذکر نہیں کرتا کہ اس لئے کہ یہ ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ یہاں انصاف اور Objectivity کا تقاضا یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے جائیں اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثالی طور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے: **ما یخبرنا عنی اریہی طرف سے سمت تصویر**۔ دوسری کتاب میں: **یروا عنہ عنی ما یشاء** جو کچھ مجھ سے قرآن کے احادیث لکھے، وہ اس کو مناسب اور حد نہواں سمجھیں۔ ہاں کوئی طرف سے روایت کرے، وہاں حرج اس میں کوئی حرج نہیں، دوسری کتاب میں: **معدنا ولینہا مفیدہ من النہار**۔ یہ ہے، حدیث جس کے بارے میں سترہ حدیث کا کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس سے ان لوگوں کے دوسرے کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن من مذکورہ بالا حدیث سے مراد کیا ہے، یہ رسول اللہ ﷺ نے کہیں کو منع فرمایا تھا اور انہوں نے منع کیا تھا؟ یہ ایسی چیز ہے جس پر مگرین حدیث کو نہیں دیتے۔ لیکن خود اس روایت میں لفظ **ما یشاء** ہے قاضی غفرلہ میں ایک آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث احبار مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ اس میں علم حدیث اور آپ کے ارشادات میں روایت کرنے کا حکم واضح طور پر موجود ہے، لہذا اس حدیث سے ہم سے کہتا تھا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اور احادیث کو زبانی منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لکھنے کی سماعت کی، لیکن زبانی بیان کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا اہم لفظ ہے کہ جو کوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے اس کو سزا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو سزا ہے کہ اسے یہ پینکٹ ہے۔ یا اس کو جو دے۔ یا زین میں دفن کر دے۔ ملا اپنے کا لفظ ذرا نور سے یاد رکھئے تو اس پر اے کے بات آئے گی۔

مذہبین حدیث حضورؐ کی حیات مبارکہ میں

اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف اس پر

رہنے تھے۔ جیسا کہ مروان بن الحکم ظلیفہ نے ایک مرتبہ چپک کیا تھا اور چپک کرنے کے بعد چھپے
وہی نکلا تھا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہؓ جو حضورؐ کے انتقال کے بعد بیچاس سال
تک زندہ رہے اور چچا زاد کی کے اگلے بیچاس سال تک جو بھی روایات بیان فرماتے رہے اس
میں کسی ایک روایت اور ان کے تحریری ذخیرہ میں امتیاز نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ فیصلہ السلام
بالکتاب، اُن کو دو علم تم مجھ سے حاصل کرتے ہو اس کو تحریر میں فائدہ نہ پہنچے تحریر میں لاؤ۔ یہ تیسری
مثال ہے کہ حضورؐ نے کبھی کسی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، علامہ بیہقی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں
سے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت سی شیاں سنتے ہیں تو کیا ان کو لکھ لیا کریں؟
آپؐ نے فرمایا: لا تکتسوا ولا حرج لکم ہاں اس میں کوئی مرعہ نہیں۔ اس کے بعد رافع بن خدیج
بھی کہنے لگے۔ یہ ایک اور صحابی کی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہؓ حضورؐ کے ارشادات منقولہ
کے زمانہ ہی میں حضورؐ کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ کے واقعہ پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپؐ کو معلوم ہوا کہ تمام
کفار مکہ آپؐ کے سامنے موجود تھے۔ آپؐ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔
جب آپؐ یہ خطبہ ارشاد فرما چکے تو میں نے اسے اپنے ایک صحابیؓ تھے جن کا نام ابو شاہ تھا، انہوں
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپؐ نے خطبہ میں بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائیں یہ خطبہ اگر کوئی مجھ کو
قلم کر دے تو بڑی اچھا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اکتسوا لابی شادہ
ابو شاہ کو لکھ کے دے دو۔ لوگوں نے ابو شاہؓ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کر دے دیا تو ان کے پاس لکھا ہوا
موجود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے آپؐ کا پورا خطبہ لکھ کر ایک صحابیؓ کو دے دیا گیا۔

یہ سنا کہ حضورؐ نے تمام احادیث کو کتب کی مصاحفہ کر لی تھی یہ ایک بالکل بے بنیاد
اور غلط بات ہے۔ ہامی قرطبی کی روایت ہے کہ حضرت احمد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک
بڑے صحابیؓ ہیں، ہجرت سے پہلے مدینہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، قبیلہ خزرج کے بڑے
سرداروں میں سے تھے اور اسے بڑے سردار تھے، اسے بڑے سردار تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا جب
انتقال ہوا تو انصار کو یہ خیال ہو گیا کہ ان کو رسول اللہ ﷺ کا چاشنی دینا چاہیے۔ اور رسول اللہ ﷺ

نکا جانشین انصار میں سے ہوا تو یقیناً سعد بن عبادہ کسی سوتے والے کے پاس ایسا نچری قلیبر
 ادا دیتے ہو جو وہ تو کمال بعلت اس عبادہ والے کی ملکیت میں نہیں صیغہ یعنی ایک کتاب تھی۔ صلیح
 ضیاع اس صلیح میں بعد اس کے ہر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جس میں انہوں نے
 احادیث رسول اور سنتوں کی ایک بڑی تعداد اکٹھا کر رکھی تھی۔ یعنی ان کے پاس اس حدیث رسول اور
 سنت پر مشتمل ایک ایک کھنڈا یا مجموعہ موجود تھا۔ ان کے بعد وہ مجتہدان کے صاحبزادے کے پاس
 گیا۔ ان کے صاحبزادے کو اس کی وایت کر کے پور پڑھ کر سنایا کرتے تھے وہ کتاب اس کی
 نقلیں ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اخیرہ حضرت سعد بن عبادہ کے صاحبزادے کے بعد ان
 کے شاگردوں کے پاس گیا۔ پہلے تو ایک ہی نسخہ تھا۔ اب اس کے متکثر نسخے بنے یہ ہو گئے۔ ہر
 شاگرد نے اپنا نسخہ تیار کر لیا۔ جب کہ طریق تھا کہ استاد اپنا نسخہ سامنے رکھ کر مولے تھے اور شاگرد
 لکھتے ہاتھ تھے۔ ہر شاگرد کے پاس ایک نسخہ یا دو ہو سکتا تھا۔ یہ ایک اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کے اسم نے احادیث کے نسخے تیار کئے اور کچھ اس کو محفوظ رکھا۔

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ نے کم و بیش بعض روایات میں آتا ہے 104۔ بعض میں آتا ہے 105۔ قبیلہ مطلقہ مختلف عمر انوں کے نام بطور اثر خصم کا ہوا ارشاد حدیث ہے تو ہر تہہ سارک بھی ایک حدیث سے تہہ کا ایک نام مارا کہ سزا پناہوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من محمد بن عبد الله بن موسى بن هرون عظمى الرود سلام على من اتبع الهدى

التعليق

اما بعد شایسته ادعای بندگی به "لا-لام-ا-نا" تسلیم بر قدرت "الله" هم نشود.

هنا نلاحظ، علما على ضوء الأمرين، أن كلا من القسمين المذكورين

المجلس الأعلى للدراسات والبحوث

یہ نامہ مبارک بائبل و شہ نہایت قیمتی حضورؐ نے تھوڑے ۱۶۱۱ اس طرح کی احادیث کو آپؐ نے لکھا کہ مختلف لوگوں کو آپؐ نے بھیجیں۔ ان میں سے چھ آٹھ بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا مضمون یہی ہے اصل نامہ مبارک ہیں جو مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل اور

تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہ متن جو میں نے آپ کے سامنے
 پڑھا ہے آپ نے بعض کیلئے رولز میں بھی اس کو چھپا دیا کیونکہ بعض متنوں میں بھی چھپا ہوا
 ہے۔ لیکن جو چھپا ہوا ہے۔ لٹل اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ متن اور کئی بخاری میں پایا ہوا متن
 بالکل ایک ہے۔ انوں میں موصوفہ یکساںیت ہے۔ یہ مکتوب نبوی 1864ء میں ایک بیسائی کے
 پاس دریافت ہوا تھا۔ اس کی تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دریافت ہوا اس
 کی یہ مہارت پر بھی کسی قویہ چلا تو اس کا متن بعد ہی ہے جو صحیح بخاری میں ملے ہوا ہے۔ کونیا بھی
 بخاری کے ایک ماخذ کی تصدیق ہوئی۔ اگرچہ اس چیز کا اصل نسخہ دریافت ہوا ہے جو صحیح بخاری
 میں تیسری صدی ہجری میں اسی طرح لکھی گئی تھی۔ اس بات کی ویلیک اور تھامسن ہوئی لیکن
 بخاری مرتب کرتے وقت تمام بخاری کے پاس جو ماخذ تھے وہ بالکل صحیح ترین ماخذ تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے عرب ان نامہ اپنے مہارک پر اکتفا نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے پڑھا
 ہوا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور بدوؤں نے
 درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو بیانات مدینہ ہوتا ہے۔ یہ 52 ہجرت پر مستقل کیا گیا پسند تحریری
 دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کی
 کسی تحریری اور مدون دستوری قانون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ دستاویز کسی مدون
 دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور نے لکھ لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کا متن کتب
 حدیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا بالواسطہ حوالہ ہے۔ متن وارد وائلس اس کے بعض
 حوالے اور میرٹ این بشام میں اس دورے کا پورا متن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور
 مثال ہے۔ عہد نبوی میں حدیثیں لکھی نہیں گئیں اور رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے لکھی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور نے مختلف آپائل سے معاہدے فرمائے، ہر معاہدہ ایک حدیث
 ہے۔ اس لئے کہ اس معاہدہ میں کسی قہر نے ساتھ آپ نے کیا شرائط لکھی ہیں اس قہر کو
 کوئی مراعات دیا نہیں گیا۔ غیر مسلمانوں کو کیا حقوق دینے؟ یہ سب ان معاہدوں سے ثابت
 ہوتا ہے۔ قرآن سب معاہدے سے ثابت ہیں۔ اس طرح کے جو معاہدے رسول اللہ ﷺ نے فرمائے
 ان کی تعداد کم و بیش چار سو سے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی
 موجود ہیں اور مکتب تبیری اور تاریخ نبوی کا اہم حصہ ہیں۔ اس موضوع پر دو جہانوں کی تعداد میں

اٹک سے کتا جس موجود ہیں جو صدر اسلام سے توج تک لکھی جا رہی ہیں۔ لوگ ان پر کام کر رہے ہیں۔ اس لئے ان مثالوں کے بعد یہ کہتا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی تھی یہ بات فضول اور بے بنیاد ہے۔

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ممانعت وانی احادیث آئی ہیں ان کا کیا منہم ہے۔ ان کے تین مختلف منافع ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ ﷺ نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فرمائی۔ جب حضورؐ ایسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکہ مکرمہ میں تمام لکھنے والوں کی تعداد سترہ تھی جیسا کہ بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بارہ تیرہ آدمیوں کے سوا کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ ان لکھنے والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔ سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ مثلاً ابو جہل لکھنا پڑھنا جانتا تھا لیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابولہب لکھنا جانتا تھا، عبد اللہ بن ابی بھی لکھنا جانتا تھا، لیکن انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔

اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لکھنا نہ جانتے تھے ان کی تعداد اور بھی کم تھی اور رسول اللہ ﷺ وغنی سے قرآن پاک لکھوانے کا کام سنبھال کر تے تھے۔ اس لئے اگر شروع میں قرآن پاک اور احادیث دونوں چیزیں بھی حضرات لکھنا کرتے تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہو جائیں اور کسی کو تو گمے چل کر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ لکھا جاتے تھے۔ لیکن اگر رسول اللہ ﷺ شروع میں حضرت عمر فاروقؓ کو اس کی اجازت دیتے کہ ایک کاغذ کے ایک سرے پر قرآن پاک لکھیں، جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور یہ ذخیرہ حضرت عمر فاروقؓ کے خاندان میں چلا آتا تو سو پچاس سال کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ وہ دونوں کاغذ کسی ایسے آدمی کو ملیں جو قرآن کا حافظہ نہیں ہے اور وہ حدیث کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لے۔ اس کا وہاں تو بہر حال موجود ہوتا۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے شروع میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز لکھنے کی ممانعت فرمائی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے کہ جو حضورؐ کو کرتا ہوا دیکھیں اس پر خود بخود عمل درآمد شروع کر دیں اور بجائے عیند پر لکھنے کے اس کو سینوں میں اتار لیں

تاکدہ محل کے ذریعے محفوظ ہو جائے۔ قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہو جائے۔ سنت آپ کے محل کے ذریعے محفوظ ہو جائے، اور لوگوں کے رُتبہ آپ سے چھوٹے لوگوں کے طریقہ محل اور شب و روز کی نشست و برخاست کا انداز بن جائے۔ اس لئے شروع میں رسول اللہ ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ حدیث و سنت کو لکھ جائے۔

اس کے بعد دوسری مراثت آپ نے کاتبانِ وحی کے لئے فرمائی۔ جو لوگ خاص کاتبینِ وحی تھے ان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھیں۔ اس لئے کہ اگر کاتبانِ وحی کوئی اور چیز لکھیں گے تو ان کے بارے میں التماس کا زیادہ امکان ہے۔ اگر دوسرے حضرات لکھیں مثلاً حضرت ابو شامہؓ کے پاس لکھی ہوئی چیز وجودِ حق اور اوشاد کاتبانِ وحی میں سے نہیں تھے۔ اس لئے ابو شامہؓ کے خیمے میں کوئی چیز نہ لگے۔ اس میں یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔ لیکن مثلاً حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس اگر کوئی دوسری چیز ہوئی تو حفاظہ امکان تھا اس لئے حضورؐ نے کاتبانِ وحی کو منع فرمایا۔

تیسری چیز جو بڑی ہم ہے وہ یہ کہ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے وہ اس کو مٹا دے۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضورؐ نے دیکھ کر دُعا کیا کہ ہے تھے کہ قرآن پاک۔ اسے اپنے اند میں تیسری حاشی لکھ لیتے تھے یا اسی کاغذ پر جو جگہ چکتی اس پر آپؐ کے اوشاد اس کرائی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھی ہے تو مٹا دو۔ اس لئے کہ اگر ایک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لئے آپؐ نے مرنے کا حکم دیا۔ صانع کرے گا جو چاہے۔

یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ جان بوجھ کر یا غلط فہمی کی بنیاد پر شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضورؐ نے لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ لکھنے کی ممانعت بہت آثار کے ساتھ ملتی تھی، کاتبینِ وحی کے لئے تھی اور قرآن پاک، مکتبہ چیلو پر لکھا، مکتبہ ان پر حدیث لکھنے سے منع کرنے کی وجہ سے تھی۔ اس ایک پہلو کے علاوہ حضورؐ نے خود احادیث لکھنے کی اجازت دی، آپؐ کی مجلس میں احادیث لکھی جاتیں۔ آپؐ کی اجازت سے لکھی جاتیں، آپؐ نے خود لکھوا کر لوگوں کو دیا، بہت سی دستاویز امت اور ائق آپؐ کے تیار کروائے جو حج کعبہ حدیث میں موجود ہیں اور ان

ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضورؐ نے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ تین قسم کے مساکین اس موقعہ میں لکھے ہوئے جو حضورؐ کے زمانہ میں کہلے ہوئے تھے وہ بڑے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو بقیہ صحابہ کبریٰ و اصحابہ بھی ملی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک موقعہ حضورؐ کے زمانے کا تھا، ہوا حضرت علیؓ کے ہاں بھی موجود تھا جس میں دیت و قیدیوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں قتل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اویسؓ ایک صحابی تھے جو سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ مجھے صحیح میں یاد نہیں لیکن میں انھیں خواہی: جبری کے ٹک جھگ ان کا انتقال ہو۔ چند آخری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک محفوزہ یعنی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت سرور منہ جندب مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التجارب میں لکھا ہے کہ: "سمع فیہا احادیث کثیرہ" اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے تعداد نہیں بتائی، لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں۔ حضرت ابوہریرہؓ رسول اللہ ﷺ کے آقا اور وہ غلام تھے اور آپ کے ساتھ بہت طویل عرصہ تک رہے۔ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہی ایک صحابی کا لکھا ہوا ذخیرہ ہے۔

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے اور دستوں کے کتب خانہ سعید علی پاشا میں اس کا محفوظ موجود ہے۔ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کے دست بہرہ رکھا ہوا ایک اور مجموعہ اسی کتب خانہ سعید علی پاشا میں موجود ہے جس میں حج کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند نمونے ہیں جو صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں لکھے گئے۔ ایک اور نمونہ حضرت ابوسلمہ اشجعیؓ کا مرتب کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استنبول میں ایک اور کتب خانہ ہے جو کتب خانہ فیضیہ کہلاتا ہے وہاں موجود ہے۔ دمشق کا ایک کتب خانہ دارالکتب کلاہریہ ہے جو بہت بڑا اور فنی کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک چھ پتریں قمارت عاتقی تھی ہے، اس میں یہ کتب خانہ موجود ہے۔ الملک نظام الملک بھی اس کا ایک نمونہ تھا جس نے یہ کتب خانہ بنایا تھا اور قدیم

تاک میں اس میں جمع کی تھیں اس میں یہ نمونہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جو حضرت ابوہریرہؓ کے شاگرد شیدائے زمانہ میں صلیب انجیل نامی تھے ان کا مرتب کیا ہوا ہے لیکن اس مرتب کے بارے میں حضرت ابوہریرہؓ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کر دیں۔ اس مجموعہ حضرت ابوہریرہؓ کا تھا لیکن وہ اس کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ انجیل میں نف میں قدس قرآن ہے جو مطبوعہ شکل میں موجود ہے وغیرہ مضمون اور بھی ہیں جن کا میں نے نوٹ کیا ہے۔ یہ مجموعہ دریا پہنچا ہے جس کا اردو ماٹریکریز انجیل نامی ترکی نوٹری دور کی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اسل مجموعہ عربی میں ہے جس کا اکثر حیدر نے عربی سے کوئی پچاس یا سترھ سال پہلے ایڈٹ کیا تھا۔ یہ چند مجموعے ہیں جو صحابہ کرام نے میں تیار کئے۔ یہ مثال کے ہیں، میں نے ذکر کئے ہیں۔

تہذیب و حدیث تا بحین کے دور میں

دارے ایک بہت مختصر اور فاضل دوست ڈائریکٹر مینٹل انکس نے اپنے کتاب Studies in the Early Hadith Literature میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے Studies in the Early Hadith Literature۔ اس کتاب میں انہوں نے مقابلے کے مرتب کئے ہوئے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے چند مجموعے بھی شمالی عرب میں 48 مجموعوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تابعین کے زمانے کے 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تاریخ و فضائل سے انہوں کی شہادت جمع کی ہے۔ مرتب کی ہے۔ اس نے یہ چھوڑ دیا کہ وہاں کے مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں ان میں سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں۔

نیکمران بگاڑ کر مارنے سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا مہلکانا اصرار رہا ہے کہ اس انتقال کا تاریخ 101 ہجری میں یہاں خبرات کے تقویم کو نئے سال کے بعد کا مہلکانا ہونا ہے۔ لیکن اپنے زمانہ خلقت سے پہلے وہ تیس ہجری میں مدینہ منورہ کے نورانی ہے۔ مدینہ منورہ کی نور کا نئے زمانے میں جو لباس نوحہ یا حشر جرحی کے لگ چکے کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے نہایت مشہور کے ایک محدث حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے جواب دہ لکھنے کا مطالبہ کیا کہ آپ

مصر کے مجموعے کی آخری پک جلدیں آج دستیاب ہیں ان میں جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری مستند و راق میں بھی موجود ہیں۔ مرید عبد الرزاق شیخ مطہر موجود ہے۔ کوئی مستند عبد الرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و احادیث سے جو احادیث تحریری طور پر مرتب نہیں جن کا تعلق صفا تابعین کے عقد سے تھا۔ وہ ساری و احادیث تحریری اور روایتی طور پر عبد الرزاق فہرست ہو میں۔ عبد الرزاق بن یزید۔ یہ محدثین نے مستند ہیں۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ وہ اس زمانہ کے بہت سے محدثین مشہور ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو امام احمد بن حنبل کا بہت بڑا احادیث عبد الرزاق کے تلامذہ ہیں۔ ان میں دو احادیث بھی شامل ہیں جو مصر میں راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

تہذیب حدیث تیسری صدی ہجری میں

صحیح بخاری نہیں۔ تہذیب حدیث۔ یہ تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی تھی۔ بزرگ نے صحیح بخاری کی ان روایات کو جمع کیا۔ وہ آج تک بخاری میں رہتے ہیں۔ بہت فاضل انسان ہیں۔ مشہور اور اکیسویں صدی کے غالباً اس وقت فاضل ترین اہل علم میں سے ہیں۔ ان کے سب سے کہا جائے کہ اس دور کی فاضل ترین شخصیات کے ہر ایک تلامذہ میں سب سے پہلے ان کا نام آئے گا۔ ڈاکٹر فاروق احمد خان نے پندرہ تیس ہجرتوں میں ایک کتاب لکھی ہے اور یہ حدیث کا ضخیم و بڑا ذخیرہ تصانیف پر مشتمل ہے۔ یہ آثار انہوں نے عربی زبان میں لکھی ہے جس میں انہوں نے سدرہ اشجار، یعنی وہابیوں میں تمام اسلامی علوم و فنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، علوم، تصوف اور عربی ادب، فرائض، فتن کی تاریخ، تاریخ کی ہے۔ اس موضوع پر اس سے زیادہ جامع کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی ہجرت ۱۰۰۰ء پر سیدہ حدیث کی تاریخ پر مشتمل اس کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ یا بہت کم کہ کچھ میں ہے۔ ان کے چار بچے ہیں ان کے تیس بچے موضوع تھا کہ صحیح بخاری کے تلامذہ تھے۔ ان میں انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں دیں اور عبد الرزاق کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری کی وہ روایات جو انہوں نے عبد الرزاق سے لی ہیں وہ ساری کی ساری عبد الرزاق کی سند میں موجود ہیں۔ مستند عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو مصر میں راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری مصر کی جامع میں

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ بغیر کسی صرف یا غلط کے اختلاف کے، مزید ذکر کا بھی اس میں فرق نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ سارا فلسفہ زبانی یادداشت کی بنیاد پر چل رہا تھا یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پورے کتاب کھلی ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہیں، میں اس کے خط سے دیکھے ہیں، اور خود ان سے ملاقات کا موقع ملا تو ان سے یہ باتیں معلوم ہوئیں۔

اس بات کی تردید کرنے کے لئے یہ چند مثالیں کافی ہیں کہ احادیث نہ پائی روایت
پہنچیں، مگر یہی سبکی باتیں تھیں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا توں نقل
کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تبع تابعین کے وہ بچے طبقہ سے ہے جن سے اپنے دست مبارک کی مرہب کی مولیٰ دو مکتوبہ کتابیں آج موجود ہیں۔ ایک کتاب المربع ہے جس میں زہد کے متعلق احادیث ہیں اور ایک کتاب الجہاد ہے جس میں جہاد کے متعلق احادیث ہیں۔ انام مالک جن کا تعلق یکم روایات کے مطابق محدث تابعین سے ہے دراکثر روایات کے مطابق ان کا تعلق تبع تابعین کے بچے طبقہ سے ہے۔ ان کی کتاب موطا ہے تو ہم سب واقف ہیں۔ جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھیں اور وہ آج تک وہ پاس موجود ہیں ان میں حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت مالک کے بچے تھے۔ حضرت مالک سے بہت سی روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ ان کا مرہب کہ جو مجموعہ ترکی کے شہید شیخ خاں مل موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابوسوی اشعریؓ کے یوتے تھے۔ حضرت ابوسویؓ و اشعریؓ کا مجموعہ ان کو ملا اور بہت سی کتابیں ان کو ملیں جن کی بنیاد پر وہ روایت کیا کرتے تھے۔ ان کا سرب کیا سوالمحمد دمشقی کے کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ اسامیٰ مالکۃ الجمعۃ فی الجہد فی ابوزیر محمد بن مسلم الاسدیؒ ہے۔ وہ چند صحابہ اربعین ہیں جن کے مجموعے تاریخ کتب خانوں میں موجود ہیں۔

ان حضرات کے علاوہ تیج صاحبین میں سے مندر تیلو صاحب کا بیعتہ یعنی مشہور محمد شین سے پہلے کا حلقہ۔ ان کی جو کتابیں آج بہار سے پاس موجود ہیں، ان میں قدیم نوین کتب میں سے امام ابو داؤد حلی کی مسند، جو مسند امام داؤد حلی کی کے نام سے پہچان لیتی ہے۔ ان کا انتقال 274

ایک ایسے آپ نے جس کا قرآن زبور میں قطعی ثبوت ہے لیکن دوسرے ایسے ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قرآن کی ایسی آیات ایسی ہیں کہ ایک سے زیادہ معلوم نکل سکتا ہے۔

غیر آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ جہاں کسی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ مفہوم نکل رہا ہے ہوں، وہ قطعی دلالت رکھتے ہیں۔ میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں ایک یہ کہ قرآن پاک بارگاہِ شریف قطعی الثبوت ہے اور اس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس باب میں تو چار احقران ائمہ سے لے کر والدہ تک ایک ایک حرف، ایک ایک شوش اور ایک ایک برزخ قطعی الثبوت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے، وہ قطعی دلالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زیادہ معانی اور مکالمات کی گنجائش ہے اور علم، حدیث یا علم، تفسیر نے ان کے ایک سے زیادہ مطلب قرار دیے ہیں۔ وہ سارے مطالب قطعی دلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہو سکتا ہے، اس لئے میں نے قطعی دلالت لفظ بولا تھا قطعی الثبوت کا نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک پورے کا پورا قطعی الثبوت ہے۔

ایسی مسخرات کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ، نبی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں کی تھیں؟

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملا جب صحابہ کرام ایک ایک نمبر کے نسخے سے اٹھتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کو آنہیں میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ کا انتقال رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندر ہوا، ہو گیا تھا اور دن چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں گزارا تھا، اور سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو شعاعوں کا فوفا پڑا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ تھا۔

صحت حامی مصائب نو صفا

صحت علمی الایمان حصول نالما

مجھ پر جو مصائب آئی ہیں اسے چسکا کر دو ڈال بیڑے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔
حضرت فاضلؒ کسی سے سختی پہنچتی نہیں تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی
تھیں۔ اور چھ ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لئے ان کو حدیث بیان کرنے کی ضرورت
ہی پیش نہیں آئی۔

نہ دہل نہ ہٹائیں خود نہیں کو کار۔ نہیں آ پیا

ابھی میں نے سچ کے سائے مرزا نصاریٰ کا انکرا ہی سے تو کیا۔ جب کہ جب خواتین کو
انکر بوریا ہے تو خواتین کی ہم از ہماریب مثالی سائے آجائے۔ خواتین سے بہت ہی احادیث روایت
ہوئی ہیں۔ مثلاً اللہ سے چھپیں ہوئی موجود۔ ۱۰۰۰ حدیث جو حضرت عائشہؓ نے روایت
کیں وہ اللہ جمود کی خلق میں مرتب ہیں اور پاکستان کی نیک کامل احترام خاتون محدثہ ذاکرہ
حبیلہ شہتوت۔ نے ان کو لکھ دیا ہے، وہ ایک عرصہ تک منجانب پونہ دہلی میں شعبہ اسلامیات کی
نائبر پرنس رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم دونوں ایک ہی حیثیت سے کولیک رہے ہیں۔
انہوں نے صدعا شائے نام سے کتاب مرتب کی ہے، جو بھی ہوئی سو ہو رہے۔ میرے خیال میں
یہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے کافر نہیں ہے۔ خواتین کا گرمانہ ہے۔

آپ نے ہم پر جال کے نیلے کر۔ ۱۰۰۰ حدیث روایت منجانب میں اور

تیسرا اثر آپ تھا قضا فیئنا کا، جو تماش سے کام لیتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا
ہے کہ وہ اگر کسی کو عادل قرار دیں تو دوسرے میں سے ہم لیتے ہیں اس لئے اس میں گزری
پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترمذی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں، جو حدیث کے مستند
ہیں۔ اور ہم ان کی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول یہ ہے کہ دوسری
کتاب میں سے بھی اس کو بیک کرنا چاہئے۔ اگر دوسرے نہ لیں تو حدیث بھی اس راوی کو عادل
قرار دے رہے ہیں تو پھر واقعی راوی عادل ہے اور اگر دوسرے نہ لیں تو اس کو عادل قرار نہیں دیا
تو پھر عام حاکم یا امام ترمذی کی تعدیل پر کیا دوسرے نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ یعنی
مسالمین کے گروہ سے متعلق ہیں۔

ہمیں کیا حدیث کے سوا کسی اور کوئی حدیث نہیں ملے گی۔

۱۰ ماہ ۱۳۷۰ ع۔

مجھ سے غلطی ہوئی، دکن، یہاں تک مجھے یاد ہے وہ وہی ہے کہ سرخ کی ہانپ ور دعا کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ سناری کی ساری ضعیف ہیں۔ لیکن اُس پر روایت موجود ہے تو صحیح ہوگی میں اعتراض کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔ لیکن میں نے موصوعات کی کسی کتاب میں اس کو پڑھا تھا کہ سرخ کو، نیکلے اور گرنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ سناری کی ساری ضعیف ہیں۔ سن و بار و بیک سرخ کا ممکن ہے میری یادداشت سے غلطی ہوئی ہو۔

علامہ ابن کثیر سے مل کر اس سے روایت ہوئی لیکن وہ یہ ہے کہ ممکن ہے۔ اسے یاد ہو۔
حضرت ابو یوسف کا مکتوب دیکھئے۔

ہمارے مغربی محدث میں بہت زیادہ اور مثنوی نہیں ہے۔ وہ تمام باتیں مغربی دکنوں کی ہی وجہ سے رہتی ہیں۔ ہمارا کوئی منکر حدیث یہ نہیں ہے جس نے کوئی نئی بات اپنی طرف سے نکالی ہو۔ جرئی کا ایک شخص تھا جو پہلی صدی کے اخیر میں اور موجودہ صدی کے اوائل میں تھا گو کہ تیسرا۔ سب سے پہلے ان نے حدیث پر کام نہ کیا تھا۔ اور اس کا ایک ٹکڑا تھا جو زلف شعث، یہ بھی جرئی تھا، وہی سا بیہوشی اور وہوں نے ہی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حدیث سے باز رہے جس پر کئی پھیلائی۔ ایک جرئی یہ پھیلائی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے تو تین سات بجی میں اسلام قبول کیا، اور سات بجی کے بعد سو و صرف تین سال ان کو خضرؑ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ ان سے جو روایات ہیں وہ سب اُسے پانچ جزو ملتی جاتی ہیں، وہ ان میں سے کسی روایات تھوڑی ہیں جو بھولتی ہوئی عرصہ مضور کے ساتھ رہے۔ جرئی صرف تین سال ساتھ رہا اس نے تو سارے پانچ جزو روایات بیان کیں اور جو تین کیں، پچیس پچیس سال اور چوبیس سال کے ساتھ رہے۔ ان سے مروی حدیث بہت تھوڑی ہیں۔ یہ گویا میں بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا عرصہ ملاہیہ کی کیا کرتے تھے۔ ان کی روایات کو ان دھوکوں نے دھوا دیا۔ انہوں نے بھی انہی کا بیان کیا۔

ہمارے ایک اور دوست ہیں، شہر حقایق ان کی عمر میں برکت دے۔ ان سے عالم فاضل انہوں نے طلبہ صحت پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اور مصطفیٰؐ الطبی کی طرح اعلیٰ ہیں لیکن ان کا اس سے کیا واسطہ انہی۔ ان کی آپ صحت پر یہ کہ یہ پندرہ سال کی عمر تک ہندو تھے اور پھر اسلام میں داخل ہوئے ان کے دستہ داروں نے

نہ غیر معمولی حظ لہڑھائے اور اسے مظالم کئے کہ ان کی تحصیل سن کر وہ کھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ عمودین حاکم کیا، طبع حدیث میں تھکس پیدا کیا۔ سعودی عرب پہنچے مکے اور اب گزشتہ تقریباً پچیس برس میں سائل سے حدیث منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔ حدیث منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں احادیث کے استاد ہیں اور حدیث پر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث پر کام کیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث پر جو اعتراضات جو حذف و حذف اور گولڈن سیر نے اٹھائے تھے وہی اعتراضات مصر کے ایک منکر حدیث محمود اور یہ نے بھی اٹھائے ہیں۔ محمود اور یہ نے ایک کتاب لکھی اسو ہریرہؓ و مسرینانہ ابو ہریرہؓ اور ان کی روایات، اور اس میں وہی باتیں دہرائیں جو وہ لوگ کہتے تھے۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں نے یہی باتیں بار بار دہرائیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے کیمپوزنگ کے نام سے حضرت ابو ہریرہؓ کی ساری روایات کو جمع کیا۔ ان کے تمام طرق کو جمع کیا اور یہ ثابت کیا کہ جو متون یہ دیکھل پندرہ سو کے قریب ہیں باقی سارے فرق ہیں۔ پندرہ سو متون کا ایسا آدمی کے لئے یاد رکھنا جو لکھتا بھی دو تین سائل میں کوئی بٹل بات نہیں۔ روزانہ اوسطاً دو تین حدیثیں بھی نہیں۔ تو ایک آدمی قیام چار یا چھ احادیث تو روزانہ لکھ سکتا ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب میں تمام تفصیل موجود ہے۔ اس کتاب کا نام بھی اسو ہریرہؓ و مسرینانہ ہے۔ مسٹر قحین اور نکرین حدیث کو چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کے راستے سے حدیث پر اعتراض کا موضوع تھا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ کو زیادہ متانت دیتے ہیں۔

احادیث کے ضعف کے بھی دو سبب ہوتے ہیں؟

یقیناً ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بایں قسمیں ہیں ہیں میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ ضعیف احادیث کو بالکل مسترد نہیں کیا جاتا۔ بعض شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس قبولیت کا دار و مدار ضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہو تو قبول نہیں کی جاتی، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ اگر دوسری ضعیف احادیث سے تائید ہوتی ہو تو

آٹھواں خطبہ

رحلۃ اور محدثین کی خدمات

منقول، 14 ذی قعدہ 1423ھ

رحلۃ اور محدثین کی خدمات

آج کی تھلگو کا عنوان ہے "رحلۃ صوفیہ"۔ حلیہ احادیث یعنی علم حدیث کے حصوں اور تدوین کی فرض سے سفر۔ یوں تو حصوں علم کے لئے ویرانہ علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایت کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصہ رہا۔ لیکن علم حدیث کے حصول کی نہ صرف ایک ہی ایک منفرد مقام ہے۔ محدثین کا ہم سے ہم حدیث کے حصول، حدیث کی تحقیق، ادویوں کی جرح و تعدیل اور رجال کے بارے میں معلوم سے جمع کرنے کی خاطر جو طویل و درمیشہ سفر اختیار فرما کر ان سب کی داستان نہ صرف دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا انما ہاں اور منفرد باب ہے۔ محدثین میں کسی شخصیت سے جتنے زیادہ سفر کئے گئے ہوں، اتنے زیادہ حدیث اور مذکورہ محدثین میں ہی اہمیت سے اس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محدثین کے تذکرے میں نزول، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا اور ان کی بڑی زیادہ چلنے والے زیادہ صفات بہت کثرت سے نکل آتی ہیں۔ بعض محدثین کے بارے میں مذکور نہیں لکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ان حضرات نے مختلف حصوں کا سفر کیا تھا۔ ۱۔ بحر، ۲۔ اذہ، ۳۔ انہوں نے چاروں ملک عالم میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے خبردار طریقے علم حدیث کی تلاش میں پھران بارے میں عبارتیں اور الفاظ مذکورہ محدثین میں عام ہیں۔

القاب: محدثین

علم حدیث میں محدثین کے لئے القاب شمال بہتہ ہیں ان میں سے ایک لقب زحید بھی ہے۔ شمال کے طور پر حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو سے کا مثلاً یہ ضمن نامی سے شہرہ

ترکے میں چھوڑ دے جو سنی بن گئے۔ حتیٰ بن معین نے یہ ساری کی ساری رقم طہمہ ہٹ کے حصوں اور اس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کر دی۔ لیسہا نوسہج میں طہمہ و جلالہ میں حصہ انہوں نے لیا۔ یہ۔ ہفتوں کا سلسلہ اختیار کیا اور طہمہ ہٹ کے اصول میں جو توسیع دیا وہ اپنے شیروں و انہوں نے اپنایا۔

حتیٰ بن معین نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ کربلا میں سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے یمن پہنچے وہاں امام عبدالمزاق بن ہمام مدحانی یمن کا انگریز چکا ہے۔ ان نے ان دونوں بزرگوں کے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل کی تھی۔ یہ دونوں بزرگ جدا سے سفر کر کے یمن پہنچے تھے۔ امام عبدالمزاق کی خدمت میں رہے اور ان ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کی۔

ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ ٹولہ گئے۔ وہاں ایک محدث ابن عمر غفل بن دکن تھے۔ امام احمد نے حتیٰ بن معین سے کہا کہ یہ ایک بہت مستند راوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ امام یمن نے یمن کے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کروں میں ان کے حال و بہت ہونے کی کوئی گنجشک نہ سکتا۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پہنچے۔ بہت دیر نہیں گزرا کہ وہاں علی دقان مرتبہ یہ جو محرف یہ بتایا کہ وہ دروازے ایک حلقہ کے قریب سے پاس عمر حدیث سیکھتے آئے تھے۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں سے بعض محرف یہ قہر کہ لب ہم ہر صبر اور امثالہ سے۔ چنانچہ ابو نعیم نے حتیٰ بن معین سے کہا کہ تم کیا۔ حتیٰ بن معین نے پہلے سے ان کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کر لیا تھا جو انہوں نے پہلے سے خاصا اعتماد و روایت سے ان تک پہنچ چکا تھا۔ اس سلسلے میں کے پیش نظر ہی مجموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا یقین کہ یہ مقصود تھا کیا اتفاق ان کی یہ روایت اور حالات میں یہ روایت ہی محرف غفلہ میں کہ نہیں۔ حتیٰ بن معین نے وہ روایات پر حلی شروع نہیں اور ہر سو میں روایت کے بعد ایک روایت کا انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو امام احمد بن حنبلہ کی روایت سے نہیں تھی۔ جب وہ روایت آتی تو ان کو یمن اشارہ کرتے کہ اس کو کھانہ۔ پھر آئے چاروں نے شروع کرتے اور جب دوسری دس چارویں ہو گئی تو ہر ایک روایت کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے۔ اب بحر ابو نعیم ہاتھ

سے اٹھا کر تے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چٹھی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابوہریرہؓ سہرا کے اور کہے کہ تم دھتھن لینے چاہتے ہو۔ پھر کیا کرتا ہوں اس دوست نے تو یہ شرارتیں میرے ساتھ نہیں کی۔ تم انہوں ایسے کرا رہے ہو۔ لیکن ان کا یہی روایت اور حافظہ پر اتنا اثر تھا کہ ایک دوسرے ہی میں ان کو اتنا اذہر کیا کہ یہ شخص عقلی نہیں بلکہ مجھے آزمائا مقصود ہے۔ چوتھے دو دن ہزار گھنٹوں امام احمد راشدی بن معصین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کر وہاپس آ گئے۔ امام احمدؒ نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ بہت قابل اعتماد ہیں اور ان کو چپک کر سنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اسے اپنی تحقیق کے بعد ہی مکی بن معصین نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ابوہریرہؓ مسترداوی ہیں۔

رہلہ

رحلہ ایک اصطلاح ہے جس سے عقلی معنی تو سفر کے ہیں لیکن یہاں ہم حدیث کی اصطلاح میں حدیث کا عمل کرنے کے لئے سفر کا مراد رکھتا ہے۔ زعم ل اس بحث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ دغیر کرے اور زعمہ و محدث جن کے پاس سفر کر کے جایا جائے۔ بعض حضرات نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے: ﴿لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكَ مِنَ الْعَالَمِينَ أَنَّهُ يُعَذِّبُكَ بِسَبَبِ مَا كُنتَ تَعْمَلُ﴾ اس کا سفر نہ پایا ہے۔ اس لئے کہ وہ اسے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مراد وہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے، یا دعوت دین کے لئے یا پھر مثلاً طلب علم کے لئے۔ اور یہ آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عمرؓ (حضرت عبداللہؓ کے مرنے کے وقت) بھی شامل ہیں۔ (دیکھتے ہیں کہ امام احمدؒ صحیح حدیث اس سے مراد حدیث کے طلب ہیں۔ تو کیا اگر حدیث کے طلبان سے مراد انہوں جیسے کہ حضرت عمرؓ کی رائے ہے تو طلب حدیث کے لئے ٹھہرے کھانا اور سنا اور فقہانہ قرآن مجید سے براہ راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطہ طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھر سے نکلنے اور سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت ہے: ﴿مَلُؤُوا صُفُوفَكُمْ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ صَائِفَةٌ لِّتَتَّبِعُوا مِمَّا دُخِرَ﴾ اور ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ لَا يُحِصُونَ﴾

.....
 جیسے یہ بعد وہ نہ چھوڑا کیا نہ وہ کہہ پرانہ شہر نے یکے چھوٹی جماعت اس کام کے لئے
 لئے تاکہ دوویں میں نہ کی جاسے تہہ سہل کرے اور جب ایسی آتے تو اپنی ترسواں اسے اور اپنی
 فوج اس کی اطلاع دے۔ جس کی یہ بات نقلی سے کہ عذاب میں سے لے کر اسے نقصان دہ
 اختیار کا اثر کن جید کا ایک قسم ہے۔

بعض حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لئے استدعا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ
 نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کا رب سے مقرب بندہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 جواب میں فرمایا کہ جس کے یہی علم زیادہ ہے وہ وہاں علم کے مدنی میں بھی نہیں ہے۔ پھر
 حضرت موسیٰ نے مزید تفصیلات پوچھیں۔ وہ فرمایا چھوٹا بتایا دیا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
 نے جو فلاں ملک پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اختیار کیا کہ اس کا قرآن مجید کی ورد
 کتب میں ذکر ہے۔ گویا ایک غیر مہربان نے طلب علم کے لئے ایک طریقہ ماننے کا انتہاء فرمایا
 اور اسے میں جو شکلات تھیں ان کو بھی یہ روش بتایا۔

مجھے سمجھ میں ایک راستہ ہے: حضور علیہ السلام کو اطلاع فرمایا کہ میں نے اس
 صراطِ مستقیم سے علیحدہ ہو گیا ہوں۔ خداوند عظیم نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں اس
 کو مستعد علم میں کر دوں اور اللہ تعالیٰ اسے اس لئے جنت کا راستہ بتا دے اور اسے جہنم
 میں بھیج دے اور علم دین اتنا دے کہ اسے اس کے لئے سرگرمی دے دے اور علم دین دے اور اس
 کے مسائل اسے اس دایہ پسند پہنچ دے جنت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔

فلو استاد اور مژدوں استاد

جن مضامین کے لئے محمد میں کرامت سے اختیار فرماتے تھے ان میں سے بعض کا تذکرہ
 آئے گا۔ ان میں سے ایک امر واقعہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ و مہربان سے پھر بتا دیا ہے کہ اس
 موضوع پر بحث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات دینی کہ جو اسے اور ناول استاد سے
 کیا ہے۔

نوٹ: یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور محدث نے دوسری قسم کے حکم دیا ہے
 ہوں۔ جیسا کہ نامہ گئی سہل مگر اعلیٰ ترین اس حدیث میں ہے جو اس کی میں کہ نامہ گئی

اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف دو واسطے ہیں، مالک بن نوفاح بن عمرؓ۔ امام بخاری کی عافیت اسناد کے بارے میں ایک دودھنوش مجھ سے غلطی ہوگئی تھی۔ میں اس کی اصلاح کرو چکا ہوں۔ آپ بھی اپنی یادداشتوں میں اصلاح کر لیں۔ امام بخاری کے ہاں جو سند میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ غلاتیات کہلاتی ہیں، جن میں امام بخاری اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالباً یہ جانتا تھا کہ غلاتیات کا بیش تر حصہ علی بن مدینی سے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی۔ علی بن مدینی سے نہیں، بلکہ امام بخاری کی بیشتر غلاتیات کئی بن ابی راجہ سے منقول ہیں۔ کئی بن ابی راجہ اور علی بن مدینی دونوں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ لیکن غلاتیات کی بڑی تعداد کئی بن ابی راجہ سے منقول ہے۔ علی بن راجہ بنی سے منقول نہیں ہے۔

اس لحاظ سے کہ امام احمد کا ارشاد ہے کہ خلیل علم الاسناد مرہلہ ہے کہ غلو اسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیز دین کا نصف اس لئے ہے کہ سندیں اور واسطے جتنے کم ہوں گے بات اسی جتنی ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات جتنے جتنی انما میں کسی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پر عمل درآمد کے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جتنا عمل درآمد کا جذبہ پیدا ہوگا اتنی ہی وقت نظر کے ساتھ انسان غفلت کرے گا۔ اس لئے عوام کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اب علم اسناد کے لئے انسان سزا اختیار کرے گا تو وہ بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور بزرگ اور صوفی ابی راجہ بن احمدؓ کا قصہ سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محمد بن کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کی کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابی راجہ بن احمدؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلائیں اور آزمائشیں اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محمد بن کرامؓ کے صوفی سفر بھی ہیں، یعنی محمد بن کرامؓ جو طویل سفر اختیار فرماتے ہیں اور جو مشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت سی بلائیں ہٹا دی ہیں اور ختم کر دی ہیں۔

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کن الفاظ میں اس حدیث کو سنا تھا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان الفاظ میں سنا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ بھروسہ اس غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اونٹ کی باگ ووردی اور داغیں مدیت منورہ کی طرف ہیں پڑے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کو ایک مرتبہ ایک اور حدیث کے حصول کے لئے مصر جانے کا موقع ملا۔ مصر میں ایک صحابی کے ہاں سے میں انہوں نے سنا کہ ان صحابی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابی اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کا خبر رکھتے ہوں۔ وہ اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ درود نہ کھٹکایا۔ ملازم نکلا تو بے لے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے۔ ملازم وہ بڑی جرات والی کہ یہ کون شخص ہے، اس لئے کہ اس طرح تو کوئی نہیں کہتا۔ لوگ تو درخواست لے کر آتے ہیں کہ میں گورنر سے ملنا چاہتا ہوں، اس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ یہ کون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا کہہ رہا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ باہر ایک پروا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے حراج شاسر تھے۔ سمجھ گئے کہ کوئی صحابی ہوں گے۔ کہا کہ جا کر نام پوچھ کر آؤ۔ انہوں نے کہا جابرؓ۔ انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے یہ جابر بن عبد اللہ ہیں، اور لے ہوئے پھر آئے، گلے لے کر پوچھا کہ کیسے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ من سفر عرد فم فکذا مالہ، مودہ یعنی جس نے کسی مسلمان کی کسی کزدی کو چھپا دیا ایسا ہی ہے جیسا کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زنجیر بخشی۔ کسی مسلمان کی کسی کزدی کو چھپا دیا ایسا ہی کا ثواب ہے جیسا کسی انکی جان کو بچا لیا جس کو اس کے رشتہ دار زندہ درگور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گورنر صاحب نے تصدیق کی اور درود ہر حدیث کے الفاظ درج کر دیئے۔ انہوں نے یہ الفاظ سنئے۔ اعراب بھر بلند کیا اللہ اکبر کہا اور انجیل شریف سے گئے۔

حضرت ام ایوب انصاریؓ کو یہ چاہا کہ یہی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحابی کے پاس ہے۔ انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے مصر کا سفر اختیار کیا۔ ان صحابی کے مکان پر دستک دی اور یہ حدیث ان الفاظ میں کہ جس مستمر مومنی الدنيا ستره الله فی یوم القیامۃ، جو شخص اس دنیا میں کسی مومن کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پرورش پوٹی کرے گا۔ انہوں

نے اللہ اکبر کہا، اللہ اللہ کیا اور اپنی سواری کی باگ موڑ کر واپس قرطبہ لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام عبد اللہ بن سعدی ہے۔ ان کا تعلق، سولہ اشہق کے قبیلہ بنی عبد مناف سے تھا۔ ان کو پید چلا کر حضرت علیؑ کے پاس کوئی حدیث ہے جو ان تک نہیں پہنچی۔ یہ حدیث منورہ سے چلے، کوئٹہ پہنچے، حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے حدیث سنی، لیجی، یاد کی، مذہب کر لی اور واپس چلے گئے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے دو سفر کئے۔ ایک شام کا اور ایک صبح کا۔ دونوں سفروں میں صرف دو حدیث سن کر واپس آ گئے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے بھی ایک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔ حضرت مقبر بن عامر الجعفی جو مصر میں تھے۔ ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت معنوبہ کی اور واپس آ گئے۔ سواہ کرمؓ کے اور بھی واقعات ہیں جن میں انہوں نے کسی حدیث کی تحقیق کے لئے سفر اختیار کئے۔ ان چند واقعات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کتنے سفر اختیار کئے۔

علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین کا زمانہ یا تو یہ داریت اور بھی زیادہ عام ہو گئی۔ اتنی عام ہو گئی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سیکھنے کے لئے تابعین طویل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے۔ امام شمس بنی وفات 104ھ میں ہوئی اور وہ انما ہو ضیفہ کا ساتھ میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شام کے انتہائی شمالی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جنوبی علاقہ تک جائے اور کسی حدیث کا ایک لفظ یاد کر کے واپس آ جائے، وہ فقط کلمۃ کوئی ایک کلمہ سن کر آ جائے، تسبیح جو ماہستغنیہ، جو مستقبل میں اس کے لئے مفید اور کارآمد ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا یہ سفر فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سطر کا میاب اور کا حران وغیرہ۔

حضرت علقمہ اور اسودہ مشہور اور بڑے تابعین میں سے ہیں اور ان کا درجہ تعلق میں اور شریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت اونچی مانتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اگر شرف صحابیت اور حریم صحابیت مانع نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علقمہ و تنقیہ عبد اللہ بن عمرؓ سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں کوئٹہ میں تھے۔ وہ جاور اسودہ بن جلیں دونوں حضرت

محمد اللہ بن مہود کے شہر تھے اور ہتیرہ لوگوں سے بھی احادیث اور روایات پہنچتے رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے لوگوں سے بعض روایات میں راضی نہ ہو کر عمر فاروق مدینہ منورہ میں حیات تھے۔ ان دونوں حضرات نے ایک امر یہ نہیں بار بار کہہ دیا کہ مدینہ منورہ کا سفر لے کر آیا اور روایات برادر مست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نہیں جو روایت انہیں کے ذریعے بالواسطہ ملتی تھی۔ اس میں حواشی اور ابھری ہے اور روایت دوسری صحیح و درست بھی ہے۔

ایک مشہور تابعی میں ابو العالیہ دو کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات سننے رہے تھے۔ ان سے وہ روایات جو انہیں روایت کرنے تھے وہ ہم میں ہر ایک پہنچتی تھیں۔ بعد اس کے کسی مرتب نے انہیں اس حدیث سے روایت کرنے سے منع کیا۔ اس وقت ان کے ہاں ہر ایک روایت ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتی تھی۔ بعد اس کے ان سے منع کیا گیا کہ ان کی روایت سے روایت نہ کریں۔ ان کے بعد مدینہ منورہ آئے۔ اور یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس سلسلے کی تصدیق کرتے ہیں ان سے چلنے والے روایت کی بات ہے۔ آج بھی ہم سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں اس طرح کی باتیں نہیں کھینچیں گے۔ ان کے لیے میں یہ ہمیشہ ایک بڑی چیز سمجھتا ہوں کہ ہر ایک

حضرت یحییٰ بن عبد بن ابی اور علی ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس ایک روایت سے جو بروایت انہی سے مل سکتی ہے کسی اور صحابی کے پاس وہ روایت نہیں ہے۔ وہ ہم ان صحابہ کے پاس نہیں۔ جب ان کے پاس ان کی زبان تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے پہنچنے کے بعد آئیں۔ معصوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے لیے تحریر لے گئے۔ یہ بھی لے گئے۔ پتہ چلے گئے۔ ان سے فارغ ہو کر حضرت ابو ہریرہؓ خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ اور تو حج کرنے کا نہیں تھا۔ نہیں یہ سنا تھا کہ آپ کے پاس ایک روایت ہے جو کسی ذریعہ سے بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں اس نے ہاتھ میں لے کر مدینہ منورہ تک پہنچ کر حاضر ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے پوچھا کہ کیا روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ بعد اس کے

ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ علیہ الرحمۃ والاعقاب نے ان روایت کے لیے ایک نسخہ لے لیا جس میں اس کا

نیکیاں لکھ دیجے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ صحیح الفاظ یہ نہیں ہیں۔ اب ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلہ افزا اور ایمان افروز حدیث تھی جس کی تصدیق حضرت ابو ہریرہؓ نے نہیں کی۔ فوراً ان کے دل میں مایوسی کی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: اِصْلُ الْفَظِّ يَهْدِي اِنْ اِنَّ اللّٰهَ لَيُعْصِي اَعْدَاہُ السُّوءِ بِرُحْمَتِهِ ذُو اَحْسَنَةِ الْفَعْلِ لَمْ يَحْسَبْ اَنْ اللّٰهَ تَعَالٰی اپنے مومن بندے کو ایک نیکی کے مقابلہ میں دس لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں میں دس لاکھ نیکیاں کیسے لکھ سکتی ہوں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو فرض دیں گے، فرضاً حسناً فیضہ نہ اضعا کبیراً تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے دس لاکھ نیکیاں دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے لئے دس ہیں لاکھ تو بڑی رقم ہے۔ اللہ کے لئے تو اضافاً کثیر ہے۔ بہت کمنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لئے دس لاکھ ہیں لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضافہ اور ترمیم کے ساتھ خوشی خوشی واپس آئے اور یہ حدیث انہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ راست صحابی رسولؐ سے سن لی۔

ایک تابعی تھا ابن عبد بنی، فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کو یہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن احاض، جو مخنف صادق کے مصنف ہیں، مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک ایسی روایت ہے جس سے شراب خور کے بارے میں کوئی اُمید ثابت ہوتی ہے۔ وہ فلسطین سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حکم کر مدینہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کر کے حکم کر مدینہ چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی دیکھ بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پر مقیم ہیں۔ چنانچہ یہ طائف پہنچے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن احاض سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث شراب خور کی وعید کے بارے میں سنی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ سمعت رسول اللہ ﷺ یقول میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں شراب الحمر، جس نے شراب پی، لم یقبل نہ صلواتہ (میں صاحباً، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی)۔

ایک صاحب امام اوزاعی کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چار چٹے دن نام اوزاعی کے پاس رہے۔ صبح سویرے امام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور رات تک

ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ امام اوزاعی ایک دن میں ایک اسی حدیث سنانے پر متنا کرتے تھے۔ چار پانچ دن کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اوزاعی سے عرض کیا کہ میں چاروں سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے چاروں میں مجھے چار اقوال حدیث سنائی ہیں۔ امام اوزاعی غائب ہو گئے۔ ان سے پہلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت جابر کو یہ کہہ دیا کہ میں انہوں نے ایک ارشاد فرمایا اور پہلے دشمن جا کر ایک روایت کی تصدیق (confirmation) کی۔ پھر ایک دوسرے موقع پر سفر کر کے مصر گئے اور ایک وہاں ایک دوسری روایت verify کرائی انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام ایک ایک روایت کے حصول کے لئے نہیں آئے تھے روایت تو ان کو پیسے سے حاصل ہوتی تھی، محض صحابی سے برابر استنباط کے لئے ایک ایک روایت کو خریدنا تھا۔ یہ کہتے تھے۔ تم چار دن میں چار احادیث کے لئے پر خوش ہو۔ غالباً اس کام کی اہمیت ان کو جانا مقصود تھا۔ اس لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور ان کو پروردگار۔

[illegible]

ایسی روایات بھی ہیں جن میں دوسری ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ مگر ایک صحابی رسول اللہ ﷺ سے روایت کر کے تابعین کو کہتے ہیں۔ لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے حدیث روایت کی، چنانچہ حدیث ایسی کہ ایک مثال ہے کہ

حضرت معاویہؓ حضرت صفیہؓ بن شعبہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو براہ راست ابن ماجہ کی زبان سے سننے کے لئے جنہوں نے حضرت معاویہؓ کی زبان مبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا کر اس حدیث کا ایک واسطہ کم ہو گیا اور یہ حدیث انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حضرت زور بن فیض کا نام نہ ہوگا۔ زور بن حبش ایک مشہور تابعی ہیں۔ قرأت کے فن میں بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ کے قصویٰ علاقہ میں سے ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ وہ صحابی ہیں جن کو حضورؐ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپؐ کے بارے میں یہ گواہی دی کہ ان پر ہم ایسے میرے صحابہ میں سب سے اچھے قاری اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے احنیٰ بن کعبؓ ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ قرآن فہمی اور قرآن فہمی میں سب صحابہ کرامؓ میں ممتاز تھے۔ جتنے قرأت اور تجوید کے سلسلے ہیں دو سارے کے سارے یا اکثر و بیشتر حضرت احنیٰ بن کعبؓ تک پہنچتے ہیں۔ جو بڑے بڑے قرآنیں، جو قرآن سجدہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی روایت حضرت احنیٰ بن کعبؓ تک پہنچتی ہے۔ ان کے شاگردوں میں بڑا نمبر ہاں نام حضرت زور بن حبش کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفانؓ کی خلافت کے زمانے میں کوفہ سے مدینہ منورہ آیا اور وہیں پورے سفر کا مقصد صرف حضرت احنیٰ بن کعبؓ سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرامؓ کی زیارت تھی۔ وہ اس ساحلی علی الافادہ اور مجھے اس لیے علمی سفر آمادہ کیا، انہی میں سے کعبؓ احنیٰ بن کعبؓ کی ملاقات نے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوہریرہؓ بن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی تابعی حضرات کسی شیخ حدیث سے ملاقات کے لئے کئی کئی روز کا سفر کر کے پہنچتے تھے، یا تو کسی حدیث کی تحقیق کی خاطر یا سجدہ حدیث کی سند کو مزید بہتر بنانے کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا کسی روایت کے کردار اور حافذ کی تحقیق کی خاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم منزل پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے۔ اگر وہ نماز کا اہتمام مکمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں نہ کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث سے بارے میں جو سیکھنا ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے۔ اور اگر یہ دیکھتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہے تو ہم اگلے پاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا مومن یہ ہوتا تھا کہ جو نماز نہ

ہرے میں اہتمام نہیں کرتا اور نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور طالبی ہیں جن کا شمار عالمِ صفراءِ تائیدین میں ہے، زید بن محبوب، یا صحیح تائیدین میں سے ہیں۔ دو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک روایت ملی، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو تین بزرگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو نہ جس راوی کی روایت کے راوی مدینہ میں اور تیسری روایت کے راوی کا مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوئی گمراہ راہ شیخ سے مل کر اس کی تصدیق کی کہ اور اس روایت کو جمل کیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر میں نے مدینہ منورہ کا اکتیاہ کر لیا۔ مدینہ منورہ میں جو شیخ تھے ان سے اس روایت کو کیا اور وہاں سے مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جن سے ملنے کا یہ ہوا ان سے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اوقات کے علاوہ کسی سے نہیں ملے۔ فعلیہ، علی بابہ، ممکن ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دروازہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے حدیث پڑھ کر بتائی اور حدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ کیا کی گئی الفاظ تھے، فرق میں صیغہ صیغہ صیغہ اعلیٰ الکتاب: خطۃ السحر۔ کہ بخارے اور ماہی کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہے وہ بحری کا ہے۔ اہل کتاب جب روزہ رکھتے ہیں تو بحری نہیں کھاتے اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو بحری کھا کر رکھتے ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور یقین کے لئے انہوں نے تین بڑے شہداء کا سفر اختیار کیا۔ اس میں کئی وقت لگا ہوا، کتنے پیسے لگے جو ان کے لئے وسائل خرچ ہوئے ہوں گے۔ اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ یقین سے چوتھیں کہہ سکتے۔ افسوس کہ کسی حدیث نے اپنا حساب کتاب لکھ کر نہیں چھوڑا۔ ورنہ ہمیں شاید یہ بھی پتہ چلا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی سفر میں آئیں اور کہاں کہاں ٹہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے ہوئے تھے۔

پانچواں، بذاتہ وہ تھا علو شان، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو سند میں محمد تین کے پاس جمع ہوجا کر کئی تھیں ان کا وہ نہ مزید لڑیچہ ہو جاتا تھا۔ کبھی اور بڑے کبھی تین اور بڑے۔ وہ روایت جو دو ہاتھیں واسطوں سے ان تک پہنچتی ہوئی تھی ان میں ایک یا دو واسطے کم ہوجاتے تھے اور براہ راست کسی پہنچتی یا تین یا چار واسطوں سے محدث کی زبان سے ان کو احادیث مستقیم کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طریق کی تحقیق کا ایک فائدہ اور بھی تھا، ایک روایت یا طریق یعنی variation میں جھگڑا نہ آئی ہے اب کے بارے میں یہ بات confirm ہونے کے ساتھ کہ واقعی یہ روایت باسند درست ہے۔ ایک اور فائدہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ یہ محدث ہیں سے کام لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ یقین ہوجاتا کہ انہوں نے سند میں تبدیلیں کی ہیں یا نہیں۔ تب لیس سے مراد misrepresentation ہے۔ یعنی کوئی روایت جس میں حدیث سے روایت کرنا جانتے ہیں واقعتاً اس سے روایت کرتے ہیں انہیں کرتے۔ مثلاً کبھی شخص نے حدیث سے واقعی پر کہا کہ میں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ان الفاظ میں وہوں کی تھوڑا کٹش ہو سکتی ہے کہ کیا براہ راست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روایت کیا کرتے ہیں اور آپ نے انہیں اور سے سنا کر بیان کر دیا۔ ان کا امکان موجود تھا کہ انہوں نے خود نہ سنا ہو بلکہ ان سے سنا ہو تو ان کے پاس یہ بات لگتی جا سکتی ہے۔ تا کہ بعد میں ان کو کوئی سوال کرے تو کہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں نے اس حدیث میں محمدؐ تو انہوں نے شخص سے نہ روایت کیا تب میں محمد سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان کے صاحب سے نہ تو انداز ہو جاتا تھا کہ وہ لیس کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ سب مل جاتا تھا کہ ان کی قیاس سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں۔ اور جب یہ صاحب سے نہ خود آئے تھے تو تو عمر بن محمدؓ ہاں تشریف فرما تھے کہ نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی انداز ہو جاتا تھا کہ وہ لیس یا ضعف کے جو دوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو کس جگہ ہیں۔

ایک فائدہ یہ تھا کہ وہوں کے حالات کی تحقیق ہوجاتی تھی۔ جب محدثین دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو ان کے پاس پہلے سے راویوں کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلاں شہر میں کون کون سے راوی مشہور ہیں۔ کون کون سے شخص نہایت ہیں یا معروف ہیں۔ پھر ہاں جا کر وہ تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیعہ کون کون ہیں اور کس درجہ کے وفادار ہیں۔ ان

کا آوارہ گریسا ہے، اخلاق ایسے ہیں ان کی تعلیم کب لائی جانی تھی ان سے اساتذہ سے سیکھا، ان کے نقل کیا ہے، انہوں نے انہیں مشائخ سے سیکھا ہے واقعہ ان کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔
 نہیں ہوئی ہے۔ یہ ساری معلومات جو ان کی فہم و دریا کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس سرے کے معنوں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔ مزید برآں ایک اور فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے یہ حالات سے اتفاق ہونے کے موقع پر تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور یکجہتی پیدا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اساتذہ آوارہ گراں حال خیالی کے موقع بھی مل چکا تھا۔

یہ وہ فائدہ تھے جو انہوں نے خاص علم حدیث کے نواسے سے جان کئے تھے۔ ان سے ملاوہ دیگر اور فائدہ جو خاص علمی ہیں اور صرف علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی بحثی پیدا ہوتی تھی۔ فخری میں کہتے ہیں کہ دیارِ سندھ، عراق، ایران، مصر، بہت سفر کرنے کے بعد بھی ایک خاص آدمی پختہ ہوتا ہے۔ کیسے آہی تک اپنے اپنے مٹا اختیار کرنے سے پختگی یہ ہو جاتی ہے۔ جب مختلف پس منظر رکھنے والے اہل علم سے جوار ملایا کا داران کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے تو اس سے علم کی ضرورت و اشاعت میں ہوجاتی تھی اور جن سب کو مٹی کی گودوں پر تھرا ملائی شائستگی میں دوست پیدا ہوتی تھی۔ کاروبار، اخلاق و کردار اور صبر، ہمت اور بلند ہوشیگی پیدا ہوتی تھی۔ جو فائدہ تھے جو بعد کے لیے ایک نالغہ بھی اہل علم میں سامنے نہ رہتے تھے۔

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ

ابن سعد ان کے بعد میں جہاں علم حدیث کی حالت پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی سمجھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا یہ طریقہ تھا۔ اس فصل کا عنوان ان لفظوں کے یہ ہوا تھا ہے "فتنہ فی الرحۃ فی طلب العلم و دعا، سبھا، ربہ۔" تفسیر میں مصنف نے لکھا اس امر کے چاروں میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملاقات کے تصور میں مزید سماں پیدا ہوا ہے۔ علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پختگی آتی ہے۔ ان کے یہ روایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک پھیلی رہی۔ برصغیر کے علاوہ بھی اس سے خالی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں مملکتِ برصغیر میں ہم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے ہیں۔

جنہا حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آداب پر نگاہیں نہیں دیں ان میں
 علم کے آداب پر بھی نگاہیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آداب کو اسٹانڈرڈ مین
 بنا دیا ہو۔ آگے لائے ہوئے آداب اور تجاویز کی پابندی اور ان کی سچائی جاتی تھی۔

فطیب بغدادی کی آپس کتاب ہے مگر یہ اس علم کے لئے ہے اور ایک دوسری کتاب
 ہے التوحید فی طلب العلم۔ اس میں فطیب بغدادی نے چار سو سے زائد اصول بیان کئے
 ہیں کہ علم حدیث کے طالب علم کو کتنا آداب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہئے۔ آپس اور کتاب ہے
 اور جامع غنی۔ اسلامی تاریخ و آداب و مذاہب کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا
 ہے کہ روایت کے مقلد کیسے بنے چاہئے اور نوحدین کے لئے مقلد کی روایت کرنے والے
 کو کونسی ذمہ داری ہو کرنی چاہئے۔ یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں ہے۔ جس میں ایک آپس
 کے آداب الگ الگ ترتیب دیوہوں کے لئے ہے۔ اس میں بغیر کا ذکر علوم حدیث کے باب
 میں ہو گا۔ اس مباحث سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب روایت شیخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو وہ اپنے
 کے آداب کیا ہوں۔ اس پر ایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے آداب العلماء۔
 الاستیعاد، اظہار و امتلا کے آداب۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب علم میں زیادہ اہم دیکھتے تھے تو شیخ کی حدیث
 کا ایک جملہ پڑھتے تھے اور آگے آتے مستحق بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کو بلند آواز سے دہراتا تھا۔ پھر آگے
 ایک اور مستحق بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ پڑھتا تھا۔ اس کو بلند آواز سے دہراتا تھا۔ یہاں تک کہ تمام علم حدیث کے علم
 پہنچ جاتے۔ اس کے آداب کہ تھے اس بارے میں علم حدیث میں مذکور ہیں۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آداب

مختصر کے ساتھ روح کے جو آداب جاننے کے لئے ہیں وہ پانچ ہیں۔

(۱) سب سے پہلا آداب یہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔
 کے علم نے حدیث سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو ذخیرہ علم ہے
 اس کو بھروسہ کرنا اور اس سے استفادہ کرنا۔ اس سے استفادہ کرنا۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو ذخیرہ علم ہے
 اس کو بھروسہ کرنا اور اس سے استفادہ کرنا۔ اس سے استفادہ کرنا۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو ذخیرہ علم ہے

مفر اختیار کیا جائے۔ یہ حدیث رسولؐ کے قرب اور احترام کے خلاف سمجھائی کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کو نکلے گا اور دوسرے کسی علاقے میں دستیاب ذخیرہ کو نہ حاصل کرے گے لے مفر اختیار کیا جائے۔

(۲) دوسرا وہ یہ تھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخیرہ کو اور حدیث کے مشائخ سے پورے کا پورا علم حاصل کر لیا جائے اور دوسرے کسی علاقے کا مفر اختیار کیا جائے تو جگہ کے نقصان اور فتنے میں اجتماع سے کام لیا جائے۔ یہ دیکھ جائے کہ آیا وہ ذخیرہ کہاں دستیاب ہے۔ مشائخ کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث کے تحریقی ذخائر کس علاقہ کے مشائخ کے پاس زیادہ ہیں۔ پہلے اس کو منتخب کیا جائے۔ اس کے بعد بتدریج جس علاقہ میں حدیث کی روایات صحیحی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیا جائے۔

(۳) تیسرا وہ یہ تھا کہ جب مفر اختیار کیا جائے اور کسی علاقہ میں جا کر وہاں کے مشائخ کی خدمت میں ماضی دینی جو ہے تو بیشتر روایات پر زور دیا جائے، بیشتر مشائخ پر زور نہ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راوی کے ساتھ کوئی تعداد زیادہ ہوتی تھی اس کو زیادہ پذیرائی ملتی تھی اور اس کی تہمت زیادہ ہوتی تھی کہ انہوں نے یہ بڑا سامانہ سے جمع کیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ان سے علم سیکھا ہے۔ تو یہ شہرت اپنے بارے میں ایک خوش گمانی اور نفس میں ایک جذبات پر پیدا کرتی تھی۔ یہ تو اشع کے خلاف تھا اور سرور کے خلاف تھا جو ایک ایسے صاحب ضم میں ہونا چاہئے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر عمروں کو حاصل کرتا ہو اور اس کا مقصد دینی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے روایات کی تعداد بڑھانے پر زیادہ زور دیا جائے۔ نسبت مشائخ کی تعداد بڑھانے کے۔ مثلاً اگر ایک حدیث کے وہاں میں ہیں روایات ایک فقہ کے پاس ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میں روایات اسی فقہ سے حاصل کی جائیں۔ نسبت اس کے کہ میں شیعہ سے ایک حدیث روایت حاصل کیا جائے۔

(۴) چوتھا وہ یہ تھا کہ روایات صحیحہ حاصل ہو جائے تو اس کا ذخیرہ اور اس علاقہ کے محقق اعلیٰ علم کے ساتھ تسلسل کیا جائے۔ جو، جو حدیث آپؐ نے بتائی ہیں اور جو کسی اور راوی نے بتائی ہیں وہاں وہ راوی اس کے ان کا ذکر کریں۔ وہ آپؐ کو پڑھ کر سنائیں آپ انہیں پڑھ کر سنائیں۔ جو مطلب انہوں نے سمجھا وہ آپؐ سے بیان کر لیا اور آپؐ نے سمجھا ہے آپ ان سے

بیان کریں۔ راہبوں کے ہرے میں جو معلومات آپ کو ملی ہیں وہ آپ اس سے بیان کریں اور جو ان کو ملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تاکہ ایک دوسرے کا علم بنتے ہو اور اس میں مزید علم اور نکتے سامنے آئیں اور دونوں کا ہم سال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچواں راہب یہ تھا کہ جب سفر اختیار کیا جائے تو شریعت میں سفر کے جو آداب بیان ہوئے ہیں ان کا لحاظ رکھ جائے۔ سفر کے بہت سے آداب ہیں جن کا طرہ حدیث کے موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان آداب کی پابندی جب ہر سفر میں ضروری ہے تو طلب حدیث کے لئے سمجھ جانے والا سفر میں بھر پور اپنی ادنیٰ ان آداب کی پابندی ہونی چاہئے۔ چنانچہ جب سفر اختیار کیا جائے تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہئے۔ دنیاوی شہرت مقصود نہیں ہونی چاہئے۔ صرف رسول اللہ کی احادیث کا تحفظ اور بقا مقصود ہو کوئی مادی منفعت مقصود نہ ہو۔ جس چیز سے سفر اختیار کیا جائے وہ جائز چیز ہو اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جو مادی اختیار کئے جائیں وہ حلال اور پرہیزگار لوگ اس میں کسی شک سے زیادہ آدنی سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا جائے اور باقی ان کی امداد میں سفر کریں۔ جہاں ٹھہرنا ہو وہ جہاں صاف آسوی ہو فی جائے۔ حلال و حرام کا خیال رکھیں۔ پردہ آداب میں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ شریعت میں سفر کے جتنی بھی آداب بیان ہوئے ہیں ان سب کا لحاظ رکھا جائے۔

یہ وہ آداب تھے جن کا تمام راہبان حدیث و محدثین کو ہم نہ ظاہر کئے تھے۔ انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض اوقات یہاں بھی، وہاں ایک محدث طویل سفر اختیار کر کے ایک جگہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ چرن کی خدمت میں جہ ضرور نہ آئے ہیں وہ تو انتقال فرما گئے ہیں۔

اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بڑی مثال ایک صحابی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ صحابی جو نہیں ہیں اتالیبی ہیں۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تقریباً لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت دور سے مدینہ سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ ذہن کے اشتیاق اور دیرینہ مدنی کے ساتھ حج و قربانی سے بہن سے مدینہ کی طرف آرہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب مدینہ منورہ تک ایک رات کی مسافت ہو گئی تو کہیں پڑ گیا۔ صبح سویرے اٹھ کر دو بار رات میں حاضری کی غرض سے نہانے دھونے کا اہتمام کر رہے تھے۔ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے بہترین لباس پہن لیا۔ خوشبو لگائی اور دوبارہ رات میں حاضری

کے خیال سے خوش ہو رہے تھے۔ ابھی سفر شروع کر ہی رہے تھے کہ مدینہ کی سمت سے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارادہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ اب ان پر جو گزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ ہم حدیث کے حصول کے لئے کسی بڑے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ملے اور عین وقت پر جا کر پتہ چلا کہ حسبِ بابِ امام ایک ہاتھ روٹ گئی تو کند ٹوٹ گئی۔

حصولِ محمد حدیث کے لئے محدثین کی قربانیاں

امام ابو زہری جراحہ امام ابن شام کہلاتے ہیں۔ اسنے بڑے کام میں کرنا کا وعدہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیا ہے۔ امام حدیث میں امام مالک کے بار کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ مدت میں رہتے تھے جہاں آتی تھی ان کا حراز موجود ہے اور جس علاقہ میں ان کا حراز ہے وہ محلہ نام ابو زہری کہلاتا ہے۔ یہ کوفہ اور بصرہ کے سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حسن بصری اور محمد بن یحییٰ سے امام حدیث کی روایت حاصل نہیں کی۔ حسبِ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابن بصری کا قاتل اٹھل ہو گیا ہے اور محمد بن یحییٰ بیمار ہیں۔ ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ بستر پر کھڑے سامنے کیا حراق پر ہی کی چند روز تک رہا ہے، ہر روز جا کر دیکھتے رہے، چند دن بعد من کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ طبع پھر ماحول کے بیروں میں چلا گیا۔ یہ اس طرح کی بے شمار مثالوں میں سے صرف چند ایک ہیں۔ ایک دفعہ کی مثال ہے جو محافل میں جتنے روئے اور ایک بڑے مشہور تابعی کی جو ایک وقت حدیث اور فقہ دونوں تھے۔

ابن ابی حاتم و ترمذی جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی فی بار تذکرہ کر چکا ہوں۔ ان کی کتاب عل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ یہ دے کے کہ بنو اے تھے جو مساجد و مہرات کے قرب و جوار میں تھا جواب یا تو مست گیا یا تھران کا حصہ بن گیا۔ وہاں سے یہ سفر کر کے بصرہ پہنچے اور وہاں کے کچھ شیوخ حدیث سے کسب فیض کے لئے وہاں کچھ دن قیام کیا۔ ایک سال کی مدت سے بصرہ پہنچے تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع ہو گئی تھی۔ اب کسی سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خود داری اور استحقاق کے خلاف کبھی حدیث رسولؐ کا طالب علم دست سوال نہیں بچھلا سکتا تھا۔ انہوں نے بھی دست سوال نہیں بچھلا اور یہ طے کیا کہ جب تک وہ نکتے چیر رہے ہیں گے۔ چنانچہ اپنی اپنی کڑواہٹ کرتے رہے۔ وہ چار پانچ دن بعد بہت جواب دیئے گئے تو میل کیا کہ انہیں چلے جائیں نہیں کیسے۔ پھر سوچا کہ واپسی میں اگر دست بانی میں مرے تو یہاں یہاں نہ مریں۔ انہیں شام کے پاس جایا کرتے تھے ان کے پاس جا چڑی اُٹھا۔ اُنھوں میں دن کے بعد وہ وہاں ہی رہتے تھے۔ یہی اور کڑواہٹ سے ٹر کے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ دوست نے کہا کہ میرے پاس ایک ایڑہ ہے۔ پیارو نہ کا ایک سکہ ہوتا تھا وہ اندر سے سب سے سونے کے پیریا پانچ سکہ ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی قیمت اپ بھی ماننا کوئی بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ چلو اس کو بیچ دیتا ہوں آدھا دینا آپ نے لیں کہ دھاتیہ کھیتا ہوں۔ اس سے اتنے پیسے ہوا کہ میں نے کوڑا مانا انہیں پیچے جا میں۔ چنانچہ وہ رہے واپس چلے گئے۔

اسی مقدمہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مقدمہ لکھنے والوں نے قلموں کے طوائف کئے تھے۔ طوائف کو زبان پر کو نہیں کہتے۔ جب وہ بارگاہی علاقہ کا سفر کیا جاتے ہیں تو طوائف کہا جاتا ہے۔ طوائف کو نہ پکڑ لگاتے تو کہتے ہیں۔ سات چکر اسامی کی روایت ہے کہ مقدمہ لکھنے والی سفر میں سفر کرتے ہوں تب کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کا طوائف لکھا ہے۔ یہ چاہیں مالی سفر میں رہیں۔ یہ شہر شہر اور ملک و ملک کا جو رہا۔ یہ راہروں ان سب علاقوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہ وہی کے محمد شہین نے جو روایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے حاصل کیں۔ چنانچہ انہوں کا وزن سے کراہنے وطن و وطن واپس پہنچے۔ کس مترجم و شیعہ سے نمونے روایت کی۔ مترجم و شیعہ حدیث سے روایات لے کر اس علاقہ میں پہنچے۔

ایک اور محدث ہیں محمد بن طبرانی، محدثی روایت احمد بن حنبل کے ہوتے تھے۔ محمد بن طاہر نام تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں پیسے ختم ہو گئے۔ اس طرح آج کل ٹریول ایجنٹ بالورائیجٹ یا ٹورلہ پیر رہتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹورلہ پیر ہوتے تھے۔ اور وہ بڑے بڑے شہروں کے دو زبان دانوں نے قافلے چلایا کرتے تھے۔ راستے میں حرا، حبشہ، خلیفہ اور کھیتے پہنچے انہیں بھی کرتے تھے۔ وہ وہ پیر یا ٹورلہ پیر بھی کہتے تھے۔ یہ تھے اور

اوسا فردوس کو اپنے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔ علامہ مقدسی سے پتہ چلے جو اسلئے میں فخر ہوئے۔ جس منزل تک فنیوں نے پسند دیا تھے وہ منزل آگئی تو انہوں نے کہہ کر کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے جاتے اور انہیں راستہ میں چھوڑ دیا۔ محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ بغداد تو ہر صورت جانا ہے، پیدل ہی روانہ ہو سکے۔ اگر بیت المقدس اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو معذور ہو گا کہ ایک بہت بڑا صحرا راستے میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے۔ صحمرزے دروازے کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو عبور کیا کرتے ہیں۔ فنیوں نے کہا کہ میں نے اپنی پشت پر کتا لایا ہے اور پیدل چل پڑا۔ چلے پستے جوتے کھس کر پھرتے تھے تو میں نیچے پاؤں چل پڑا مٹی کا زمانہ تھا، اور پرستے جوتے ہوئی دھوپ اور نیچے سے تپتا ہوا صحرا۔ پیسے نہیں تھے تو کھانے پینے کا انتظام بھی فخر ہو گیا۔ پشت پر کتے ہوں اور کاغذات کا وہ ہو، صیحت و فنی خراب ہوئی کہ خزان کا پیشاب اُٹنے لگا۔ ان تمام جانکارتیوں کے باوجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا دولت گزارا۔ مزدوری کر کے کچھ پیسے کماے اور کما کر مرے آگئے۔ تاکہ کمرہ میں بھی جی بی بیعت ہوئی، وہاں بھی مزدوری کر کے کچھ پیسے کماے اور پھر اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔

امام ابو الفتح عبد اللہ بختیاری قایم اور مدہ ث ہیں۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ طلبہ و اصناف انہوں نے کائنات کے چھرا کائے۔ آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے چکر لگائے اور سی چکر میں دو مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوئے کسی شہر میں جا نکلے۔ وہاں باکر شیرے و شہرت ہوئی کہ سم حدیث کے بڑے ماہر تھے ہیں۔ لوگ ان سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ یہ اوروں سے حاصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کتب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت غیب دہی تھی اور بڑے اچھے چاند والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ عالم ہیں محدث ہیں۔ جذبہ دہائے ہیں۔ رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ صبح فیض حاصل بھی کرتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں۔ دو ایک مرتبہ ان کے گھر آئی من کے شاگردوں سے جو دیکھے۔ خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔ شاگرد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اطلاع دی کہ قایم خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا بی بی کیا کام ہے؟ اس نے ایک چھٹی دہی کو یہ کہا ہے کہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں۔ اس میں ایک ہزار روپے ہیں۔ کہہ کر میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اور کوئی قصہ یا کوئی خبر نہ تھیں ہے۔ آپ کی محرم

ہن کہ آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اسی پہچے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپنا وقت نکالیں۔ یہ عیساء و میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تمہارا بہت بہت فخر یہ لیکن میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔ صرف اللہ ہی سے آپ کا اجر مقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، لہذا مجھے تمہاری خدمت اور پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پیشکش کا بہت شکریہ۔ جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے یہ گزر جائے گی، اور مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا۔

علامہ ابو حاتم الرازی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کے صہ عزہ نے بھی علم حدیث اور فاضل طور پر جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جو انہیں ابلی حاتم الرازی کہلاتے ہیں۔ اور نام ان کا عبد الرحمن ہے۔ ان کا یہ واقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب ذکر حلقہ فی طلب اللہ حدیث سے پڑھ کر ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ رشتہ فرمائے تاکہ جب میں پہلی مرتبہ طلب حدیث کے لئے نکلا تو میں سات سالہ مغربی رہا۔ میں جتنا پیدل چلتا تھا میں اس کو تنگ نہ جانتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں، انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا ہے کہ ایک فرسخ موجودہ پانچ کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کا سفر پیدل طے کر لیا، یعنی ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ چل لیا تو اس کے بعد میں نے کتنا چھوڑ دیا۔ لیکن جو میں چلا وہ یہ تھا کہ کوفہ اور بغداد کے درمیان جو سفر میں نے کیا مجھے پانچویں کی کٹھی مرتبہ کیا۔ جب کہ وہ میں سا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوفہ چلا گیا، پھر سا کہ کوئی محدث بغداد آ گیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔ اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بحرین (جو مشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں) سے جو مشاعر کے قریب تھا سفر کیا۔ اس وقت ہوائی جہاز میں تین گھنٹے لگتے ہیں۔ اور مصر سے مدینہ موجودہ فلسطین کی جو اتھارٹی ہے اس کے دار الحکومت مدینہ میں، جس کو اخبار دار لے رام اللہ کہتے ہیں۔ اور مدینہ سے بیت المقدس پیدل گیا اور بیت المقدس سے مستقلان اور مدینہ سے طبرہ جو وہیں کا ایک شہر ہے اور طبرہ سے دمشق اور دمشق سے حمص اور حمص سے انطاکیہ اور انطاکیہ سے طرسوس، یہ بھی شام کا ایک شہر ہے، پھر طرسوس سے حمص و دہش آیا اور وہاں ایمان جو ایک مشہور محدث تھے ان کی احادیث میں سے کچھ چیزیں وہ کہیں تھیں وہ میں نے حمص سے حاصل کیں، پھر حمص سے یرسان پیدل آیا، جو

”جو وہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ ایساں سے رقبہ آیا، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے اور وقت سے دو یا تین فرسات میں کشتی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔ اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسطہ سے شمس کا غرور رہا یا تین ٹیل سے کوئی تک ایک ستر کر چکا تھا۔ یہ سارے سفر میں تھے۔ یہ میرے پہلے سفر کی تفصیل ہے اسی وقت میری فرشتہ میں تھی کہ مدت ساری میں نے اس جہاز سے سفر میں گزارا۔ اے۔ اے۔ جو میرا عمر تھا، 213ھ میں نکلا اور بغداد کے سینے میں مرے۔ چلتا تھا اور 221ھ میں واپس آیا۔ یہ مختلف تھیں جہاں سفر کی جو یہ تمام رازی نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے نکلے، راؤد و جعفری دہانے کوئی بڑا کھسے ان کے پاس سے ہم بندہ کو رہ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے، ہم تین توی تھے، مرد کے نام پر دو شیر ہیں۔ ایک مرا کلا ۲۰ ہے صرف مرد، اور ایک مرد اور دو تینی مرد وہ ملاقات جو، یا کے کمرے ہے۔ یہ بے ساتھ ہوا ہر مرد اور رازی تھے اور ایک درخشا پدی بزرگ تھے۔ ہم تین سوار ہوئے تین سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھا اس نے ہادی نظیتاں جہاں ماونک سندہ میں نگر انداز ہیں۔ ہم بہت پریشان ہو گئے اور تارے پاس جو ازاد تھا وہ قسم ہو گیا اور ہم صرف قوت تیار ہو گئے۔ ہم کشتی میں اتر گئے، اور پیرس کی کشتی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جو تھوڑا بہت پانی اور زادہ راہ تھا وہ سب قسم سوئیں، ہم ایک رات چلتے رہے اور ہم میں سے کسی نے ایک دن رات نہ کچھ کھا یا نہ پیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح رہا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح تھا ہوا نہ ہر روز رات تک چلتے اور جب شام آئی نماز پڑھنے اور اپنے آپ کو اسی طرح زمین پر ڈالتے وہاں بھی ہوتے دھوکہ، وحاش اور تھکن۔ یہ تارے جسم کمر اور ہچکے تھے، جب تیسرا دن صبح ہوئی تو بتدریج حالت ہم نے چننا پیا ہر مرد اور زادہ کے جو ہڑھے ساتھی ہوئے، ساتھ تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہم نے ان کو کمر بستہ دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بوجھ نہ تھا، غلط نہیں رہی تھی۔ ہم نے ان کو دیں چھوڑا دیا۔ میں اور میرے بیٹہ پادری ساتھی چل پڑے، ایک فرسٹ یا در فرسٹ یعنی ساز سے پانچ یا گیارہ ٹکڑے مٹر چنے کے بعد میں بھی بے ہوش ہو کر گر گیا، میرا ساتھی چل پڑا اور مجھے چھوڑ دیا، وہ چلتے رہے انہوں نے دار سے ایک ٹکڑہ کو دیکھا، سنوٹوں نے اپنی کشتی کشتی سے خرب ٹکڑہ بھی حضرت سوی میرا لہرام کا جو کواں کوہ سینا میں ہے اس کے قریب اترے جب انہوں نے کشتی والوں کو دیکھا تو ہوا کھینچا ان کی طرف کر کے لہرایا۔ وہ لوٹ پانی لے کر آئے انہوں نے

اس کو پلا یا اور ہاتھ پیر کر کھڑا کیا، انہوں نے کہا میرے دوست تھی میں تو کبھی لاؤ دو وہاں ہے
 ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک شخص میرے حیرت پر ہائی چمکڑا
 ، ہاتھ تو میں نے انھیں کھد لیں اور کہا کہ پانی پانا، اس نے کسی منگ یا کسی گاس وغیرہ سے مجھے
 پانی ملا یا میں نے پانی یا تو مجھ ہوش آیا اور جتنا میں بچا ساتھ انہیں پلا دیا، اس پر میں نے کہا کہ اور
 پلاؤ، اس نے تھوڑا سا اور پلا یا اور میرا ہاتھ پلا کر اٹھایا۔ میں نے کہ میرے پیچھے ایک اور بڑے
 ماساں بھی چلے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ ایک مرد وہ ان کے پاس گیا اس نے میرا ہاتھ بھی پلا دیا میں
 پاؤں کھینچنے لگا، کھینچتا ہوا ان کے ساتھ چلا، تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ دو ٹوک مجھے پانی پلاتے رہے،
 جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ ہمدردی سے میرے ساتھی کو بھی لے گئے۔ کشتی والوں نے ہمارے
 ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ ہم چند دن ان سے پاس رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اندر رحمت آگئی اور
 جان میں جان آگئی۔ پھر فرہود نے اس ایک شجر کے لوگوں کے نام ہمیں کانا مہر دیا تھا، ایک خوب رنگ
 کردہ دہلی۔ اس شجر کے گھر کے نام، اور ہمیں ایک خزانہ پانی بھی دے دیا۔ ہم مسلسل چلتے
 رہے۔ ہمارے پاس جو پانی ایک اور شجر سے دو خیر ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھوکے پیاسے
 چلتے رہے حتیٰ کہ ہمیں ایک بڑا بچھو الگا جس کو سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ ہمارے ہاتھ جھنڈ پڑی
 ایک اچھا دھاتی ہے۔ ہم نے ایک بڑا پتھر اس کی پشت پر مارا تو دو ٹوک ملی، اس میں ایسے بہت
 سے نام تھے جیسے ائمہ سے کی زبردنی ہوتی ہے۔ ہم نے ایک بچی اٹھ لی جو دریا کے کنارے پڑی
 ہوئی تھی۔ اس سے ہم اس زور لی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز چمکی سے کھائی جاتی
 ہے۔ یہاں تک کہ زور کی بھوک کچھ قابو میں آئی اور یہ اس بھی اچھا ہمارا چل پڑے اور یہ برداشت
 کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رات بھر میں داخل ہو گئے اور وہاں کے عامل یا گورنر کو وہ خط پہنچایا
 اس نے ہمیں اپنے گھر میں لے لیا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور انہیں ہمیں کدو کھانا ملا، اور
 اپنے ملازم سے کہا کہ ساتھ کہ ان کے لئے چھوٹے اور نرم کدو ملاؤ اور وہ ان ہمیں دے دے، وہ دہلی کے
 ساتھ کھانا ملا۔ ہر خزانہ میں سے ایک نے ہماری میں کہا: کیا یہ جتنا ہوا گوشت نہیں کھاتے اور اس
 طرح کہا کہ مراد بھی سن لے۔ دو روز اس میں مکی قاری جوتا ہوا۔ یہ دہلی کی برات کی رہے
 وانی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھانے لگا۔ خیر وہاں سے ہم نکلے، اور اس نے ہمیں
 مزید زاد داد دیا یہی تھوڑا سا ہم سمجھ گئے۔

ایک اور اہل علم امام عالم ہے جو عیسائیوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے انسان
 وقت تم ہے اس کے لئے کوچہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہی طرح کی باتوں کا ذکر ہے۔ ان
 واقعہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ تمہیں کتنے کتنے معجزات اور شگفتہ کے ساتھ یہ ذخیرہ ہم تک
 پہنچا ہے۔ اب اس کی کوئی شک نہ رہے کہ یہ سب سنی عالم ہیں اور غیر عقلی و فطری علم ہیں
 تو انسان کو خبر ہے تو ان کے کراں پر چڑھ کر اس کی باتوں سے یہاں تک کہ مراد ہوتی
 ہے اور ان کی سہیا جہات ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دیکھو۔

یہ حد کے بارے میں چند مشرق میں تھیں وہ میں نے آپ کے لئے بھیجی۔
 و آخر وہ ان کے ساتھ رہیں

نور محمد بن محمد بن محمد

کہتے ہیں کہ یہ بات کی تصدیق صحیح ہے۔

بھی شب پر رات کو چھوڑ دیجئے، جو آپ کا فیہا ہے وہ کر سکتے۔ ایک اصولی بات میں عرض کرنا چاہوں اس کو آئندہ بھی یاد رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جو قطعی اثبوت ہیں۔ کچھ احادیث قطعی اثبوت ہیں۔ قطعی اثبوت وہ ہیں جن کے حدیث صحیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ اکثر غیر واحد یا خبر یا احادیث یا ان میں شروع سے علماء و محدثین۔ کہ درمیان اختلاف رہا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ صحیح ہے۔ دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ ضعیف ہے۔ جو ضعیف مانتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ ضعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پر عمل کر رہا ہے تو یہ کوئی تائن الاثر، ثبوت نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

اعتراض یا تنکیر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح قطعی اثبوت اور قطعی الدلالت حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اس لئے اگر کوئی شب پر رات کی احادیث پر عمل کرتا ہے تو آپ کا کیا جتنا ہے کرنے دیجئے۔ اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے ہم پر آپ کو اعتقاد ہے تو آپ اپنا عمل نہ کیجئے۔ لیکن اگر کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کو اعتقاد نہیں ہے لیکن وہ ان احادیث کو ثابت شدہ سمجھ کر ان پر عمل کر رہے ہیں تو آپ ان پر اعتراض مت کیجئے۔ یہ ایک جزادی سی چیز ہے اس پر زیادہ بحث اور اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت غار پر فائز بات سمجھنا چاہئے کہ سنو! میں نے کہا کہ مجھے بھی گریہ نظر آئے اور باریک بینی سے دیکھ کر وہ بھی گریہ کر رہے تھے۔ اس کے سامنے کچھ بزرگوں نے میری جھل مسلوں پر دایب دوبا آ رہا تھا۔ مجھے قتل کر دیتے۔

یہ نہیں کہا کہ میرا قتل مسلمانوں پر واجب ہو جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں میرے علم میں ایسی ہیں کہ اگر میں ان کو حکم نکال دوں تو شاید لوگ مجھے قتل کر دیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جب علم حدیث یا علم دین بیان کیا جائے تو مذہب اور تہذیب کے ساتھ بیان

کیا جائے۔ اسی طرح میان نہ کیا جائے کہ سننے والے لوگ پہلے ہی مرتبے میں اس کا انکار کر دیں۔ آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھر احکام بتائیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہؓ نے فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ اگر پہلے ہی دن یہ کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دو تو شاید عرب میں بہت کم لوگ آپؐ کی بات مانتے۔ آپؐ نے تدریج کے ساتھ پہلے ان کو مکارم اخلاق سکھائے، پھر نماز سکھائی پھر ایک ایک نمر کے باقی چیزیں سکھائیں۔ آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلاں فلاں قسم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہو چکی تھی۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہؓ نے کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں یہاں کروں تو شاید لوگ مجھے قتل کر دیں اس لئے کہ ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شاید وہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور مشرکین حدیث اس سے جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کل آپؐ نے جو اکثر سیدہ عائشہؓ کی کتاب خطبات پر لکھا ہے، کو ذکر کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: نبی ہوں۔ میں سیدہ عائشہؓ سے بارہ لکچر لکھا، ہفتوں سے تیس دن کی ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو، اور استاذ کرام سے سنیے کی خواہش رکھتی تھی۔ لیکن بیادہ منقطع بہت دل پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے حق میں بارہ دفعہ ان سے مستحق ہوئے کا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ایسا ہی اخلاص، عطا فرمادے جو ڈاکٹر حمید اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ ان خطبات کا علمی درجہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحبؒ کے خطبات کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحبؒ کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحبؒ کے خطبات برابر ہیں ایک اور ایک برابر کی نسبت بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور فیث بہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ دفعہ یہ بھی بارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین

کہا آپؐ اگر نبیؐ میں کسی ایسی بھی کتاب کا نام بتا سکتے ہیں وہ نعمت حدیث کے اہم موضوعات سے معلق ہو اور اس بارہ سے سب برابر، نہ خیال کر سکتے۔

افسوس کہ اس وقت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپؐ نے ان خطبات کے کچھ شمس انگریزی میں طبع کرائے ہوں تو ان کا ایک ترجمہ دے کر ایک اقل

جواب: دونوں آپ نے ذکر کئے ہیں تاہم بحث میں جانیے درجہ کو کتاب کی جانیے۔

منکرین حدیث میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط فہمی ہے۔ ان کو تو کئی کتابیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سہابی کی ایک عربی کتاب ہے "المصنف ومكانه في التاريخ الاسلامي" اس کے دو اردو تراجم ہیں۔ ایک پروفیسر نظام الدین کی کتاب "مؤرخہ اسلام" اور دوسرا "مؤرخہ اسلام" کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں تراجم آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ ایک طارے دوست اور میرے بڑے ایک اور فاضل رہیں، مولانا محمد تقی عثمانی کی "تفہیم القرآن" ہے۔ "The Authority of Sunnah" آپ منکرین حدیث سے متاثر وافر ائمہ سے ملتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے "مؤرخہ اسلام" صبا جہاں کی، ان کی کتاب کا نام ہے "حقیقت حدیث" وہ بھی اس سلسلہ میں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب "Studies in the Early Hadith Literature" ہے۔ مؤرخہ اسلام مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نواں خطبہ

علومِ حدیث

جلد 15، نمبر 3، 2003

علوم حدیث

علم حدیث کا آغاز اور ارتقاء

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علوم حدیث۔ آج تک جتنی بحث ہوئی ہے اس سب کا تعلق ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات تھے۔ لیکن علوم حدیث پر الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کو علوم حدیث کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی، ایک منفرد اور نئی علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی۔ علوم و فنون کے اس مجموعہ کو لاتعداد اعلیٰ علم نے اپنی زندگیاں قربان کر کے مرتب کیا۔ اور ان تمام موضوعات سے حقائق مواد جمع کیا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال، اقوال اور شخصیت مبارکہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت نئے اسالیب میں پیش کیا۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات پھیلنے لگے۔ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے ہر جزوی موضوع پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر ان کتابوں کی شرحیں لکھی گئیں، شرحوں کے حواشی لکھے گئے، پھر ان کتابوں کی تالیفیں تیار ہوئیں۔ مختلف اہل علم نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کتابوں کے ایڈیشنز تیار کئے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب علوم نئے نئے منوعات کے تحت مرتب ہوتے گئے۔ ان سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث کہا جاتا ہے۔ مگر یہ علوم حدیث سے مراد علم و فن کی وہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے

اجتہاد کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اہل علم کی درجنوں سلسلوں نے اس مواد کو فراہم کر کے مرتب و منظم کیا، کئی سو سال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و ترقی۔

علم حدیث کے موضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جو پہلے زیادہ اہم تھے ان پر کئی اور شاخیں پیش کی گئیں۔ آجہ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پر الگ سے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں کتابیں لکھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور ان میں یہ موضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے۔ علم حدیث میں مختلف پہلوؤں سے اس اختصاص سے کام لیا گیا۔ بعض ایسے موضوعات کا ابتدائی، مختصر اور سرسری تعارف، جن مقصود ہے۔

معرفت صحابہ

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے، وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی نشاندہی و نگرانی کی سیرت و سوانح کی تدوین ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کسی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیادی کردار ہے۔ اگر کوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند مکمل اتصال اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا درجہ یقیناً ادا کیا ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سند اس صحابی تک نہیں پہنچتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جس سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، یا اس کے صحابی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آئے گی جب کسی صحابی کے سن وفات میں اختلاف ہوگا۔

اس قسم کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلاں صحابی سے یہ حدیث سنی اور صحابی کا انتقال ایک خاص سن میں ہو جانا متعین ہو چکا ہو تو پھر یہ تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ تابعی کی ملاقات ان صحابی سے ہوئی تھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر

ایک صاحب نے سن 195ھ میں ایک حدیث بیان کی اور دھوئی لیا کہ نبیوں نے ایک صحابی سے اس حدیث کو سنا ہے۔ وہ ہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے نوآبادیادیا کہ آپ کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی انبیاء کی ہے تو بھی آپ کی پیدائش سے پانچ سال پہلے ان صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جن سے آپ روایت بیان کر رہے ہیں۔

یہ جو فی رد عمل اور دوسری طور پر اس بات کا یقین حاصل کرتا ہے کہ کسی کا بھی کوئی صحابی سے تمیز حاصل ہے کہ نہیں، یا کسی تابعی نے کسی صحابی سے کسب فیض کیا ہے کہ نہیں، اس کا دارودہ و بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں معلومات مکمل، یقینی اور واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہوں۔

صحابی کی تعریف

اگر حدیث کے نزاع ایک صحابی کی بالا تفاق تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور آپ کو دیکھا ہو۔ چاہے یہ سعادت کتنے ہی محدود اور مختصر ہوئے۔ لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر یہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی اور وہ صاحب حالت ایمان میں زندہ رہے اور اسی حالت ایمان میں وفات پا گئے تو وہ صحابی شمار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو نصیب بھی تھے جو رسول ﷺ کے زندہ مبارک میں اسلام لائے اور آپ کی زیارت سے شرف ہوئے، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قرہ علی مصیبت یا کسی غلامی یا کسی دوسری ممان کی وجہ سے اسلام سے پھر گئے، کسی عینی ثبوت کے ساتھ ہو گئے اور خدا خواست اسی حالت میں مر گئے۔ ایسے لوگوں کے صحابی ہونے کا تو کوئی سوال نہیں۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت سے اور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بعد میں اللہ کی توفیق سے دوبارہ مسلمان ہو گئے، وہ کئی مہینے یا کئی سال تک کہلائے گئے۔ اگرچہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی، لیکن چونکہ حالت ایمان مسلسل سے قائم نہیں رہی، اس لئے وہ مصیبت کے شرف سے خارج ہو گئے۔

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید میں لکھی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابغون الاولون ہے۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ میں ابتداء میں سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتداء میں تین یا چار سال میں جب رسول اللہ ﷺ نے صرف مکہ مکرمہ تک محدود رہے۔ گو محدود رکھا اور مکہ مکرمہ میں بھی اپنے قریبی رشتہ دار قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا اور رسولکرم اسلام میں دعوت بھی ہوئے جو حضور ﷺ سے بالواسطہ یا بالواسطہ قبائلی رشتہ کی وجہ سے یا خودنی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ یہ حضرات السابغون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں خندہ، ارباب، سیدنا زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ النضری، اور وہ تمام صحابہ جو ابتداء میں اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے شامل ہیں۔ یہ تقسیم امام حاکم نے کی ہے جس کی کتاب معرفت نفوس المحدثین پر مبنی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت شروع کی اس وقت سے لے کر جب تک آپ نے حکم کھڑا دیا اللہ و رسول جو قریش کا ایک طرح سے اسمبلی ہال تھا وہاں جا کر علی الاعیان دعوت نہیں دینی، اس وقت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابغون الاولون کہلاتے ہیں۔

جب سیدہ عمر فاروقؓ نے اسام قبول کر لیا اور ان کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی تو حضرت عمر فاروقؓ کی تجویز پر رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ کو لے کر نکلے اور دارالحدود میں میں قریش کے مرکز میں جہاں کر علی الاعلان اسلام کا کھڑا بند کیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو مسنون ہوئے وہ اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز کہلاتے ہیں اور ان کے لئے امام حاکم نے اصحاب دارالحدود کی اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرامؓ جو دارالحدود میں دعوت کے نتیجہ میں یا اس کے بعد مسلمان ہوئے۔

صحابہ کرامؓ میں تیسرا درجہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی یا اس ہجرت کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ زمانہ ہجرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ تک چلا ہے جب رسول اللہ ﷺ نے خود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

اس کے بعد انصار مدینہ میں مان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شامل رہے۔ یہ گویا انصار کے سابغون الاولون ہیں۔ انصار میں سنا بن قین، اوس بن وہب، معمر بن جوحیل

بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ اس کے بعد وہ معمرات جز دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔
 بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دوسرے بیعت ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ
 تین مرتبہ ہوئی۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے
 کہ عقبہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے مدینہ منورہ کے تین مختلف ہجوڑی ملاقات تین مرتبہ ہوئی۔
 پہلی مرتبہ چھ حضرات سے ملاقات ہوئی۔ اس میں کوئی باقاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ
 رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں یا نہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے
 کام کو باقاعدہ کیسے مرتب کیا جائے۔ بعض سیرت نگار حضرات نے اس کو بیعت کا نام نہیں دیا۔
 بلکہ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ قرار نہیں دیتے۔ ۵۰ دوسری بیعت عقبہ کو بیعت عقبہ اولیٰ اور تیسری کو
 بیعت عقبہ ثانیہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عقبہ کے مقام پر سب انسحاب
 اور مدینہ کے چکر لگی وفد کے درمیان باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں
 تشریف لائے تھے اور انہی سے مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ اس لئے یہ پہلی بیعت
 عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل خیم کے نزدیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے
 نزدیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ یہ محض سختی اور شمار کا فرق ہے ورنہ
 واقعات کی اس ترتیب میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جو بھی تسلیم آپ پسند
 کریں ان میں جو حضرات شریک ہوئے ان کا درجہ جو تھا ہے اور جو دوسری یا تیسری بیعت میں
 شریک ہوئے ان کا درجہ پانچواں ہے۔

اس کے بعد وہ حضرات میں جو کہ عمرہ سے ہجرت کر کے گئے یا مدینہ کے قریب و جوار
 کے رہنے والے یا مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرات ہو رسول اللہ ﷺ کے قیام قبائ کے دوران
 اسلام میں داخل ہوئے۔ حضورؐ نے پندرہ دن قیام قیام فرمایا جہاں بہت سے حضرات نے اسلام
 قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضورؐ کے ساتھ مدینہ میں جا کر مل گئے۔ ان کا طبقہ وہ
 ہے جو وہاں حاکم کے نزدیک درجہ اولیٰ تسلیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گرامی و عزیز ہے۔ انہی بطور
 ماحذہ بیت یا محدہ حدیث نے بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ابھی صرف مذاہب میں درجات اور فضیلت
 کی بات ہو رہی ہے۔

پھر ساتواں درجہ ان کا ہے جو اصحاب بدر ہیں۔ انہیں ہے آپ کے ذہن میں یہ والی

بچا ہو کہ تم تو ابھی تک یہ پڑھتے آرہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ یہ ساقیوں
درجہ کیوں بتایا چند ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام
عالم بتا رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدر ان میں شامل
ہیں۔ ساجھن اولوں میں سے کوئی نہیں جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی
نہیں جو بدر میں شامل نہ ہو۔ یہ سارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب
اہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آدھ کے اشارے کے ساتھ پورے کے سارے اس
میں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش
نصیبوں کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ان کا درجہ اس لئے اونچا ہے کہ
صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے کہ کرمہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشمکش کی
کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید
دشمن تھے۔ لہذا جو شخص مکہ کرمہ یا کسی اور قبیلہ سے اپنے وطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو مدینہ منورہ
آ کر گویا اپنی سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے وہ پوری
برادری اور گھرانہ چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی منسل لے کر مدینہ منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا
درجہ بعد والوں سے بلاشبہ اونچا ہونا چاہئے۔

صلح حدیبیہ کے بعد صورت حال بدل گئی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔
دوسرے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے، کچھ قبائل سے دوستی کے عہد و پیمان ہوئے۔ مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتاً بہتر ہو گئے اور اب دشمنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جو اصحاب
تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آئے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبتاً کم درجہ کی ہے۔ اس
لئے انھوں نے وجہ ان کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پھر بیعت رضوان میں جو لوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر جو جود ہے لفظ رضی اللہ
عنہم لیسوا منہن اذیبا یعنی نعمت الشجرہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو درخت کے
نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب قرآن مجید کی اس گواہی کے بعد تو کسی شک و شبہ کی محال
نہیں ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے۔

پھر وہ حضرات ہیں جو بدعت، نعوان نے کسی واقعہ کے بعد ارتقائے مذہب سے پہلے اسلام
نہیں داخل ہوئے۔ حضرت حماد بن وہب نے حضرت عمرو بن العاصؓ حضرت ابوہریرہؓ اور اس صحابہ
کو کہیں نہ مسمیٰ قعدا ہے جو بدعت نعوان کے بعد ارتقائے مذہب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ
مئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔

کیا رسول و پیغمبران حضرت کا یہ جن کو کہ چاہا ہے دستور ارتقا جرح و مدح کے مطابق
پر اسلام لائے۔ منقطع حضرت ابوہریرہؓ۔

دوسروں میں درجہ ۱۱ حضرت کا ہے جو بدعت پہلے تھے جب ۱۲ مرتبہ حضرت علیؓ نے تشریف
لے گئے۔ اس نے فن جو کہ درجہ ۱۱ کا مسمیٰ نہیں ہوتا ہے، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی آنکھوں
نے حضور ﷺ کے چہرہ کو دیکھا ہو اور کہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں جس سے وہ صحابہ
کو کہیں نہ مسمیٰ قعدا ہو۔

یہ بارہ درجات یا درجہ ۱۱ کے بیان کر دیے ہیں۔ ان میں سے کبھی نہیں قبول فرمائی
اور پہنچا اور تہ اقصیٰ بھی ہے۔ لیکن عمومی طور پر سمجھنے کے لئے عام حکم یہ ہے کہ وہ درجات ۱۱
میں۔ یہ صحابہ کرامؓ کے آئینوں میں فضیلت کے اعتبار سے درجات کا ایک خاص یا مجموعہ قرار دیا ہے۔
اصل الہیہ و اللہ معلوم ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ وہ درجہ ۱۱
درجہ ۱۱ یا ہے مثلاً حضرت ابوہریرہؓ کا درجہ ۱۱ عشر و ہشرو کا درجہ ۱۱ باقی اصحاب رسولؐ سے
اوپر ہے۔ لیکن بقیہ آئینہ مذکور سے زیادہ واضح ہے کہ ان میں سے وہ درجہ ۱۱ یا ایک کچھ اور
ہے اور یہ قطعی بات ہے اس میں یقین یا قطعیت نہ ہوتا ہے ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہی کو مقرر ہے۔

ابوہریرہؓ صحابی کرامؓ

اس درجہ ۱۱ کے علاوہ کچھ ہیں ان کے صحابہ کرامؓ کے طہارت میں بھی درجہ ۱۱ ہیں۔ حدیث
سے مراد زمانی اعتبار سے صحابہ کرامؓ کی عمروں کو سامنے رکھ کر اس بات کا یقین کرنا کہ ان میں سے صحابہ
کرامؓ وہ ہیں جن سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سب فضیلت کرنے کا موقع ملے۔ کون سے صحابہ کرامؓ وہ ہیں جن
سے اس لحاظ سے کہ ان کو سب فضیلت کا موقع ملے اور کون سے صحابہ وہ ہیں جن سے حدیث میں کو کچھ فضیلت

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ بنی تابعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملا، مثلاً اگر کسی تابعی نے سیدہ عمر فاروق سے روایت نقل کی یا کسی تابعی نے صدیق اکبر سے روایت نقل کی تو ان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام کے تین طبقات علماء محدث نے بیان کئے ہیں۔

کبار صحابہ

سب سے پہلا یا سب سے اونچا اور بڑا درجہ کبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام شامل ہیں جن کو ایک طویل عرصہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزارنے، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے زیر سایہ برادرانہ اور عمل تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ ہیں جن میں خلفائے اربعہ، حشر و مشرہ، ذراہمات المؤمنین سے علاوہ ہر جہ جہ کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان میں انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں سے حضور کے قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب و روز آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ٹھوڑی ہے لیکن یقین کے ساتھ کہتی کر کے بتانا دشوار ہے کہ ان سے صحابہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور کون سے نہیں۔ آخر میں کبار صحابہ اور اوساط صحابہ کے درمیان جو Dividing Line آنے کی وہاں ٹھوڑا سا اختلاف ہو گا اور وہاں اتنی اور قطعی طور پر یہ یقین کرنا دشوار ہو گا کہ یہ وہ کثیر ہے جو کبار صحابہ کو باقی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ کثیر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اسی تقسیم سے کبار صحابہ کے بارے میں ایک عمومی اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔

اوساط صحابہ

اس کے بعد اوساط صحابہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی حیات اربعی میں اپنے ہوش و حواس میں تھے، نوجوان تھے، بنی و نضو میں تھے اور کھینے کے خاصے مواقع ملے لیکن نوجوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اسے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جتنے مثلاً حضرت عمر فاروق یا حضرت علیؓ کو ملے یا اہمات المؤمنین کو ملے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا شمار یہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم سن بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضورؐ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر کہیں بہت کم سال کے ملے ہوئے تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضورؐ

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے، اس لئے ان جیسے نو عمر صحابہ کرام کا شمار کبار صحابہ میں تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی فہم، کچھ بوجھ اور عقل و دانش سے نوازا تھا۔ انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کر لیا جتنا کہ بہت سے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے۔ اس لئے ان کا شمار اوساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی عمر تیرہ یا ساڑھے تیرہ سال تھی۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ تھے۔ جب غزوہ احد ہوا تو جو صحابہ کرام غزوہ احد میں شرکت کے لئے تھے اور سامان جنگ لے کر نکلے۔ حضورؐ نے مدینہ سے باہر جا کر فوج کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت ایک بڑا درخت کے قریب ٹھکا تھا۔ بعض لوگوں کو آپؐ نے کم سن قرار دے کر واپس بھیج دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عمرؓ، ابوسعید خدریؓ اور چند اور حضرات شامل تھے۔ آپؐ نے ان سے کہا کہ تم ابھی کم سن ہو، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اس لئے چلے جاؤ وہ بہت بوجھیں دل اور دُشمنوں کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضورؐ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمیٰ کے حصول کا موقع نہیں ملا۔ اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا بیس سال کے ٹک جگ ہوگی۔ ایسی عمر تھی کہ نہ ان کا شمار بچوں میں تھا نہ بڑوں میں۔ خوارزمیؒ کا خیال ہے کہ یہ جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اذراہ شفقت اور اذراہ مہربانی اور اذراہ بزرگی ان کو اس کا اہل نہیں سمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمہ داری انجام دے سکیں۔

یہ سارے حضرات جو غزوہ احد میں نوجوان تھے ان کو غزوہ خندق میں آپؐ نے شرکت کا موقع عطا فرمایا اور وہ اس میں شریک ہوئے۔ یہ اوساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد حضرات نے لمبی عمر پائی وہ جن کی عمر زیادہ طوٹیں ہوئی زیادہ تر دواہیات انہی سے ہیں۔ چار عیسائی نے زیادہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، ابیادان کے ہم عمر حضرات، اوساط صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔

صفحات صحیحہ

تیسرا طبقہ صحابہ کرامؓ میں مغفار صحابہ کا ہے جو حضور ﷺ کی حیات کے زمانہ میں بہت بچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپؐ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات بنی نضیرؓ سے کوئی

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام قسم کی دو ایک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً مشہور کے خیر مبارک کے بارے میں، آپؐ کو کسی عام طرز عمل کے بارے میں، ان کا ذکر روایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پر ان حضرات سے کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید بن کاؤر ہر چکا ہے، ابو الطفیل عامر بن واثلہ، یہ دو حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کسی نیک روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایتیں دوسرے صحابہ کرام سے ہیں۔ یہ صحابی ہوئے جو بے بھی صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔

ان طبقات سے یا زمانے کے اس طبقے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس صحابی کا زمانہ کس زمانے تک آتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقے پر الگ الگ تہذیبیں تھیں ہیں اور حقائق صحابہ میں سو فیصد اور محدثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس سے کس بات کا پتہ چلا، ثابت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کسی صحابی سے روایت کی ہو تو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ نہیں۔

صحابہ کرام کی کل تعداد

صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم و بیش بتائی ہے۔ اس تمام حضرات کی تعداد میں کو شرف صحابیت حاصل تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو وہ تھے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ 39 ذی الحجہ سن 10 کو میدانِ عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے جو اس موقع پر حج کے لئے حاضر نہیں ہو سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور کو دیکھا ہو گا لہذا وہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر یہ تو بہت مشکل ہے۔ نسبتاً وہ صحابہ کرام جن کے اسامے گرامی معلوم ہوئے اور کسی نہ کسی اعتبار سے محدثین کے طے میں آئے ان کی تعداد امام ابو ذر عدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکرے آج موجود ہیں، مثلاً "استیعاب فی معرفة الاصحاب"، "الاصحاب فی تعبیر طبقاتہ"، "اسد الغابہ"، "الوطیقات ابن سعد"، ان سب کتابوں میں جن صحابہ کرام کا ذکر ہے ان کی مجموعی تعداد پندرہ میں ہزار کے درمیان ہے۔ یہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہ کوئی

روایت منقول ہے، برکت سے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا نہ وہ لوگوں پر کیا روایت کی۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرامؓ سب کے سب عادل ہیں۔ جتنی صحابی کے عادل یا غیر عادل ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے۔ یہ بحث تخصیص حاصل ہے۔ امام ابوذر رضی اللہ عنہ نے آپؐ کو دیکھا کہ دعا کرتے ہوئے ہاتھیں بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے ہاتھیں جمع کرتے ہیں۔ اس سے اس کا قرآن مجید صحابہ کرامؓ کے واسطے سے ہی ہم تک پہنچا۔ حدیث کے ذخائر صحابہ کرامؓ ہی سے واسطے سے آئے۔ ان صحابہ کرامؓ کا ایمان خود بخود مشکوک قرار دیا جائے گا کہ یہ کرامت کے کردار اور عدالت پر چھینے لڑوئے جائیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے۔ حدیث بھی مشکوک ہے اور پورا دین مشکوک ہے۔ اسی وجہ سے بالذات محدثین نے اسے اسلام اور مسلمانین قرآن و قرآن صحابہ کرامؓ کو دل فراموش کیا ہے۔

صحابہ کرامؓ سے ذرا ایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایت کے نقطہ نظر سے بھی صحابہ کرامؓ کے یہ تین طبقات ہیں

۱۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان ۱۸ ائمہ کرامؓ میں ہوا۔ ان کو کسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارا واسطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرامؓ سے ہی وہ ضرورت ان چیزیں نہیں ملی کہ یہ وہاں سے کوئی روایت معلوم کرنا۔ صحابہ کرامؓ کا جو طبقہ زمانی بہت دور ہے۔ جتنا زیادہ حلقہ زمانہ سے دور ہیں جتنی ہی کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایتیں بہت ہی کم ہیں۔ سند امام احمد کا پانچوں کراچی میں لکھا ہے۔ ان ۱۸ ائمہ کرامؓ میں ۱۸ روایات نہیں ہوں گی

۲۔ زیادہ روایتیں ان صحابہ کرامؓ سے ہیں جن کا تعلق ان سادہ صحابہ سے یعنی متوسلہ طبقہ

ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضرت علیؑ کے بعد طویل عرصہ تک زندگی بڑا سونے کا موقع ملا۔ ان میں چھ صحابہ کرامؓ سب سے نمایاں ہیں۔ جن کو کئی عسکری فتوحات و روایات بیان کرنے والے کہلاتے ہیں۔ سیدہ اویسؓ، سیدہ امیر اللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت جابرؓ، حضرت عباسؓ اور حضرت انسؓ بن مالکؓ۔ ان صحابہ کرامؓ سے جو احادیث مروی ہیں وہ بڑا اہم ہیں۔ ان میں سے: ایک کی روایات کی تعداد ایک ہزار یا اس سے زیادہ ہے۔

۳۔ ان کے بعد وہ حضرات ہیں جن کا صحابہ کرامؓ کا جن و معاہدہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے: پہلے حضرت عثمانؓ بھی شامل ہیں۔ انہیں معاہدہ یعنی معاہدہ ہونے کی میرے یہ کواں تیسرے۔ پھر میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مندرجین کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، ابو سعیدؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ۔ یہ معاہدہ رجب سہمے کرتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بھی ان میں شامل کرتے ہیں اور یہ وہ حضرات ہیں جن کے احادیث کہلاتے ہیں۔ زہر حال یہ ایک اصطلاح ہے جو فقہاء و محدثین نے یہ پختہ و پختہ میں جو احادیث ہیں ان میں سے ہیں جن سے بڑی تعداد روایات کی گنتوں ہے۔

۴۔ ان صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرامؓ ہیں جن سے بڑی تعداد میں روایات منقول ہیں لیکن ان کی روایات میں ایک ہزار سے کم ہیں۔ ان کو بارہ میں مضامین سے سبق جو صف اول کے نام سے ہیں۔ ان کو گزشتہ سے کہیں نے صحابہ کرامؓ کے علوم و اقوال کا مطالعہ کیا اور ان پر غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرامؓ سے یہ اس قرآن پاک، احکامات و شریعت کا جو بھی علم تھا وہ مارے کا سارا سمجھ سنا کر پورا صحابہ میں جمع ہو گیا تھا۔ انھیں علم الصالحہ اور علم النجیہ کا علم حاصل کر چکے تھے۔ میں آج کے حضرات عمر فاروقؓ، حضرت علیؓ، بن ابی طالبؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ میں سے دیکھ لو کہ اس پر غور کیا تو اس سے کہ وہ حضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور دوسرے حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ

۵۔ اس سروسق کی بہت بڑی اور فیہ منقول ہوئی ہے اور اس سے علم و علم اور مشاہیر و علمی ہے۔ اس لئے کہ حد میں جتنے محدثین ہیں علم میں اور اس میں طویل و پختہ فقہاء و علمائے آج ہیں ہاں انھوں نے وہ فقہاء جنہوں نے اپنے اپنے فقہ پر مقرر ہوئے ہیں جن کے اجتہادات اور

ذیلیات کو ان کے شائقوں نے باقاعدہ طور پر طرکی شکل میں مرتب کر لیا اور جس کے نتیجے میں مذہب لکھ جو مشائخ اہل حق میں سے اکثر و بیشتر کے علم فائز اور تدریس و ارشاد الٰہی و دینی کے طور پر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ یا تو یہ کو راستہ ان دو صحابہ پر یا ان سے واسطے سے ان صحابہ پر جن پر ان سے پہلے علم تبلیغ ہوا تھا یعنی چھ صحابہ۔

مثال کے طور پر امام مالکؒ مدینہ منورہ میں قریب مقرر تھے۔ ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری۔ مدینہ منورہ میں فن کو کسب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان تابعین سے ملا جن نے بھی مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے سب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تابعین نے جن صحابہ کے سب فیض کیا ان میں دو نام بڑے شہسوار ہیں، ایک حضرت عمر فاروقؓ اور دوسرے حضرت علی بن ابی طالبؓ۔ حضرت علیؓ کی اول میں کئی روئے زندگی کے آخری چار پانچ سالوں کے علاوہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے۔ امام مالکؒ کی روایات آپ و انھیں جو اکثر روایات میں بہ مسائل عمر فاروقؓ سے منقول ہیں مثلاً حدیث علی بن شہاب اور ابن شہاب کے ساتھ اور پھر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے منقول ہیں مثلاً حدیث عمر فاروقؓ سے منقول ہیں مثلاً حدیث امام مالکؒ کے ساتھ اور نہ تو ان کے ایک استاد ہونا امام مالکؒ روایت کرتے ہیں۔ ثلث عمر فاروقؓ سے منقول ہیں۔ علیؓ سے منقول ہیں۔ ابن عمرؓ ان کے ایک استاد تھے جو تابعین میں کوئی تکلیف تھی تو عرفہ مہ میں عرض کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے مدینہ کا جو علم تھا وہ حضرت علیؓ، حضرت عمر فاروقؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کے ذریعہ سن کر امام مالکؒ تک پہنچا اور امام مالکؒ کا مکتب فکر وجود میں آیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک حوالہ غرض تک کہتے ہیں، ہے۔ حضرت علیؓ بھی وہ قطرہ لے گئے۔ ان کا دور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ہم دور تھا۔ سنہ ۱۰ھ میں ان تابعین تک پہنچے جنہوں نے ان دو شخصیات سے سب فیض کیا۔ ان تابعین میں مجاہد و انور حضرت بہت نمایاں ہیں۔ حضرت عقیل اور حضرت اسودؓ تھے۔ ان دونوں کا ہم دست مہر کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ تک آ گیا۔ عبداللہ بن مسعودؓ کا صاحب مکتب تک، طاہرہ کا ہم ہر ائمہ تھے تک۔ ابوالیم یحییٰ کا ہم مدینہ میں تھے، احمد بن حنبلہ ان کا ہم امام ابوحنیفہؒ تک۔ مجاہد امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں میں امام محمدؒ اور امام یحییٰؒ تھے۔ ان پر کتابیں مرتب کرویں۔ پوری پوری نابھہ پر یا انکو ترجیح کریں اور یوں ایک مکتب فکر بن گیا۔

پھر وہ حضرات ہیں جنہوں نے کوئٹہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دونوں فتووں یعنی مدینہ اور کوئٹہ کی روایت جمع کیا۔ مدینہ اور کوئٹہ یعنی عراق کی روایت کو ہم نے بھی جمع کیا وہ امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ دونوں روایتیں بیحد و گھٹنیں۔ امام شافعی نے طویل غور و فکر کے بعد یہ روایتیں جمع کر دیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے کسب فیض کرنے کے بعد وہ عراق گئے اور وہاں کے بڑے علماء سے کسب فیض کیا جن کے پاس حضرت یحییٰ اور حنفیہ بن عبد اللہ بن مسعود کا علم تھا۔ اس طرح سے وہ دونوں فتووں کے جامع بن گئے تو آپ تیسرا مکتب لکھ کر وجود میں آ گیا۔

پھر امام شافعی سے منسلک روایت نے کسب فیض کیا ان میں بعض فتووں نے یہ محسوس کیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں روایتوں کے جمع کرنے سے اثر طبع کا ایک طبقہ سامنے آ رہا ہے جس کا تعلق ضرور مصلحت اور رائے پر ہے۔ انہذا مغلطات اور رائے کے ساتھ ساتھ احدیث اور سند پر مبنی ضرورت ہے۔ وہ روایت کی ضرورت ہے۔ وہ روایت کی ضرورت ہے۔ ان چاروں روایتوں سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو مکتب لکھ کر وجود میں آئے۔ یہ ایک دوسرے سے اسی طرح مراد ہے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور نہ صرف یہ کہ الگ نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان صحابہ کرام کے علمی اثرات اور اجتہاد کی بھیست اور نور و فکر کے نتیجہ میں یہ مکتب لکھ کر وجود میں آئے۔ وہ آپس میں اسی طرح مراد ہے کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم انھیں ہمیں کرا ایک جگہ پہنچتا ہے۔

صحابہ کرامؓ پر یہ مباحثہ ایک پورے فن کا ماحول ہے۔ اس پر کتابیں ہیں۔ دونوں کتابیں کئی کئی جلدوں میں لکھی گئی ہیں کئی کئی مختلف ترین خاصہ جگہ خاصہ جگہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعی کی تعریف

ہمیں طرح صحابہ کرامؓ پر بحث ہوئی اسی طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

کے طبقات اور مراتب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ سجدہ کروم کا بعد انوں کے لئے ہے وہی درجہ
تاہمیں کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تاہم یہی تعریف وہی ہے جو سبقتی تعریف ہے۔ تاہم یہی
ہے وہ درجہ جو انھیں یہ شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی، مولیٰ یا زبیر کے لئے ہو،
اسی حالت میں ان پر لازم ہے کہ وہ اس حالت ایمان میں انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب
حضرات تابعی کہلاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ قرعہ تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تابعی ہوئے اور
بعد میں خدا انکو اسے اسام سے بچھ گئے اور پھر دوبارہ اسام قبول کیا۔ اگرچہ ایسے لوگ ہیں نہیں۔
لیکن ویسے کسی شخص کے جو درجہ کم از کم غائب نظری و جان موجود ہے، تاہم کوئی یہاں آویں۔ یا وہ بعد
میں اسام پر چھڑ گیا ہو اور وہی پھر نے اسے اس حالت میں نکال کر کیا ہو یا اسے وقت میں مسلمان
ہو گیا ہو جب تابعین دنیا سے اٹھ گئے تھے تو اس کا ثبوت ہمیں میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے رد و قبول
کی حد تک اس کوئی آدمی غالباً موجود نہیں ہے۔

ضیقاتِ سابعین

امامِ حاکم۔ تو تابعین اور بعد اوقات کے ہیں۔ جس کے ساتھ میں ہا مانہ خانہ طویل ہے۔ صحابہ کرام میں تو ایک یا دو شخص ہیں جبکہ تابعین میں بہت سی شخصیات ہیں۔ ایک شخص وہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خاصی چند عمر کو پہنچ گئی تھی لیکن اسلام میں داخل نہیں ہونے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن مدینہ منورہ سے باہر رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہیں ملا۔ جیسے حضرت عائشہؓ کا میں نے ذکر کیا وہ طویل عمر پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور وہاں تھے کہ عمار از عمار۔ یہ منورہ حاضری ہو وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ دن گزارا۔ جب مددِ دست کر کے نکلے اور بڑے اہتمام سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو اہل مدینہ علی کہہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما پہلے ہیں اور آپ کے لئے نہیں بھی کھل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروقؓ کی ایک روایت ہے کہ میں نے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ ایس قرنی ایک تابعی تھے جن کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے ملی محبت تھی اور ان کی محبت اور جذبہ مصداق کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو علم تھا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں کو تانا۔ یہ وہ تابعین ہیں جو عمر کے اعتبار سے دس درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحابی ہوتے تو تابعین کا شمار اور اصحاب میں یا تابعین کے کہنا صحابہ میں بھی

ہوتا۔ لیکن کسی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا، اس لئے تابعین میں محمدؐ و مکتبہ انصار
 انقال نامہ پر جملہ نوکیلوں نے تابعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل، و تہم جنہوں نے کمسنی میں
 مسلمان ہوئے، یکماتہ آخری صحابی جن کی وفات 110ھ میں ہوئی ان کو ان کی نسل نے پانچ سو
 سال کی عمر میں دیکھ کر جو ان کی عمر سو سال یا ایک سو پانچ سال بتائی، ہر جہ کہیں کہیں ہو جاتی ہے
 یہ تو مراد ہر علاقے میں روپڑائی پڑا رہے لوگ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سو سال یا دو سو
 تو کرانے کچھ لوگ ہو تو دو تالیفی ہوجائیں گے۔ اس عمر میں تابعین کا زمانہ کم و بیش 210ھ تک
 آتا ہے۔ یہ زمانہ اعتباراً ہے اور صحابہ کا زمانہ نسبتاً چھوٹا ہے۔ تابعین کا زمانہ کم و بیش 110 سال
 میں ہے۔ صحابہ کا زمانہ سو سال کے لگ بھگ طویل ہوگا۔ اس لئے تابعین کے طبقات زیادہ ہیں
 اور صحابہ کے طبقات کم ہیں۔ تابعین نے پندرہ روایات ان کے درجات نے جانا ہے۔

تابعین کے درجات

فہم روایت کے منظر نظر سے صحابہ کی طرح تابعین نے بھی تین درجات ہیں۔ سب
 سے بڑا درجہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے تابعین سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت سے
 کبار نصحاء و خیر ہادیں ہیں۔ روایت کرتے ہیں، مکتبہ تابعین کہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے میں
 ایک شخصیت اس کی بھی ہے جس کو ایسا شرف حاصل ہے جو میں اور نہ بھی ہوجا سکتا ہے۔ یہ کسی
 صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن ابی حمزہ، یہ حضرت ہشیرہ سے روایت کرتے
 ہیں۔ ان کو ان ایک شخص پر اب جس کے ساتھ میں حضرت ہشیرہ کے تمام کے تمام میں ہر شے ہو جاتی
 وہ قیس بن حازم ہیں۔ یہ اعداد ان میں ہو تمام مشر و مشر و سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم
 کہ کم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔

اس کے بعد درجہ 2 تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ
 ساتھ ان کی روایت کہا جاتا ہے۔ جن کی روایت اکثر ائمہ نے کہا جاتا ہے۔ یہ ان
 کے صحابہ کے علاوہ جو بقیہ کہہ کر ان میں ان سے کسی روایت کرتے ہیں۔

حضرات تابعین، وہ جن جنہوں نے سفارہ کو دیکھا ہے اور ان کے تابعین سے روایت کی
 ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکاؤنٹ بھی سفارہ سے ہے۔ ان کے درجات ہیں۔ ان

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی تکمیل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لئے قرنی جس کو حضورؐ نے اپنا زمانہ کہا وہ اصل صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اسماء صدیقہ یلوہم پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ بنوہم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ آخر حضورؐ کا اپنا زمانہ مراد ہوتا تو آپؐ فرماتے کہ اسماء صدیقہ، یلوہم، پھر اولوگ جو میرے بعد آئیں گے۔ لیکن آپؐ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ لڑو یا اسماء صدیقہ یلوہم۔ لڑو یا اس میں ضمیر جمع سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے ہاں لے آپؐ نے جمع کی ضمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ اسماء صدیقہ یلوہم پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی جمع تابعین۔ تو پہلا یلوہم تابعین اور دوسرا یسوہم تبع تابعین کے متعلق آوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔ اس کے شواہد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مختص بھی آگیا ہے۔ قرنی سے صدیقی، مراد سے عمران، علی سے علی۔ خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیں تو قرنی بنتا ہے۔ یہ کھلی ایک نکتہ ہے۔ اگر آپؐ کا جی چاہے تو اتفاق کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں لیکن خود حدیث کے الفاظ میں جو ہم سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔ اس لئے کہ وہ حضورؐ کی کے دور کی ایک توسیع اور مکمل ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوتی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔ اگر کسی ایک شخصیت کو منتخب کرنا ہو تو سب سے افضل تابعی کس کو قرار دیا جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس دور میں ہم تعلقات کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ کچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی مازن ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں علمائے حدیث کا کہنا ہے کہ افضل ان میں حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک حضرت ابوہریرہؓ سے اور دیر بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ افضل ان میں سعید بن جبیرؓ ہیں جنہوں نے قرنی میں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ان کا نام آیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت عطاء بن ابی رباحؓ افضل ان میں ہیں جو مکہ مکرمہ میں سترہ سال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے سب فیض کیا۔ کچھ کا خیال ہے

کہ افضل ترین تابعی حضرت قاسم بن محمد ہیں جو سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ کے پوتے اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن زکریاؓ کے صاحبزادے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تابعی حضرت عروہ بن زبیرؓ ہیں جو حضرت عائشہؓ کے بھائی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہؓ سے بہت کسب فیض کیا اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ہجرت پر کتاب لکھی ہے۔ ہجرت پر سب سے پہلا صحابی کام انہوں نے کیا جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت منکر توجہ نہیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرحبؓ کیا۔ وہ اپنی خانہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں رہا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو یحییٰ بن عمارؓ اور ان کی تربیت کی اس لئے ان کے پاس جو علم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت حسن بصریؒ افضل التابعین ہیں کچھ کا خیال ہے کہ محمد بن سیرینؒ افضل التابعین ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ادریس الخولانیؒ ہیں۔ ابو ادریس الخولانیؒ کا معاملہ بھی بالمشابہہ ہے جو حضرت عبدالرحمن بن عساکرؒ کا ہے۔ ان حضوروں کے زمانے میں اسلام لاپتے تھے لیکن یہ منورہ آنے کا موقع نہیں ملا۔ جب یہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضوروں نے سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اس لئے عمر کے اعتبار سے تو وہ صحابہ کرامؓ کے ہم سن تھے۔ البتہ سب دور وجہ کے اعتبار سے دو تابعین کے ہم سر ہیں۔

تابعی اور تابع تابعی کا تعین

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تابع تابعین کا تعین کیسے کرے گا۔ ان کا دائرہ کار اکثر دو مشترک ایک خاص فن پر ہے، جس پر علمائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے تاریخ الامرواۃ یہ دوسرے تو ایک بلکہ اور مختصر موضوع معنوی ہوتا ہے لیکن یہ موضوع جلد ہی اختلا جھٹل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہو گیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت اہم کتاب اس موضوع پر امام بخاریؒ کی کتاب التاريخ الکبیر ہے جو غالباً آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اردو لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے یہ پتہ چلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہو، کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہوا اور تابع تابعین کے آثار و روایات میں کس کا انتقال کس سن میں ہوا۔ یہ بات جاننا اس لئے ضروری ہے کہ احادیث اور سندوں کی تحقیق میں بہت سے معاملات ایسے پیش آئے کہ اس قسم سے کسی

حدیث کے قاطب قول یا؟ کا شائقوں ہونے کا اندازہ ہو گیا۔

عالمِ عمارت الجوزی کے زمانے میں جو چھٹی صدی ہجری کا زمانہ ہے، شام کے کچھ یہودی کوئی دستاویز لے کر عربی خلیفہ کے پاس آئے۔ وہ دستاویز کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ قدیم خط میں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہ دستاویز ہے جو رسول اللہ ﷺ نے فتح خیبر کے موقع پر ہمیں دی تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ: "ایسے غلام، عمارات سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔ بہت سی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضورؐ نے یہ یہ مراعات ہمیں دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مراعات حضورؐ کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں۔ لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے حجاز وین کر کے شام بھیجا گیا تو یہ مراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔ لہذا آپ یہ مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔ خلیفہ وقت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی (جو صف اول کے محدثین میں سے تھے) کو بھیجی کہ بتائیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اور اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں عجب دوامیہ کہ جھلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ یہ دستاویز جھلی ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور ﷺ سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصگی پرانی ہے جس پر صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آپ نے ایک ہی فقرہ لکھنے کے بعد کبریاہ جھلی ہے۔ خلیفہ نے علامہ ابن الجوزی کو جیاد کر ڈرا حشریفہ لایے۔ وہ آئے تو پوچھ کر آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستاویز جھلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے گواہان میں حضرت معاویہ اور حضرت سعد بن معاذ بھی شامل ہیں اور دعویٰ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ دستاویز رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کو فتح خیبر کے موقع پر عطا کی۔ غزوہ خیبر میں ۶۱ھ میں ہوا تھا۔ سن ۶۱ھ تک حضرت معاویہ اسلام قبول کر کے اپنے خود نہیں آئے تھے۔ اور فتح مکہ سے پہلے اور مسیح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ غزوہ خیبر کے وقت حضرت معاویہؓ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر ایہود و نصاریٰ مسلمانوں کی طرف سے دخل نہ کرنا غلط اور نامکمل ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذؓ کا انتقال غزوہ احد کے وقت ہو گیا تھا۔ اور غزوہ احد میں شہید نہ تھے تو گئے تھے اور اس کے فوراً بعد اجماعی دلوں کی وجہ سے کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے۔ لہذا ان

روایتی گواہوں سے پتہ چلا کہ ستاوین جہلی ہے۔ یہ فائدہ ہے صحابہ کرامؓ و تابعینؓ اور تبع تابعینؓ اور
 بقید اولوں کے کن پیدائش اور کن وفات کا تعین کرنے کا۔

امام سفیان بن یثور کی جو بڑے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں: (اور یہ قول کئی کتابوں میں
 نقل ہوا ہے) کہ ایک سال بعد مال فرماؤ ان کذب، جب راویوں نے مصحف سے کام لینا شروع
 کیا اس سے سال بعد مال فرماؤ، جو ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تاریخ کا استعمال شروع
 کر دیا۔ یعنی ہمیں تاریخ کے استعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس
 سے کس کی روایت ممکن ہے اور کس کی روایت ممکن نہیں ہے۔

حضرت خالد بن معدانؓ مشہور تابعی ہیں، ان کی وفات 104ھ میں ہوئی قمی ماں سے
 ایک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور دعویٰ کیا کہ سن 108ھ میں ارمینیا کی جنگ میں میں
 نے ان سے یہ حدیث لی تھی۔ ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کر رہے تھے۔ دوران
 روایت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک بڑے ثقہ روئے یہ اور یہ بیان کیا ہے۔ آپ ان
 سے پوچھا گیا کہ یہ ثقہ راوی کون ہیں۔ انہوں نے بھر کہا کہ ثقہ راوی، تم بیان کیا ہے۔ بار بار
 دہرا کر گیا کہ اس ثقہ راوی کا نام بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔
 پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس کن بیان سننا؟ یہ روایت کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ 108
 ھ میں۔ پوچھا کہ کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ارمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔ جو محدث یہ
 روایت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ روایت برابر جھوٹی ہے، اس لئے کہ خالد بن معدان کا
 انتقال 104ھ میں ہو گیا تھا اور وہ ارمینیا کی جنگ میں نہیں خالد بن معدان کی جنگ میں شریک نہ تھے۔

ایک اور راوی تھے ابو خالد الشافعی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انسؓ اور
 حضرت عہدہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 200ھ میں کیا۔ امام بیہقم
 اصفہانی جن کا پہلے انکر ہو چکا ہے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا عمر کیا ہے۔
 ابو خالد انہوں نے جواب دیا کہ 128 سال ہے۔ حضرت ابو نعیم نے کہا کہ پھر آپ کی پیدائش سے
 پانچ سال پہلے حضرت عہدہ بن عمرؓ وفات پا چکے تھے۔ اسے سن 209ھ بہت ہی مختصر تابعین کا
 زمانہ ہے۔ یہ اس بات کا تعین کہ زمانہ نہیں ہے۔ تابعین کا زمانہ صحابہؓ کے زمانے سے کم و بیش اسی
 نوے سال کے بعد تک کا ہے۔ صحابہ کا آخری دور 110ھ تک ہے۔ اس کے بعد اسی پانچ سو سال

گائیں تو تقریباً 1901ء تا 2000ء کے تک بنگالیشتر تالقین کا زمانہ فہم ہو گیا۔

ان معرعات کا پیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن احمد بنی، ابو حاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مضاف حضرت ابو بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو آٹھ ہندوں میں ہے۔

ان راویوں کی حاشیہ پیدائش اور تاریخ ذوات کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے ضبط، حافظہ، عدالت اور کردار کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ مسند یہ بھی پیدا ہوا۔ ان کی روشنی واریوں پر بھی بحث کی جائے اور یہ چہ چلائے جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اگر ایک راوی مثلاً ایک تابعی راوی کے دو بیٹے ہوں۔ ایک بیٹا بہت باآر وادار و سچا راوی ہو اور دوسرا بیٹا اس درجہ کا نہ ہو اور روایت اس طرح کی جائے کہ ان فلاں نے روایت کی تو یہ جانتا بہت ضروری ہو گا۔ یہاں ان فلاں سے کون سا بیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔ اگر ایک ہی بیٹے تو پھر تو فلاں کی روایت قبول کرنے میں کوئی ٹنک و رتا مل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سے بیٹے کی روایت چاروں میں کا دیکھ کر تھی۔ اس تحقیق کی ضرورت وہاں، وہی جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔ مثلاً عمرہ بنت عبد الرحمن ایک انتہائی مستند راویہ ہیں۔ انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کرنے والی ان کی صاحبزادی ہوں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ان کی دو بیٹیوں ہوں اور آپ کے پاس اگر کوئی کہے کہ بنت عمرہ نے یہ روایت کی ہے۔ اب بنت عمرہ سے مراد کون سی بیٹی ہے؟ وہ بیٹی جس کا حافظہ اور کردار اچھا تھا یا وہ بیٹی جس کا حافظہ اچھا نہیں تھا۔ اس تحقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب یہ بیٹے ہو کہ عمرہ کی دو صاحبزادیاں راویات تھیں۔ اس موضوع پر کلام مسلم نے آئندہ کتاب بھی تھی عنہم الامور والاموت۔ امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام بخاری نے، امام علی بن الدینی نے بھی اس موضوع پر ہلکے سے کتابیں لکھیں۔

آئیے اور جگہ جس کا مختصر ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل۔ واقعیت اور معرکت ہے۔ ہم حدیث میں جو مشکاۃ ترمذی میں ہے ۱۰ حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بنائے ہیں۔ بعض حضرات پانچ یا چھ تیس درجات بناتے ہیں۔ بعض نے چھ سو پینسٹھ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بنائے ہیں۔ جو تیس سے لے کر سو کے قریب تیسویں حدیث ضعیف کی بنیادی تھی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے الگ احکام ہیں اور ہر ایک کا الگ وجہ ہے۔ لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں۔ اسرار الضعف منسوبة ہے۔ کہ ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں بعض ضعف کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک ضعف کم درجہ کا ہو گا، دوسرا ضعف زیادہ درجہ کا ہو گا۔ زیادہ ضعف میں بھی بھرپور درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہو، بعض اوقات ایک سے زائد اسباب ہوں گے۔ کچھ اسباب جملے ہوں گے اور کچھ تنبیہ و قسم کے ہوں گے۔ اس لئے اسباب ضعف اور مراتب پر بھی بحث ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار کے ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دہرانے کی ضرورت نہیں۔

ضعیف حدیث پر عمل

کیا حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہئے؟ کیا نہیں کیا جانا چاہئے؟ اس کے بارے میں اس علم میں تین مختلف ہائے نظر پڑتے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اصل علم کا نقطہ استعمال کر رہا ہوں تو اس سے مراد محدثین بھی ہیں، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو جب وقت محدثین بھی ہیں اور فقہ بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک، فیر و۔ دو حضرات بھی مراد ہیں، جو صرف محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا امام بیہقی بن اللہ بنی یا امام ابو حاتم وری۔ اسی طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقہانی ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر و توجہ اقتباس میں تنظیم کیا جاتا ہے۔

۱۔ ایک نقطہ نظر وہ ہے جو آئینہ و چشمہ ابن ہنرث کا ہے جو صرف محدث ہیں۔ یہ ہم حدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ضعف کا معنی ہے کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کرنا چاہئے، نہ احکام میں نہ فضائل میں نہ مکی اور نبوی میں۔ اس لئے اگر جس بات یا قول کے بارے میں یہ بات ہو جائے کہ ان کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے گزارش ہے۔ ایسی بات کی نسبت حضور ﷺ سے کہ ایک اعتبار سے رسول اللہ ﷺ سے قطعاً منع منسوب کرنے کے

مترادف ہے۔ جب اس کی نعت ہی کی ہے تو حضورؐ سے آپ کیسے اس کو منسوب کر سکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر امام مکی بن حسین، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابن قسیم کا ہے۔ ان حضرات کا مینا یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کا ضعیف ہو، ثابت ہو گیا تو اس پر عمل در آمد نہیں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقطہ نظر درمیان درج کے کچھ لوگوں کا ہے۔ یعنی ان حضرات کا جو حدیث اور فقہ دونوں میں انجپی رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا بعض صنفاً، اور حال میں عمل کیا جائے گا۔ یہ رائے امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اُٹھل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی یا کسی انسان کی رائے پر عمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کر لیں۔ اگر رسول اللہ ﷺ سے منسوب ایک چیز ہو جو۔ ہر اُردو چہ کسی نسبت ضرور ہے، لیکن پھر بھی اس پر عمل کیا جائے، چاہے۔ یہاں یہ طریقہ شکار اور ایک دالہ اندھ کی بات ہے۔

۳۔ تیسرا نقطہ نظر بواکثر از فقہاء کا تھا۔ نظر ہے اور محدثین میں سے بھی بعض حضرات کا کہ یہ نقطہ نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فقہائیں کے باب میں حدیث ضعیف پر کچھ شرائط کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ یہ شرائط اگر موجود ہوں تو فعل، مناقب اور دعاؤں کے باب میں امام پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث ضعیف سے نہ کوئی ملامت حرام ثابت ہو نہ ہو نہ کوئی حرام حلال ثابت ہو نہ اس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت ہو نہ ہو۔ یعنی حکم شرعی اور ملامت حرام جیسے معاملات حدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث تریب یا ترغیب کے موضوع پر ہو۔ یعنی اس میں کسی نیک کام کی ترغیب دلائی گئی ہو یا کسی برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا ہو۔ اس میں ایک بات ضرور کہنے کا کہ کسی فعل کا اچھا فعل ہو اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ضعیف حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں فعل اچھا ہے اس کو اختیار کرو۔ اور آپ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس فعل کو اچھا فعل قرار دے دیں۔ بلکہ وہ فعل جس کا ایسا ہونا پہلے سے ثابت ہو اس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہو اور کسی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہو اس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا

ضعیف بہت سخت اور کٹا ہوا۔ شہید و ہجرت کا یہ نہیں شہر تھا اور میں اس کو نہ تمام کھانا لے
 نزدیکی ضروری ہیں جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو یہ نہ سمجھتے ہیں۔ یہی وہ شرک ہے جس سے اللہ عزوجل
 عذاب الہی نے انسانی میں دیا۔ وہ بھی اس کے حکم میں حدیث ضعیف پر عمل کی پرہیزگار ہے۔ ان
 کے نزدیک ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کسی عمل کی ہر قسم کی نافرمانی ہو وہ شریعت
 کے کسی طے شدہ اصول کے تحت آتی ہو تو پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ جس کے عمل پر شریعت
 میں عمل نماز اس کی آخرت کو پسند کیا گیا ہے اور ہر عمل اور بیانی سے سمجھ کر نماز کی تلقین کی گئی
 ہے۔ انھیں یہ علم ہے کہ ایمان کی شریعتوں میں اختلاف اور میں ہے۔ تحقیق کی بات میں کیا ہے
 کہ "وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب و تابعین کوئی مشکل مرحلہ پیش نہ آئے تو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رواج فرماتے تھے۔ لہذا ان کے اور کمال اور ایسے خاص مواقع پر
 نماز پر حدیث اسلام کا ایک اصل اور طے شدہ اصول ہے۔ اب نہ کہ ان حدیث ضعیف ہے جو کسی
 خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا نماز
 دوسری جگہ روایات سے ثابت ہے۔

اور اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہیں وہ یہ جہاد جس کوئی شخص کسی ضعیف حدیث
 پر عمل کر رہا ہو تو یہ سمجھ کر کہ اسے کہ حدیث شدہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف پر عمل کرنے سے
 کوئی نقصان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے گا کہ اس حدیث ضعیف کا کوئی اثر
 باقی عمل کے باقی نہ رہے۔ یہ شرط نماز میں حرج مسئلہ فی نے بیان کر کے جو حدیث ضعیف پر عمل
 کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ کہ جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے بارے میں تین لحاظ نظر ہیں۔ یہ
 تینوں امت میں ہر دور میں ایسے جاتے رہے ہیں۔

یہ جو شخص کہیں ہر بار شب براءت کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس تفصیل میں اس
 سال کا جواب یہ بیان جاتا ہے۔ شب براءت کی روایت ضعیف ہے جو صحیح حدیث ضعیف
 حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس اور اور حدیث کا رد کرنا۔ یہ بھی انھیں
 ہے لہذا اگر کسی خاص موقع پر حدیث ضعیف کا رد کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ روزہ اور نفل
 ہائے تو ایسے بھی سنت ہے اور اچھی بات ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ شعبان کو روزہ رکھنے کو کوئی
 حرج نہیں۔ کوئی روزہ نماز کا جو نماز بن جھار اور ہر حدیث میں جاتے ہیں وہ ہر کسی میں شامل

ہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہو تو اس پر اعتراض نہ کریں۔

جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہئے خشاک علی بن الدین اور اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر برصورت میں عمل کرنا چاہئے ان میں سے بہت سے عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کوئی پوچھتے تو آپ بیان کر دیجئے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ اس کے دلائل پوچھتے تو وہ بھی بیان کر دیجئے۔ لیکن ان معاملات میں جن میں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ سے امت میں ایک سے زائد راوی مل جاتی ہیں امت میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی وحدت اور اتفاق قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ قطعی دلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ اس حد نہ مستحکم حد و احد نہ سنت کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت مضمون سے ثابت ہے کہ امت کی وحدت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلافی معاملہ میں جہاں تابعین کے زمانہ سے متعدد راوی مل جاتے ہیں اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علما کے نقطہ ہائے نظر میں طرح کے پائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کثیر نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگر وہ تین آراء موجود ہوں تو اس میں کوئی قیامت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا پیدا نہیں ہوتا چاہئے کہ جس سے امت میں کوئی تفریق ہو جائے۔

ضعیف حدیث سے متعلق ایک دو مسائل اور ہیں جو علم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر یاد رکھنے چاہئیں۔ مثالی کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع ترمذی پڑھ رہی ہوں یا ابوداؤد کی سنن کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں کسی کی تعلق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فوراً یہ فیصلہ نہ کیجئے کہ یہ حدیث ہر اعتبار سے اور کچھ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کی مراد وہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ سند ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس روایت یا اس سند کو کمزور کہہ رہے ہوں اور متن کمزور نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ایک سند سے قوی اور صحیح ہے اور دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند کو ضعیف قرار دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ متن بھی ضعیف ہے۔ یہ تحقیق کرنی چاہئے کہ بغیر حرق

سے بھی یہ متنبہ ہو چکا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھر اگر سارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھر اس کا حتمی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ قسم کا ہو تو پھر اس حدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

یہ ایک لمبی بحث ہے۔ سن۔ اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لمبی ہو جائے گی۔ ضعف الگ الگ قسم کا ہو اور مختلف درجات اور مراتب میں ضعف ہو تو وہ ایک دوسرے کو ختم کر دیتا ہے یعنی یہ دو قسم کا ضعف ایک دوسرے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ حدیث حسن کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی قسم کا ضعف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک حدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ب سے یہ حدیث سنی، راوی ب نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ج سے سنی، راوی ج نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی د سے سنی، راوی د نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ہ سے سنی، راوی ہ نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ز سے سنی۔ اب راوی د جو ہیں ان کی روایت یا سماع کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور وہ مثال کے طور پر بعض میں سے نہیں ہیں۔ اب اگر بعد میں کوئی اور سند ایسی دستیاب ہو جائے جس میں ایک تابعی ہی حدیث کو کسی اور صحابی سے روایت کرتے ہیں جن سے ان کی مطابقت ثابت ہے تو پھر یہ حدیث صحیح ہوگی اور جو کزوری تھی وہ دور ہوگئی۔ گویا وہ خام سند کزوری تھی، لیکن چونکہ متن دوسری صحیح سندوں سے بھی آیا ہے اس لئے متن اپنی جگہ درست قرار پا گیا۔ اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کزوری روایت سے جو متن آیا ہے وہ من غیرہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو آیا ہے وہ صحیح ہے۔

اگر تحقیق سے یہ پتہ چلے کہ جہاں جہاں تابعی سے صحابی کا سلسلہ جز: بیان کیا جاتا ہے وہاں یہ غلط پایا جاتا ہے۔ یا تو یہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملاقات کسی صحابی سے ثابت نہیں تو اس کا درجہ بہت نیچے چلا جائے گا۔ اس کو ہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ اونچا ہے اور جو ضعف کی سب سے غلیظ قسم ہے۔ اگر کچھ تابعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرا نیچے درجے کا ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو حتمی طور پر ضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

یہ بات بتانا میں نے اس لئے ضروری سمجھی کہ بعض محدثین نے علم حدیث کی اہمیت کی انکے کتابوں کا جائزہ لے کر ان کی روایات کو بالکل ایک ایک کر کے یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا درجہ صحیح کا ہے، ضعیف کا ہے یا موقوف کا ہے۔ کسی حدیث کا موضوع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کو صحیح یا حسن یا ضعیف قرار دیتے ہیں تو وہ صرف اس روایت کو ضعیف وغیرہ قرار دے رہے ہوتے ہیں جو اس طریق سے اس کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ متن اگر مثلاً صحیح بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہو تو وہ بھی ضعیف ہو وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو غور کیا ہے کہ ان کے سامنے ایک حدیث بیان ہوئی اور انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ فلاں بزرگ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ دراصل بھول جاتے ہیں کہ جو ضعیف ہے وہ اس روایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہی روایت کسی اور روایت اور سند سے کسی اور کتاب میں آئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو۔ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، ہو سکتا ہے کہ حسن ہو۔ حسن یا ضعیف ہو یا حسن وغیرہ ہوا، بہر حال حتمی رائے دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے۔

چنانچہ حدیث کی وہ قسم جو ضعیف سند سے لوگوں تک پہنچی ہو لیکن اس کا ضعف ذرا ہلکی قسم کا ہو۔ جب آپ اس حدیث کو کسی جگہ بیان کریں اور آپ کے علم میں ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے اور ذمہ داری کا تقاضا بھی ہے کہ یہ بیان کر دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن اس ضعیف حدیث میں فلاں بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو بظاہر درست ہے اس لئے اس پر عمل کرنا چاہئے۔ بہت سے لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، انہی بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ایسے نہیں کرتے ان کو کم از کم اتنا ضرور کہنا چاہئے اور اس پر محدثین نے زور دیا ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ فلاں رسول اللہ ﷺ، رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بلکہ اگر اس کو بیان کرنا ہی ہو تو صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا حضور سے یہ منسوب ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا فلاں کتاب میں اس طرح آیا ہے، مرتضیٰ شریف میں آیا ہے کہ فلاں کو اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے نسبت کرنے سے بچ جاتے ہیں اور یوں ایک کمزور چیز کی نسبت حضورؐ سے نہیں ہو سکتی۔

بعض محدثین اسے ماننے پر مجبور کئے ہیں کہ ان سے اس نیا درجہ محدث میں اللہ نے
 بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک نام کنی بن صحن ہیں۔ اس کا امرو بن ضہل ہیں، امام
 جوزجانی ہیں، امام بخاری ہیں۔ یہ لوگ بڑے اونچے درجہ کے تھے حدیث میں۔ جب اسے اونچے
 درجہ کے محدث یہ کہیں کہ لا اعرف ہذا حدیث کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں، یا مجھے نہیں
 پتا کہ یہ حدیث کیا ہے تو پھر اس بات کے رد کر کے کہی کہ کائنات میں یہ حدیث صحیح یا حسن
 نہیں ہے، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کسی ایک محدث کے کہنے سے ہم
 یہ کہہ دیں کہ حدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے
 محدث نے اس حدیث کے جانتے سے انکار کر دیا ہے، لہذا یہ ضرور روایت معلوم ہوتی ہے، اس
 میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور اسے رد تحقیق کر لینی چاہئے۔

علم حدیث

یہ علم حدیث کا ایک اور اہم میدان ہے جو بڑا مشکل ہے، میں اس کی تفصیلی مثالیں دیتا
 چاہتا تھا۔ لیکن ایک مثال دینے کے لئے بھی بڑی تفصیل منسلک پانے، امام ابو حاتم رازی کی کتاب
 علم حدیث و درجہوں میں چھپی ہوئی موجود ہے میں آج وہ امر لانا چاہتا تھا لیکن پھر اس سے
 نہیں آیا کہ کتاب سامنے رکھ کر علم پر گفتگو شروع کی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور باقی
 موضوعات وہ جا نہیں گئے علم الحدیث :- مراد کسی حدیث میں متین یا سند کے اعتبار سے وہ
 کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یہ علم حدیث کو پتہ نہ چلے اور جس کا پتہ چلانے کے لئے
 بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے خواص علم حدیث کا اور سب سے مشکل فن علم
 حدیث میں یہی ہے۔ یہاں بالذات یاد رکھنی چاہئے۔ محدثین نے فقہاء سے سنا۔ حدیث
 منصحیح لا عیال نہ تصدیف، یعنی ایک حدیث جو ایسے تو حدیث صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے
 بھی صحیح ہے، سند اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور آپ
 نے ان سب پہلوؤں سے تحقیق کرنے کے بعد یہ حتمی نتیجہ نکال لیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اسی
 موضوع پر کوئی کمزور یا معطل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معطل ہونے کی وجہ
 سے پہلے سے صحیح ثابت شدہ اس حدیث پر اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس

معلل یا ضعیف حدیث کی علت دور ہو جائے گی۔ کمزور قوی کو متاثر نہیں کر سکتا، ہلکتی قوی کمزور کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ یہ سچی اور ایک عقلی بات ہے۔

علم حدیث کے آداب

مہم حدیث پر مبنی حضرات نے کتابیں لکھی ہیں ان میں امام خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں دوسرے یہ دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کس آداب کی پیروی کرنی چاہیے۔ کل میں نے سطر یعنی رطل کے آداب کا ذکر کیا تھا۔ لیکن خود علم حدیث کے پڑھنے میں کس آداب کی پیروی کرنی چاہیے، محدث کے آداب کیا ہیں، طالب حدیث کے آداب کیا ہیں، لکھنے والے کے آداب کیا ہیں، املا کے آداب کیا ہیں، املا لینے اور دوسروں کو املا دینے کے آداب کیا ہیں۔ ایک فہم مستعمل وہ ہے جو شیخ سے املا لے کر اس کے لوگوں کو بتا رہا ہے، اور دوسرا مستعمل وہ ہے جو خود اپنے سے لکھ رہا ہے، دونوں کے الگ آداب ہیں اور اس پر ائمہ الکریمین نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام خطیب بغدادی کی دو کتابیں ہیں، علم النوہۃ اور الجامع فی الزائد۔ نوہوی و اختلاف الامم۔ ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آداب بتائے ہیں۔ الجامع دو جلدوں میں ہے اور الکفایہ ایک ضخیم جلد میں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جو آداب بتائے ہیں ان کی تکفیس و تفسیر غزالی نے احیاء العلوم میں کی ہے جس کے اردو تراجم بڑی و دونوں تراجم ملے ہیں۔ انگریزی ترجمہ جرمادے ملک میں پھنسا ہے، بڑا ناقص ہے اس کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اس میں آپ کو آداب مل جائیں گے۔ اس نے اس کا حوالہ دے کر اس بات کو تسلیم چھوڑ دیا ہوں۔ اسی طرح کی ایک کتاب علامہ سمعانی کی ہے جس میں انہوں نے آداب القوملاء، والاسعدیہ بیان کئے ہیں، کہ املا کے آداب کیا ہیں اور استماع کے آداب کیا ہیں اور جو شخص املا لے کر آگے بیان کرے گا، یعنی مستعمل، اس کے آداب کیا ہیں۔ اس کے علاوہ طالب حدیث کے آداب کیا ہیں ان کا خلاصہ بھی امام غزالی نے دیا ہے وہاں سے دیکھ لیں۔

دوسری حدیث کی اقسام

ابتداءً سے حدیث پڑھانے کے شیخین اندازہ اور اسالیب مروی رہے ہیں۔ اور یہ بڑی

جس بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور کسی حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تینوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد تھے شیخ ابو الہادی انکروی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گا تو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسطہ طور پر وہ میرے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سرد کے معنی ہیں بیان کرنا یعنی simple narration۔ یہ طریقہ اہل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کا اچھا علم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے، خود پڑھ کر سانسے یا طالب علم سے پڑھا کر سنے یا ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ سنیں، یا ایک ایک کر کے سب سنا لیں، یہ طریقہ سرد کہلاتا ہے۔ اس سے آگے یا گھٹ کر شیخ کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کر سنائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کر سنائی۔ اس نے من کر آپ کو اجازت دے دی۔ یا ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کر سنائی اور سب کو اجازت دے دی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علم اور خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ علم حدیث کے حوالی اور مطالب کو جانتے ہیں۔ علمی سطح پر اسی درجہ کے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے سارے مباحث ان کے سامنے ہیں۔

۲۔ دوسرا طریقہ کہلاتا ہے طریق اُکل والجمع۔ یعنی حدیث کی مشکلات حل کرنے اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو حدیث کے طلبہ ہوں ان کے لئے یہی طریقہ ہونا چاہئے۔ یہاں علم حدیث کے اقویٰ و فنی اور فقہی مباحث کا ذکر ہو گا، فنی مباحث سے مراد علم و احکام حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو گا وہی مباحث یعنی فقہیہ و سے متعلق اور فقہی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل خُدا آگیا ہے اس پر بحث۔ یہ طریقہ طلبہ کے لئے ہے۔ ان اس علم نے لکھا ہے کہ اس میں احتمال اور توازن سے کام لینا چاہئے، زیادہ تفصیل بحث نہیں کرنا چاہئے۔

۳۔ تیسرا طریقہ اسحاق کا ہے۔ اسحاق یعنی گہرائی سے کوئی کام کرنا۔ اسحاق کی

زبردست حد تک شائے لی ہے لیکن اب ظاہر ہو رہی ہے کہ اس سے اتفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب مذاہات
 کہتے ہیں کہ اعلان سے مراد یہ ہے کہ وہ یٹ میں ہر ممکن جان بولنے میں ان سے بہت
 تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جو مسائل ہوں، اس سے حد درجہ سے تفصیل سے جواب ملے جن کا اہم
 تعلق ہوں یا بھی تفصیل سے بات کی جائے۔ یہ امر بتا دینا چاہیے کہ طریقہ و عمل کے بارے
 میں ان مذاہات کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنجیدہ قانون کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو قسم کے قانون کا طریقہ
 ہے، نہ درست اصول کا طریقہ ہے۔

اس پر مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ کیاں نکلیا، یہ میرے ابھی تک ہرگز ہے
 انہوں نے لکھ کر کوئی طریقہ نہیں بیان کیا ہے۔ بلکہ یہ ان کے دست اور قدم پر ہوتا ہے
 قانون کا طریقہ ہے۔ یہ جہاں اتفاق نے ان کے دلی میں ڈال دیا ہے انہوں نے یہ نہیں طریقے یہ ان
 فرماتے ہیں: ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری رائے عقلمن ہے کہ خط ہو۔ لیکن یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ شاید کچھ لوگ اس میدان میں ایسے آئے ہوں جنہوں نے اپنا علم ظاہر کرنے اور اپنے قانون
 کو ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی حقیر برسرِ شانہ کی دھمکی اور نیچے لیجے ہاؤس
 یہ ان کے بولنے کے تو شخص اور عمل کی چیزیں ہیں۔ ان کے عمل و تقویٰ اور اخلاقی کے خلاف سمجھ
 ہو گا۔ اس کے یہ بات اور دشمنانی ہوگی۔ عقلمن ہے کہ میری یہ بات غلط ہو۔ لیکن شاید وہ سب بھی
 ہو۔ بہر حال یہ اپنے اعلان پر مستعد رہے اور یہ امر حدیث کے اس نکتے پر حاکم ہے جو حدیث و
 کی اصل ہر معلوم نہیں۔ اس سے بدتر ہے۔

اسلامیٹ میں تعارض

ایک آخری چیز جو یہاں بھی ہے لیکن اختلاف نے ساتھ میں ساتھ اصولی بات ہے یہاں
 کر کے فقہاء کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات یہاں یہ فقرات کہ وہ حدیثوں میں تعارض
 یعنی Conflict ہے۔ یہ تعارض ظاہر تو فقرات میں ہیں۔ حقیقت میں یہاں یہ ایک ایسی چیز
 ہے۔ ایک بڑے محدث سے اس پر رائے کہ کسی نے جو پہنچا لیا اور اس حدیث میں تعارض
 ہوا تو اس کو کہیں دیکھا جائے۔ انہوں نے بہت کچھ کہی ہے۔ فقہاء کی رائے یہ ہے کہ حدیثیں ہیں جو
 وہاں میں ہیں جو پہنچ گئے ہیں۔ وہاں یہ حدیثوں پر اعتبار ہے کہ جن میں وہ راویوں کی چیزیں ہیں

میں خادش ہے تو لے کر آچاؤ۔ گویا ان کی رائے میں ایسی کوئی اساس نہیں پائی جو تیس ہو بہ لحاظ سے ایک درجہ کی ہوں اور تنقید کے تحت اس کے لئے درجہ کی ہوں اور ان میں خادش ہو۔

لیکن بظاہر بعض اساسیت میں خادش معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو دھری بڑا منصوبہ ہوتا ہے اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کے لئے بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں۔ کچھ وجوہ ترجیح یعنی grounds of preference کے تحت اس نے بیان کیے ہیں، اس میں ہم نے تلاش کر کے ان کا پتہ چلایا ہے ان کی مناسبت کی کہ وہ وجوہ ترجیح یعنی grounds of preference کیا ہیں جو اس کے تحت اور نتیجے کے مجتہدین نے اختیار کئے ہیں۔ ان میں سے کچھ وجوہ ترجیح تو وہ ہیں جو اس کے اعتبار سے ہیں، کچھ اسباب ہیں جو اس کے اعتبار سے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اس کے اعتبار سے ہیں یعنی اس میں سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے اور کچھ حدیث سے مستخرج دیگر پہلوؤں سے اعتبار۔ ہے۔ گویا وجوہ ترجیح یا اسباب ترجیح کی جو قسمیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔ متنی کے اعتبار سے چھ ہیں۔ بدولی یعنی مفہوم کے اعتبار سے چار ہیں اور خارجی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔ اس لئے کہ اس پر ایک ایک دو درجہ لیں۔ سے دیا ہوئی۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجیح سے مراد کیا ہے اور وہ دیکھیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ حدیثیں صحیح ہوں، سند اور متن ہر اعتبار سے اس درجہ کی ہوں جس پر کوئی تنقید نہ ہو تو وہی ہے۔ انہوں کے سند درجات سے یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ انہوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ انہوں حدیثوں میں کوئی اندرونی نہایت ایسی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا مسمیہ ان تفسیریں ظاہر ہوتا ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ قوی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، بیشتر راوی کس حدیث میں زیادہ ہیں اور جو نیز راوی کس حدیث میں ہیں۔ کہاں صحابہ سے کوئی حدیث مروی ہے اور حدیث صحابہ سے کون سی ہے۔ کہاں تابعین سے کون سی حدیث مروی ہے اور حدیث تابعین سے کون سی مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً حیرہ وجوہ ترجیح بنتی ہیں جس کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کو ترجیح دی جائے گی اور دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی فیصلہ ہی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر محدث یہ نتیجہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

ضروری نہیں کہ یہ فیصلہ ہر صورت میں بالکل مطلق ہو یا سو فیصد objective ہو۔ اس

میں ایک سے زیادہ آرائشیں ہوں گی۔ اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ ایک محدث کی نظر میں ایک حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی تو دوسرے کی نظر میں دوسری حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس لئے ان مسائل پر زندگی میں کبھی بھی لڑیے کا نہیں۔

مثال کے طور پر جوہر ترجیح میں سے بعض کبار فقہاء کے نزدیک ایک اہم وجہ ترجیح یہ ہے کہ اگر دونوں روایتیں برابر وجہ کی ہوں تو اس صحابی کی روایت کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جن کو رسول اللہ ﷺ کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی، یہ نسبت ان صحابی کی روایت کے جو حضور ﷺ کے احسنے قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جو ایک معقول رائے چمکی ہے کہ بعد اطرز حمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، یہ نسبت پہلے کے طرز حمل کے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا دوسرے عمل بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث کا ظاہر متعارض معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کو ترجیح دینا چاہئے گی، یہی دلی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جہاں دونوں احادیث کے زمانہ صدور کی تمیز ممکن نہ ہو وہاں ان صحابی کی رائے کو ترجیح دی جائے گی جو حضور ﷺ کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ جو صحابی حضور ﷺ سے زیادہ قریب نہیں رہے یہ کم عمر قریب رہے ان کی روایت کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کے مسئلہ پر لوگ بہت جھگڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، پنا دست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھے اور گویا رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ کرتے تھے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کا درجہ بہت اونچا ہے۔ دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جو حضور کے زیادہ قریب رہے۔ وہ صحابی جو کہ کمرہ کے چوتھے یا پانچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے احسنے قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، یہ نسبت عبداللہ بن عمر کی روایت کے جو فرزند احمد بن اسلم لے لے والے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کم سن ہیں اور ابھی بچے ہیں۔

یہ ہر حال نام الام حنیفہ کی ایک رائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیاد بھی موجود ہے۔ اس معاملہ میں ہر محدث اور ہر فقہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس بارے میں یہ کہنا کہ فہماں فقہ کا طرز عمل سنت کے خلاف ہے، یا یہ عمل سنت سے متعارض ہے اور بدعت ہے، یا یہ کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محدثین اپنے غیر معمولی علم و بصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص و تقویٰ اور فقہاء اپنے غیر معمولی تقویٰ کی وجہ سے ایک رائے کو زیادہ قویٰ اور دوسری رائے کو نہایت کم قویٰ سمجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس رائے کو قویٰ تر سمجھا اس کو اختیار کر لیا۔

اسی طرح سے کچھ وجوہ ترجیح مشن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک حدیث کے مشن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کما خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں یہ خاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں اصول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا یہ لفظ زیادہ سامنے آتا ہے اور ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا یہ لفظ نہیں آتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث ثابت ہوتا ہے کہ فلاں فعل جائز ہے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی پیا کر وہ ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرد نہیں ہے۔ اب اس میں یہ فرض نہیں کیا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی ضرور پیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے، ہو سکتا ہے کہ مرد ہو، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ بلا ضرورت شیشہ کے جتنی گلاس میں پانی نہ پیا جائے۔ یہ بعض لوگوں کی رائے ہے یہ ہے کہ جہاں اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس میں احتیاط زیادہ ہے، نسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔ اس طرح نہ لڑل یا مفہم کے اعتبار سے بھی کچھ اصول ہیں۔

کچھ اصول ہیں جو خارجی ہیں۔ یعنی حدیث کے الفاظ میں نہیں لیکن خارجی شواہد کی بنیاد پر اس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً وہ حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

جوابات اور شوافر کی گئی ہے وہ اندر بعد یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حدیث نسبت زیادہ قوی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک روایت ہے جس پر عمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت ایسی ہے جس کی تائید کسی ایسے اہم مقامی عمل سے نہیں ہوتی۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں۔ دونوں معمول روایت، سند وغیرہ کے اعتبار سے برابر ہیں تو عمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے اذان میں ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کر اس کو قبول کیا، حالانکہ دونوں روایتیں صحیح تھیں۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف غزوہ بدر حدیث کے بارگ ہو گئے۔ نہیں حدیث کے بارگ نہیں ہوئے، بلکہ دوسرے کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے حق میں عمل اہل مدینہ کی تائید بھی حاصل ہو رہی تھی۔

علم تاریخ اور منسوخ

علم حدیث میں آخری چیز علم تاریخ اور منسوخ ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب دنیا میں بطور نبی اور غیر نبی کے تشریف لائے تو سب کی عمارتوں میں تھیں، بنو اسرائیل کے آداب و عادات یہ کہ ہم و بعلہم الکتاب والْحکْمۃ یہ جو ترکیبہ کا عمل تھا کہ لوگوں کا ترکہ فرماتے تھے تو یہ افراد کا ترکہ بھی تھا، خاندانوں کا ترکہ بھی تھا، ذل اور محتاج کا ترکہ بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا ترکہ بھی تھا، نکاح اور حاشا کا ترکہ بھی تھا، ہر چیز کا ترکہ تھا۔ کوئی چیز آپؐ نے ترکہ کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو پاکیزہ اور مستحکم بنا دیا۔

اس ستر جاننے کے عمل میں ایک تدریج اور احتیاج حضورؐ نے پیش نظر رکھا۔ جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرمائیں۔ جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے اوپر اٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپؐ نے بعد میں بیان فرمائیں۔ جو دیواروں سے آگے بڑھ کر بہت کی نوعیت کی تھیں وہ آپؐ نے اس کے بعد بیان فرمائیں۔ جو بات سنتوں کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکالمہ بننے کے بعد اس کی تکمیل کیے ہوئے آخر میں بیان فرمائی۔ یہ ایک منطقی ترتیب حضورؐ نے دینی نظر رکھی۔ جیسے ایک طبیب جب کسی تیز بیمار کو علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

دواریا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور پھر پانچواں کو ایک ایک کر کے چھڑا دیتا ہے۔ کچھ پر نیز بتا دیتا ہے اور بعد میں اس پر نیز کو ختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاؤ۔

اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں یہ تذریعہ پائی جاتی ہے۔ اس تذریعہ میں جب کسی عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی۔ مثال کے طور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی بڑی کثرت سے رائج تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور میٹھے خوار پائے جاتے تھے۔ شراب کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں تذریعہ کے ساتھ آیا اور جب عمل حرمت آگئی تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو شراب نوشی سے بالکل پاک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کر لی۔ لیکن حضورؐ یہ ممانعت نے وقتی طور پر کی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ کافہ جب حضورؐ کی خدمت میں آیا تو آپؐ نے ہمیں غلامی چیزوں کو ختم دیا اور ان چیزوں سے روکا۔ **وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمَيْمُونَةِ وَالْمَرْفُوفَةِ**، جسکا چار چیزوں سے روکا یہ چاندیم کے برتن ہوا کرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی۔ کسی برتن میں فی الغبہ کوئی اچھائی یا برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک برتن ہوتا تھا جو کدو سے بناتا تھا۔ اس زمانے میں یہ پراسینک شیشیں تو نہیں ہوتی تھیں، اس سے بجائے ایک جاکدو لے کر اس کو خشک کر دیا کرتے تھے۔ دو کدو خشک ہونے کے بعد ٹکڑی کی طرح ٹھٹھ بوجھتا تھا۔ اندر سے اس کا ریٹھ نکال کر اس کو کھوکھلا کرتے تھے۔ اس میں کھجور یا انگور کا رس بھر کے اس کو اوپر سے بند کر کے درخت سے لٹکا دیتے تھے۔ دو کئی دن تک لٹکا رہتا تھا۔ سوا کی خشک اور دھوپ کی نری سے اس میں خمیر پیدا ہو جاتا تھا اور دو شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کو چھڑا دیا گئے لئے بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کو باہر کہتے تھے۔ اب بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپؐ کدو نہیں اور اس کو خشک کر کے برتن بنائیں لیکن چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لئے استعمال ہوتا تھا اس لئے حضور ﷺ نے اس کی بھی ممانعت فرمادی۔ جب شراب کا پاکس خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے تحمل طوع پر شراب چھوڑ دی پھر ان برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج اگر کوئی شخص نہو کا برتن بنا چاہے تو مانگا ہے۔

اسی طرح سے ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ **لَا تَمْسِكُوا بِسِكِّهِمْ عَرَبِيَّةً**

تعبور وادھر۔ وہاں میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ اب تم بہہ سکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پر کئی آدمی زور و شور سے ہوا کرتی تھی، قبروں پر مہرج طرح کے چڑھا۔ چڑھانے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکانہ لباس پہنا کرتے تھے تو آپؐ نے فرمایا کہ قبروں پر مست بنایا کرو۔ جب سوجہ کر چکی تو ریت ہو گئی اور یہ شعر ہو گیا کہ ان سے قبروں پر کوئی مشرکانہ عمل نہ ہو۔ ہوا کا تو آپؐ نے فرمایا کہ کلام سرور و رحمت اس پر تم جانتے ہو۔ ان دو مثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں یہ تو رسی پائی جاتی ہے۔

میں یہ کہہ کر اٹھیں جو نصف شب کے میں یہ تمام ہیں۔ طبقہ اولیٰ کے میں یہ یا فقیہ صحابہ ہیں ان سے ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس آیت میں کالی ناز نہ کہہ کر ہو لیکن طبقہ متوسلہ اور معذور صحابہ میں خاصہ طور پر دو صحابہ جن کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہنے کا زور و موقع مل گیا ان سے ایسی روایات بھی منقول ہیں جو اس قدر صحیح کے کسی خاصہ مرحلہ کے بارہ میں ان کے مستندہ پر محکم ہیں۔ مضر غرض کہ ایسا کوئی حدیث صحیح میں نہ ملتی تھی۔ دو ایک قاعدہ کے ساتھ آئے۔ جہت دن سرینہ منورہ میں ہے اور پتہ ملے۔ انہوں نے دیکھا وہی بیان کر دیا۔ وہ شریک ولی بات بیان کرتے رہے اور بعد میں بھی رہا یہ بیان کرتے رہے۔ کہ انہوں نے یہ نہ نہیں چلا کہ حدیث میں یہ چیز نہیں مل گئی تھی یہ حضورؐ نے کوئی اور بات اور شاہ فرمائی تھی۔ یہ یقین کہ وہ چیز بھی مل گئی اور یہ بھی مل گئی۔ اب یہ یہ لگتا ہے کہ انہیں کام تھا کہ ان کی چیز پہنچے گی ہے اور ان کی حدیث کی ہے۔ یہ علم نہ آج۔ سنو سنو کہتا ہے۔

اباب ورواحہ حدیث

آخری چیز یہ ہے کہ جس حدیث سے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول بہ ثابت ہے اس سے اس آیت کا سبق و حقیقت میں مدخل ہوتی ہے۔ یہ پتہ چل کر ثابت کر دیا کہ وہی آیت نازل ہوئی تھی تو کیا حدیث سے اس سے اس آیت کا مفہوم و درام کا اندازہ کرنے میں آسانی یہ ہوا جاتی ہے۔ جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی وہ ان حالات سے مراد ہوئے گئے گئے وہ نازل ہوئی ان لوگوں پر نازل گئے۔ یہ وہ کیا ہے۔ یہ وہ قرآن کا ایک اہم باب ہے۔ ان سے ملتا ہے کہ انہیں ہوا اسباب اور احادیث میں کوئی حدیث جو نازل شدہ ہے ان کے

اگر شرافمانی وہ ممکن حالات میں قربانی مراد میں وقت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا۔ انرا اس حدیث کو اس سیاق و سباق میں سمجھ لیں جس میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کو سمجھیں تو بعض اوقات مشعل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے نہ کہ پراگندہ نکتہ ہیں۔

جو حدیث میں اور بھی بہت سے شبہ ہیں اور بھی خون میں دھن کا ذکر میں اکتے لی جی نے باعث بخور ہوں۔

اگر آپ پلندہ لریں تو حالات میں کہ میں نے اور کر آپ اصرار کرتی ہیں تو میں اچھی جواب دے رہا ہوں۔ چونکہ بات لمبی ہو گئی یہ موضوع بہت بہت قریب ہی تھا۔ اب بھی تو کیا تو مجھے کے قریب رہ گیا اسی آدھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کر دیں اور جو بیان نہیں میں تو حسب اللہ تعالیٰ آپ کو وضع دے کر اسے کتاب بناتی موضوعات کا بھی مطالعہ فرما سکتے ہمارے

میرا دلجو دوست محمد علی

دسواں خطبہ

کتب حدیث - شروح حدیث

جمعرات، 16 اکتوبر 2003ء

کتب حدیث - شروع حدیث

”ش“ کی گفتگو میں حدیث کی چند مشہور کتابوں اور ان کی شرحوں کا تعارف مقصود ہے۔ یہ تعارف دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اور ان کی وہ شرحیں جو برصغیر سے باہر نکھی گئیں ان پر آج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں سن لی تعریف کا کام برصغیر میں ہوا ان میں سے چند ایک کے بارے میں بھی بات ہوگی۔

علم حدیث جس کی تدوین تاریخ اور علوم لغویان کا تذکرہ موسیٰ قدس رتقیل کے ساتھ کوثر لودلوں میں ہو رہا ہے، بخوبی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ تدوین کرانے والے جو بنی مثال کام کیا اس پر وہ است کی طرف سے کتنے فخر اور کتنے غیر محسوس تہن و احترام کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں اہم اور عظیم اہم کام کے لئے منتخب فرمایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفرد نوعیت کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی نگری، علمی، مذہبی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سارا کام جو دراصل مسلمانوں کی نگری اور تہذیبی بنیاد کی بنیاد رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حضرات نے یہ قریباً ہزار سالہ قریبانیوں سے کر دیا ہے تشریف لے گئے۔ جن حضرات نے یہ مشقیں برداشت کیں وہ مشفقین اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔ ان سب مشقوں کی تفصیل ان سب حضرات نے ہمہ الامالی میں لکھی ہوئی ہے۔ ان بے پناہ مشقتوں کا طعم صرف اللہ کو بہت پان حضرات کو بہت جنہوں نے یہ مشقیں برداشت کیں۔ ہمارے سامنے

من مادی مشفقوں کے ہوتا ہے۔ ان کے ہونا اور ان کے ہونا سے اور شرا سے ہیں۔ ان کو یوں ہی شکل میں موجود ہیں۔ ان میں سے آج احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لکھوئے ان کی کاروشاں نے تہذیب میں مرتب دئے۔

احادیث کے یہ لکھوئے عام شریوں سے مختلف ہیں۔ عام کتاب جب تک نہیں لکھتا ہے۔ تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کتاب خانہ میں بیٹھ کر بہت سی کتابیں سامنے رکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کے بعد ایک یا دو کتب میں تحقیق کرتے، کتاب تیار کر لیا ہے۔ وہ حدیث کے لکھوئے ان میں تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور محنت غیر معمولی سفر میں لے جاتے ہیں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے آپ کی کتابوں کا قورف کر پایا ہے۔ ان پر لکھی ہوئے ان کی شرا سے کا قورف تیار کیا ہے تو یہ مادی کاوش اور کوشش جو ابتدائی نہیں ہے۔ وہ حدیثوں میں ہوئی ہوگا۔ اسے سامنے آتی چاہئے۔ حدیث کی کوئی کتاب بظاہر چھوٹی ہی ہوگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سو ہزار نہیں ان چند ہزار یا چند سو حدیث کا مجموعہ ہر ایک جاننے کے لئے ان معضلات کو کیا چھو کر پانچ اس کا تہذیب کو شرف و عظمت دئے اور ان کو چھو کر گا۔

یوں تو احادیث کے بنے ہمارے لکھوئے مرتب ہوئے۔ مگر یہ تمام کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام کے براہ راست مرتب کئے ہوئے لکھوئے آج ہمارے پاس موجود ہیں جن میں مجید امام بن عبد البر شہداء ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے شاندار کام میں کیا ہوا تھا۔ یہ لکھوئے آج مجید و شرف میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے ہمارے چھوٹے چھوٹے لکھوئے صحابہ کرام نے مرتب کئے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے بعض صحابہ ہیں اور بعض اچھی تک کتاب خانوں کی نسبت ہیں۔

یہ ان آئینہ مجموعہ کتاب طبعہ دوم کے نام سے انکم مبداء نے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک ہزار نو لکھوئے نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے لکھوئے چھوٹے لکھوئے ہیں اور اس اشہار سے یہ کتاب احادیث کی تعداد میں تیس لکھوئے کا ایک مجموعہ ہے۔ ان میں یہ لکھوئے عام طور پر سندوں میں ہیں اور صرف ان حضرات کی وجہ سے ہدف ہیں جن کو طبعہ اولیٰ تاریخ اسلام پر سونے والے حضرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ عام

کارمین کے لئے یا علم حدیث کے عام طبقہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچسپی بخور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں، جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم تر مجموعوں سے زیادہ مفید اور مقبول ہیں۔

موطا امام مالکؒ

ان میں معروف اور جدول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا سے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور جدول مجموعے نہیں ہیں۔ لیکن وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پر علم حدیث کے سیاق و سباق میں کم ہوتا ہے۔ جدول اول اور معروف و مقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: Present Track یعنی وہ راستہ جس کو لوگوں نے پے در پے چل کر اتنا ہموار کر دیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطا مرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث، صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے اجتہادات اور عمل اہل مدینہ پر معلومات و تحقیقات کے ذخائر ان میں جمع کر دئے جائیں جن پر مسلسل عمل درآمد ہو رہا ہے اور جو ایک لمحہ کے لئے بھی عمل سے خالی نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد اپنے ہم عصر جدید ترین اہل علم کی بڑی تعداد کو، جن کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد ستر تھی، ان کو دکھایا اور ان کی منظوری اور پسند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو شتم کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباہی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباہی خاندان کا ایک نہایت نامور ذہین اور صاحب علم فرد تھا۔ اسی نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا۔ امام مالک کا جمہوری تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہاء سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیائے اسلام میں، جو اس وقت

ایک ہی مملکت پر مشتمل تھی، ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام حدائیں، مخلص صاحبان اور فقیہ اسلامی پر کام کرنے والے قاسم لوگ پیرائی کریں۔ اتنی مختصر ہو کہ ہر مخلص اس سے استفادہ کر سکے، اتنی پھوٹی بھی نہ ہو کہ لوگ اس سے استفادہ نہ کر سکیں اور جتنی تعمیم بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنے وقت طلب ہو جائے۔ اس میں ان تمام مشنوں اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور صلیہ وسلم و اسامائے زمانے سے ملکی ہو گا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دو اقوال بھی اس میں شامل ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت مہدیؑ بن مسعود کے شواہد ہوں، نہ مہدیؑ بن عباسؑ کی، انھیں ہوں اور نہ عبد اللہ بن عمرؓ کی فتویاں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہوں۔

امام، لک نے اسی تجویز کے مطابق موطا مصنفی شریع کی دہر ایک طویل عربی تصنیف اس کے لئے حوالہ جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چالیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں گئے ہوں گے۔ وہ اپنے سے ہم عصرت پر جو کام کر رہے تھے، اور جو بار اٹیس وہ مرتب کر رہے تھے، امام مالک نے انہی نو سائے رکھ کر منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب کا مشرور و مکرر کیا۔

امام مالک اس کام کے لئے یقیناً اپنے زمانہ میں مہزون و تہذیب و تمدن تھے علم حدیث میں بھی ان کو بڑا نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنا نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار بڑے مسالک فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں بنی اسحاق علم سے کسب فیض کیا وہ مقام ہیہ صحابہ کرام کے علوم و فنون سے ہم مع تھا۔ حضرات شہین، حضرت ابو نعیم، حضرت عمر فاروق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عمر، کہ صحابہ کرام ہیں ان سے زیادہ احادیث اور سنت کی سختی سے پیروی کرنے والا مشکل سے ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ جو ترجمان القرآن اور صحابہ کرام یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ جو ایک غویب موصوفہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ جو کاتب وحی اور ربا، رسالت کے نیکو بیانی تھے۔ ان سب کے علوم و فنون مدینہ منورہ میں موجود تھے لیکن تک پہنچنے۔ امام مالک نے ان سب تابعین سے کسب فیض کیا اور یہ سارے علوم ان تک منتقل ہوئے۔

جیسے کہ کسی نے پہلے عرض کیا ہے یہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کے بعد جو نسلا بہت
 نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سید کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سید وہ حضرات ہیں جو مدینہ
 منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ ان پر بحالت لوگ ان کے پاس استفادہ
 اور رہنمائی کے لئے آتے تھے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرامؓ کے علوم و فنون کے مجاز
 اور جامع تھے۔ امام مالک کون حضرات کا ہم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے تلامذہ اور
 ان کی تحریروں سے استفادہ کیا۔ ان کے اساتذہ میں امام ذہبی بھی شامل تھے جو میں نے حال حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ شب و روز ہے۔ سفر میں بھی ساتھ رہے اور حضر میں بھی۔ حضرت عبداللہ
 بن عمرؓ کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کسب فیض کیا۔ ان کے اسلاف کے دوسرے
 شہروں میں بھی گئے

امام مالک نے بہت بچپن میں آمدنی میں امام مالک کی صحبت و فقہاء کی تعلیم اور ایک
 طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوٹیں سال بائیس کے لگ بھگ ہے، وہ
 امام مالک کے پاس رہے۔ امام مالک کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا حق و سونے کو تم کیا۔
 اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول
 کے محدثین اور فقہاء سے صحابہ مکمل کیا۔ امام زہری، امام جعفر صادق، یحییٰ بن سعید، انصاری، امام
 ایوب بن سعد جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا سزا مصر میں ہے، باور راجعہ الراء جو امام
 مالک کے اساتذہ و میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں ان سب کے علوم و فنون سے استفادہ کرتے تھے
 بعد امام مالک نے صحابہ امام مالک بھی

امام مالک کے بارے میں ایک چیز بڑی گہنا ہے۔ وہ یہ کہ ان کے شیوخ کی تعداد
 نہایت کم ہے۔ بغیر محدثین کے تلامذہوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے سزا جو محدثین سے
 استفادہ کیا، کسی نے انھوں سے کسی نے جبر سے۔ امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت کم تھی
 ہے۔ یہ ہم لوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد پانچ یا نو ہے۔ کسی نے کہا کہ نو تھے۔ کسی
 نے اس کے کم و بیش بیان کی ہے۔ لیکن ساتھ اور نو کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد پانچ کی
 جاتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اس شخص سے

کسب فیض کروں گا جو علم حدیث کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن میں بھی بڑا اور اچھا مقام رکھتے ہیں اور حدیث کے فہم اور عمی اسباق اور اس سے نکلنے والے مسائل پر بھی اس کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقہ کی محفل میں نہیں بیٹھتا اور جن کی محفل میں بیٹھتا ہوں اس کا وہ سب سے سب ذیہ فہم ہوتا ہے۔ خود ایک جگہ فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کے زہد و انصاف کی بنا پر اس کی شانزدہی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شانزدہی اختیار کی جو زہد و انصاف کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونچا مقام رکھتے تھے اور تہذیب اور بصیرت میں بہت آگے تھے۔ میں نے صرف ایسے ہی لوگوں سے کسب فیض کیا۔ ایک جگہ لکھا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان کا نام لے کر دعا کی جاتی تو شاید اللہ تعالیٰ ہوش رسوا دیتا، گویا دین اقصیٰ کی اور روحانیات میں وہ اس وجہ سے لوگ تھے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ فقط میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس لئے میں ان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھا۔ نئی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعداد نسبتاً تھوڑی ہے۔ لیکن وہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ فلاں شیخ امام مالک نے استاد ہیں تو پھر محدثین ان کے حفظ و ضبط اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی بن عیینہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شیخ سے امام مالک نے روایت لی ہو تو پھر اس شیخ کی روایت قبول کرنے میں مجھے کوئی حائل نہیں۔

ایسے بزرگ زیدہ ثبوت روایات سے کہ امام مالک نے سوا مرتبہ فرمائی جو اہل لایہ احادیث میں سے انتخاب ہے۔ آپ اللہ احادیث میں متن تھوڑے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ ایک اکھڑ لکھتوں۔ سے جو روایات پہنچی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم و بیش نصف بڑے کچھ کم احادیث ہیں اور جو بڑے کچھ قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال اور روایات اور آثار ہیں۔ یہ سارے کے سارے ائمہ درجات وہ ہیں جو خالص علمی مسائل سے متعلق ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انسانی کوئی، وغیرہ ای اور اجتماعی معاملات میں بن بن پرزوں کی ضرورت پڑتی ہے دوسرے کے لئے، اس سے معاملات امام مالک کی دلائل مروجہ ہیں۔ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جو ایک بڑے کچھ جگہ پر۔ و ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ محدثین سے تحقیق کرتے اس بات کی تہذیب کی ہے وہ سب کی سب صحیح و مرفوع

روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پہنچے نہیں ہے۔ اسی لئے صحیحین سے پہلے کے زمانے میں جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ موطا امام مالک اصح کتب بعد کتب اللہ ہے۔ امام شافعی کا یہ ارشاد بہت ہی کتابوں میں مقبول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے، اس لئے کہ اس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ یہ سارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہو گیا اس میں مزید صحیح احادیث بھی شامل ہو گئیں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال جو موطا امام مالک میں تعلیقات یا بالمغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست منہ کے ذریعے بیان ہو گئے اس لئے ان دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر حضرات نے صحیح بخاری کو) اصح و کتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام مالک ایک طویل عرصہ تک موطا بنہا کرتے رہے۔ غلبہ دور دور سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور موطا امام مالک کا درس لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو جو مرحبہ عطا فرمایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے لگایا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا کہ فقیر یہ ایک تائب لایا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کسے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم دین کی تلاش میں نہیں گئے لیکن حدیث کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محدثین اور علمائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام مالک ہیں۔ اس لئے کہ ان کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دور دور سے آئیں۔ جن براہ علموں سے لوگ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ۔ چنانچہ اخیرین سے امام یحییٰ بن یحییٰ المصمودی جو ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں دور موطا امام مالک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں، ان کا تعلق یورپ سے تھا۔ ایشیا میں خراسان اور سمرقند جیسے دور دراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام مالک کا درس لے کر گئے۔

اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کوثر سموی عزت اور بڑے مال و دولت سے نوازا تھا۔ وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مکان روپکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی مجلس لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروقؓ کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے

وہاں بڑا بے تکلف اجتماع ہوتا تھا۔ مغربی مصلحتوں سے کراؤں جاتی تھی۔ عموماً دروہاؤں کی خوشبو
 جاتی جاتی تھی۔ امام مالک غفل کر کے اوروں کے پاس پہن کر آتے تھے اور تمام حاضرین مودب
 نہ کر بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ حاضر ہوئے اور بیتہ عام طلبہ کی طرح مودب ہو کر بیٹھ گئے۔
 اسی طرح جو بھی آتا تھا وہ چھوٹا بڑا یا بڑا اسی طرح مودب ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ امام شافعی بھی طالب
 علم کی حیثیت سے اس دروس میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا
 آہستہ پلٹتے تھے کہ ورق پلٹنے کی آواز نہ ہو۔ آواز ہوگی تو محفل کے سکون اور کیفیت میں غلغلہ پڑے گا۔
 ایک دفعہ دیکھنے والے نے بیان کیا کہ بائیں دربار شاہی جیسا دعب ولب ہوا کرتا تھا۔ جب
 پڑھنے والے پڑھ کر نکلتے تھے تو سوار سے پر سوار ہوں گا جھوٹا ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار پر خواست
 ہو گیا ہو اور سواروں میں نکل نکل کر جاری ہوں۔ کسی بھی آدمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام
 حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ظلعائے ولایت مہدی ہارون اور منصور تیوں کو اپنے اپنے
 زمانے میں امام مالک نے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ نوک اس درس میں آئے تو عام آدمی کی
 طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اسی طرح مودب ہو کر بیٹھ رہنے کے بعد چلے گئے۔ علیحدہ
 مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوں۔ میری میں گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ
 کہ آپ مجھے موطا امام مالک کی اجازت عطا فرمائیں اور میری یہ کہ میرے دونوں بیٹوں کو درس میں
 ضروری کا موقع دیں اور تیسری یہ کہ میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا اجتناب فرمائیں۔ امام
 مالک نے کہا کہ مکلی دونوں درخواستیں قبول ہیں تیری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحبزادے محفل
 میں آئیں جہاں جگہ لئے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے
 اس فرمانروا کے بیٹے جس کی حکومت امین سے لے کر سرحد اور بخارا تک اور آرمینیا اور
 آذربائیجان سے لے کر سواہل تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام
 لوگوں کی طرح بیٹھے اور درس لے کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اور یہ جملہ مشہور ہے کہ لعلم یونہی
 ولایمانی۔ علم کی خدمت میں ہر ضرر ہوا جاتا ہے و ہمہ کی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کچھ زمانہ کے بعد علیحدہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی
 حدیث پڑھ کر سنا دیں تاکہ میں انہوں اور حدیث کی اسلوب پر ابھڑھ بیٹھ چھنے کی اجازت دے
 دیں۔ امام مالک نے کہا کہ میرا اسلوب حدیث کا نہیں بلکہ اخیر کا ہے۔ موطا کا نسخہ نہیں سے

لیجئے، پڑھ کر سنا بیٹے میں ان کی اجازت سے وہں گا۔ میرا طریقہ یہ ہے جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ پنانچہ ہارن الرشید نے بیٹھ کر مولا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لی جیسے کہ باقی شائر و اجازت لیا کرتے تھے۔

امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کو مولا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کر دیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچانوے برس کے قریب ہوئی تھی۔ یہاں نہ بڑے کا ذکر ہے جب ان کی عمر انوے یا تیرانوے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑے چلنے پر طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے غزیر کے گورنر سے مدینہ منورہ کے گورنر کے نام سفارش خط لکھ کر نو جوان محمد بن ابی شافعی کو امام مالک کے دربار میں پہنچا دیا جائے اور اجازت دلائی جائے کہ یہ مولا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورنر مدینہ کے پاس گورنر کا وہ خط لکھ کر گئے، اپنا تعارف کر لیا، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہونے کے لئے سفارش چاہی۔ گورنر نے کہا کہ مجلس میں بھی ساتھ چلا ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے دروازے پر پہنچے تو غزیر نے کہا کہ یہاں کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو مانا ہو تو ظاہر وقت پر آ سکتے ہیں۔ گورنر صاحب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے لیجنے کا وقت ہوا تو غزیر و نووا دوبارہ پہنچے وہاں جا کر گورنر نے بہت ادب اور احترام سے درخواست کی اور اپنی شرمندگی دور کرنے کی غرض سے مکہ کے گورنر کا خط بھی پیش کر دیا کہ میں اس سفارش سے مسئلہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط دیکھ کر پھینک دیا اور کہا کہ اب تو بہت یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث گورنروں کی سفارشوں پر بڑے معافی چایا کر گئی اور تاخیر کا اثناء کیا۔ گورنر نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرض کیا کہ میرا تعلق رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی غلطی تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے پردادا جناب ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد میں سے تھے۔ مطلب جناب ہاشم کے بھائی تھے اور امام شافعی ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ نسبت سن کر امام مالک نے اجازت دے دی۔ مکہ مدینہ کے گورنروں کی سفارش کے تو انہوں نے درخور اکتفا نہیں سمجھا لیکن رسول اللہ ﷺ کے خاندان کی نسبت کا سبب ان کی کراہات سے دور کی۔

اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ مکمل شان کا درس دیتا ہوگا اور کیسے لوگ سلطان اور اس
 پیسے ہوں گے۔ مولانا کا درس کتنے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلاشبہ وہ درس
 لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کو تحریری طور پر باقاعدہ اجازت عطا ہوئی ان کی تعداد بھی غلطوں میں
 ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہر علاقہ میں یہ حضرات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے
 محدثین باواسطہ بلا واسطہ امام، مالک کے شاگرد ہیں۔ امام احمد، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام
 ترمذی اور امام نسائی یہ سب معجزات ایک ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگرد تھے۔ ان فقہ میں
 سے امام شافعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگرد تھے۔ اتنا غیر معمولی
 مقام و مرتبہ جس شخص کو حاصل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کے تواضع نمود اس کے کردار کو اور جواب
 دہی کے احسان کو برقرار رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔

ایک مرتبہ ایک بڑی مغل میں مکہ مکرمہ تشریف فرما تھے۔ غالباً حج کے لئے تشریف لے
 گئے تھے، مکہ مکرمہ میں جس طرح اور جس پیمانے پر لشکان مہم کار جوئے ہوئے ہوگا اس کا اندازہ
 ہو سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ حج ہوئے۔ اسی مغل میں جہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے،
 امام مالک سے چالیس سوالات کئے گئے۔ ان میں سوالات کے جواب میں فرمایا: لا ینبغی، یعنی
 نہیں پتہ صرف دو سوالات کا جواب دیا کہ اے مالک! ان کا جواب میں چاہتے ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص چھ ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے ہاپی۔ غالباً انجمن سے آیا تھا
 اور کوئی مسئلہ پر چھو۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اس
 نے تھوڑا سا خوشی کا اظہار کر کے کہ میں، چھ مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں نے آپ سے یہ
 مسئلہ پوچھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔
 آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں مکمل
 اور فیصلہ ختم نہیں ہوا کرتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موظاۃً مالک کم بیش 140ھ کے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاء، امام مالک
 مرتب ہوئی اور اس کو مقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے، جن میں کئی معجزات استاد اور
 شہادت کے اہم سے فریادہ بنے پیور کے تھیں تھے، کتابیں لکھنی شروع کر دیں۔ لوگوں نے امام
 مالک سے کہا کہ فلاں میں کتاب لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے

ایک بات انکی طرف سے کہ آج ہم کی تصدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "حسن نیت کو جتا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بٹا ہوگی۔ آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں گئیں۔ انہی کروں میں ذکر کرتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں لکھیں تھیں۔ لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہو گئیں۔ لیکن جہاں موطا امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں چالیس ثنائیت ہیں۔ ثنائیات سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں حضور اکرم ﷺ، ایک اور صحابی یا صرف دو واسطے ہوں۔ ایک امام مالک، کچھ استاد اور دوسرے کوئی صحابی رسول ﷺ۔ ان میں سے ایک سند وہ بھی ہے جس کا شیئہ کی رو کر کر چکا ہوں وہ مالک۔ اس جامع عن ابن عمر، امام مالک امام مافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے صرف دو واسطے ہیں۔

امام مالک سے موطا کا اہل لینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور مسموعی استفادہ کرنے والے تو بڑے نہیں کتنے ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کر اس کی باقاعدہ و اجازت لی اور سند حاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ ان چودہ سو میں سے تیس حضرات جو اپنی اپنی جگہ بڑے، مورد صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے لئے موطا کے نسخے تیار کئے۔ ان تیس حضروں میں سے سترہ نسخے مشہور ہیں۔ ان سترہ نسخوں میں سے جو سب سے متداول اور معروف نسخہ ہے وہ امام مالک کے شاگرد خاتم بنی بن جلی کا ہے۔

بنی بن جلی: جن سے تشریف لائے تھے۔ طوئیں رحمہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطا امام مالک کے اصل نسخہ کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نسخہ کو موطا کہنا چاہیے۔ جب کہا جاتا ہے کہ موطا امام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے بنی بن جلی کا نسخہ۔ باقی نسخے ان کے مرعبین کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطا امام محمد۔ تو یہ موطا امام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطا کا وہ نسخہ ہے جو امام محمد نے تیار کیا۔ اسی طرح موطا قاضی بھی ہے۔ قاضی نے خود کوئی موطا تیار نہیں کی تھی بلکہ یہ موطا امام مالک کا وہ نسخہ ہے جو قاضی نے تیار کیا۔ اسی طرح باقی نسخے ان کے تیار کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ بنی بن جلی کا نسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوا۔

کے چارہ نہیں کہ چارہ سلا۔

دوسری شریعت جسے غصبتی ہے وہ پر نکال کے ایک تاجور عالم ہو۔ اپنے زمانے کے فقیر
تھے مگر عاصی اللہ علیہ السلام، اب قلب حدیث میں پناہ مانگتے ہیں، لیس اس کو اس سے
مر دہا۔ اور اللہ علیہ السلام، دوسرے ہیں۔ انہوں نے سوط امام مالک کی شریعت بھی جو جو کی حکیم، مالک کی
سے اور ہر ایک مردہ کی پانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔ پانچ جلدوں کی جلدوں میں سے، یہاں
اب طالب ک، و سر اللہ علیہ السلام، جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہے، ہر جلد میں سے، یہاں
تین پانچ جلدوں، ایٹیشن میں۔ نے دیکھا ہے۔ اس میں عاصی اللہ علیہ السلام، ہر جلد میں
مالک کے فقہی مباحث پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ گویا یہ دوسرے میں سے ایک دوسری کی تکمیل کرنی
ہیں۔ ایک سوط امام مالک کی حدیث کی تکمیل کرتی ہے، دوسری فقہیات کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ
دوسروں میں سوط امام مالک کے دونوں پیروؤں کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے سوط امام مالک
حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا
مجموعہ ہے، و فقہ کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک سے اپنے فقہی سماج اور انہیں کے
قانونی ہیں، و فقہی مباحث میں سوط امام مالک کی حدیث ہے۔ اس طرح
یہ فقہی کتاب بھی ہے، فقہی حدیث بھی ہے، و حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ان
تینوں فقہ ہائے نظر سے بحث ہوتی ہے، وہ یوں یہ دونوں کتابیں ایک دوسری کی تکمیل کرتی ہیں۔
سوط امام مالک کی کلی میں جو فقہی ہیں ان کی حدیث میں سے قریب ہے۔ یعنی یہ فقہ
شعبہ وہ ہیں جو اربعہ میں سے ہیں، و فقہی ہیں ان میں سے ہے، و فقہی ہیں ان میں سے
جانتی ہیں۔ سوط امام مالک کی حدیث میں سے شریعت کے علاوہ سوط امام مالک کے فقہی ہیں
نکلی ہیں۔ مثلاً سوط امام مالک میں احادیث ہیں ان کے لئے جو ان کے کتابوں میں ہیں۔
اس کی اہم حدیث میں جو فقہی الفاظ ہیں ان کے علما احادیث پر مبنی ہیں۔ جو قریب الفاظ آئے
جہاں سے قرآن پر مشتمل ہیں۔ و کتابیں کہ میں سے ہیں، و کتابیں کہ میں سے ہیں

مختلف عید الزرق

و فقہی ہیں ان کے بعد دوسری صدی کے ان کے علما میں مرتبہ اور سوط امام مالک کے لئے
اب سے یہ مجموعہ مختلف ہے، و فقہی ہیں ان کے علما میں مرتبہ اور سوط امام مالک کے لئے

اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدوں میں مصنف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصنف اس کتاب کو لکھتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فتاویٰ بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبد الرزاق صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فتوویٰ کے ساتھ ساتھ جو فضلاء تبع تابعین ہیں اور ان میں بھی جو بڑے فقہاء ہیں جن میں خود امام عبد الرزاق بھی شامل ہیں، ان کے فتوویٰ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبد الرزاق بہت سے محدثین کے استاد ہیں۔ بہت سے محدثین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم فقہ دونوں میں ان کا بہت اوجھ مقام ہے۔

امام عبد الرزاق کے بعد ایک اور مصنف، (مصنف سے مراد تو دو آدمی ہے جس نے تو ان کی کتاب تصنیف کی ہو۔ لیکن مصنف ان کے زمرے کے ساتھ کا مطلب ہے وہ کتاب جو مصنف کی لکھی ہو۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مصنف سے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب پر حدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔) ابو بکر بن ابی شیبہ کی مصنف بھی ہے جس کے کئی ایڈیشن نکلے ہیں کوئی بارہ جلدوں میں ہے کوئی دس میں ہے کوئی چودہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی وفات 233ھ میں ہوئی۔ اس لئے یہ دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل کے محدث ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام مغیاں بن حنیف، عبد اللہ بن مبارک، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور کئی بن سعید قحطان جیسے دیگر ترین محدثین شامل ہیں۔ ان کے براہ راست مقلد و تبع امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابو زرعہ اور ابو حاتم رافعی جیسے لوگ شامل ہیں۔ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی ترتیب فقہی ابواب پر ہے۔ یعنی وہ مسائل جو فقہی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً پہلے طہارات کے ابواب ہیں، پھر وضو کے ابواب ہیں، پھر نماز کے، پھر روزے کے، پھر حج کے پھر نکاح و طلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں۔ عملی مسائل کے متعلق ابواب کی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب فقہیات حدیث کا بہت بڑا ماخذ ہے اور احادیث احکام کا سب سے بڑا اور جامع مجموعہ ہے اور اتنا مختصم ہے کہ چودہ سولہ جلدوں میں آ گیا ہے۔ اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آ گئی ہیں۔

اس کے بعد مشہور ترین مجتہد مسند امام احمد بن حنبلؒ ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے 141ھ میں ہوئی۔ اس میں جو احادیث ہیں وہ انہوں نے اصل مجموعہ میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ اگر ازم میں بارہ ہیں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ ناپ بارہ کے چند تھیں۔ تاہم جو مشہور ترین وہ ہیں مجموعہ میں سے قیاس ہے۔ اس مجموعہ کی اہمیت کے اعتبار سے اسے امام احمد کا نام لگائی کافی ہے۔ امام احمد کے بارے میں خاکرخہ مزاحین یہ ہے۔ "زلکھا ہجرت انسان کے متبع حیات اور جوئے حیات ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے محبت ہو۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبلؒ نے محبت ہوئی۔ اس کو سنت رسولؐ سے محبت ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبلؒ سے محبت ہوئی۔ ایک اور نکتہ کا قول ہے "امام احمد لا یموت"۔ اس سے محبت ضرور رکھ سکتا ہے اس فنمیں نے جو ترقی حاصل کی ہے۔ جسے امام احمد بن حنبلؒ نے ان سے نکل کر نہیں دیکھا ہے۔ اس شخص کے جوہر بخت ساقی ہو۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس درجہ کے انسان ہیں۔

امام احمد کے ائمہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور ان کے علاوہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے کہ وہ اس وجہ سے انسان ہیں نہ ان سے مائتہ وکھڑم لیتے سے ان کی محبت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان ہی ان کے علاوہ کا نام لیتے سے ان کی باطنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امام احمد کا نام لے کر ان کے ائمہ کا نام کی عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ کی عظمت میں بھی امام احمد بن حنبلؒ کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ امام احمد کے سب سے نمایاں امتیاز امام تائی ہیں۔ جن کا انہوں نے اپنی ہی جہاد سے ہر جگہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے تیس سال سے کوئی نہ زانیہ نہیں دیکھی۔ جس کے بعد میں نے امام شافعی سے لے کر امام تائی سے امام تائی۔ ان کی سب فیض لیا ہوا کہ ان کے جہاد سے سینما ہو جو جس نے ان کے لئے ہے۔ تیس سال انہوں نے امام شافعی کے لئے دیا ہے۔ جہاد سے بھی بقیہ سلیمان کا لیکن امام شافعی سے بہت زیادہ سکھایا۔

امام احمد بن حنبلؒ سب درجہ دار تھے تو ایک ایک وقت میں بیٹے باجی ہزار علم

ہر اس میں شریک ہو کر تھے۔ امام بخاری امام مسلم اور امام ابوالکوار زیادہ راست ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے شاگرد بھی کس شان کے ہیں۔

امام احمد نے باب یہ کتاب عرب کی تو ان میں تیس ہزار احادیث شامل کیں۔ یہ تیس ہزار احادیث دو تیس بیس پانچ سو حر سنی نظر کافی کرتے رہتے تھے۔ اور چھوٹے وقفہ کے بعد اس کا نیا نسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھنا کرتے تھے کہ ابھی مزید نور و خوشی کرنا ہے۔ اس میں پانچ سو نو سو اس ایک کتاب پہ نور و خوشی کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ احادیث کو پانچ سو تیس کی نظر میں ہر ایک ایک ایک کی نظر میں ان کے پاس موجود تھے اس لئے کہ یہ نظر کافی کے بعد ایک ہیادہ تیار کیا جاتا تھا۔

جب امام محمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد نے (جو ان کے شاگرد و خود بھی بہت بڑے محدث تھے) اس کتاب کی تہذیب و تہجیل کی۔ انہوں نے اس کتاب میں تقریباً تیس ہزار احادیث کا مزید اضافہ کیا۔ یہ اس بڑی روایت پانچ سو تیس میں اضافہ ہیں۔ ایک تہذیب ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اپنے والد سے کرتے ہیں۔ یہ تو اسی درجہ کی مستند ہیں جس درجہ کی امام احمد بن حنبل روایت ہیں۔ بقید ہر چار درجہ ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف رائے کے تھے۔ اور خیالات کا اظہار ہوتا رہا۔ کچھ احادیث دو تیس ہزار عبداللہ بن احمد نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے حاصل کیں۔ اور ابھی انہوں نے اس میں شامل کرویں۔ پھر اب اللہ کے ایک نقش کار تھے جن کا لقب قطعی تھا ہر وہاں سے مجھے اس وقت روایتیں آ رہی ہیں کہ کچھ احادیث کا اضافہ کیا۔ قطعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اور کم ہے۔ لیکن اس میں پانچ سو تیس اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ براہ راست امام احمد کی روایت ہیں۔ یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کے واقف۔ نے ہیں اور ان کے اضافہ ہوں میں یہ امام احمد سے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقید اساتذہ سے۔ اس لئے مسئلہ امام احمد کی روایات میں کوئی التباس نہیں ہوتا۔ ان میں امام احمد کی روایات کوئی ہیں اور باقی کوئی ہیں۔ آج جو مسئلہ امام احمد ہمارے پاس موجود ہے جس میں تہذیب و تہجیل ہر ماہادیت میں ان میں تیس ہزار براہ راست امام احمد کی روایتیں ہیں۔ کوئی ہیں اور ان میں ہر عبداللہ بن احمد کی اضافہ کی ہوئی ہیں۔ ان میں پانچ سو تیس ہیں اور ہر تہذیب کی احادیث کی الگ الگ شناخت ہو سکتی ہے۔

امام احمد کی یہ کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ بڑا مشکل تھا۔ آج بھی اس کتاب سے براہ راست استفادہ بڑا مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ مسند ہے اور مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب صحابہ کرامؓ کی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروقؓ کی اور بقیہ مشرورہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرامؓ کی۔ اب کوئی آدنی جو ہم حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے وہ مسند امام احمد میں کوئی حدیث تلاش کرنا چاہے تو پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو مسند امام احمد میں کسی حدیث کا تلاش کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ لیکن الحمد للہ اب یہ کام بہت آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ ایک قواعد و ضوابط کی انڈیکس آگئی ہے۔ وہ ضابطہ کی انڈیکس ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ضابطہ ایک ذریعہ مستشرق تھا جس نے مستشرقین کی انڈیکس بڑی جماعت کے ساتھ ان کے صحاح میں سمیت بڑی حدیث کی نو بڑی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس میں صحاح میں مسند امام احمد اور سولہ امام مالک اور شریح دہری شامل ہیں۔ اس نو کتابوں کا اس نے ایک Word Index تیار کیا ہے۔ حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یاد ہو تو حروف تہجی کی ترتیب سے وہ اس میں شامل ہے۔ آپ اس انڈیکس کی مدد سے اسے تلاش کر سکتی ہیں۔

اس انڈیکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ دینا ہے وہ کچھل صدی کے چھپے ہوئے ایڈیشن تھے، تیسری صدی کے اواخر چوتھی صدی کے بہت شروع کے چھپے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن نہیں ملتے۔ ماں ہی میں کسی ادارہ نے، غالباً کسی حرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن نوٹوکانی سے چھاپ دیا ہے اور وہ ساری کی ساری نو کتابیں چھپوس میں جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگر اس انڈیکس سے استفادہ کرنا ہو تو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اس نئے ایڈیشن سے کام لینا آسان ہو گیا ہے۔

لیکن ایک اور بڑا کام مسند امام احمد پر بیسویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور عجائب اسلام، داعی اسلام اور شہید اسلام شیخ حسن الہنا کے والد احمد عبدالرحمن الہنا نے کیا۔ حسن الہنا شہید کے والد احمد عبدالرحمن الہنا السعائی جو اپنی روزی کے لئے مغربی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے پوچھا تھا کہ محمد ثنین کما تے کہاں سے تھے تو حسن الہنا کے والد نے پوری زندگی ہم حدیث

کی خدمت کا کام کیا۔ لیکن گھریلوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنٹے وہاں بیٹھا کرتے تھے جس کے بعد بقیہ وقت محمد ریث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب السامانی پڑ گیا۔ انہوں نے مسند امام احمد کو ایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے التلخیص الترمذی اور ترمذی التلخیص الامام محمد بن مسلم بن حنفیہ بن اسحاق الترمذی میں انہوں نے ان تمام احادیث کو ایک نئے سوسو حاتی انداز میں مرتب کر دیا۔ اب آپ اس میں تکلیف دہ انداز احادیث تلاش کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا 'بسوط الامانی'۔ یہ بسوط الامانی اور فتح الربانی دونوں اپنے ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی ہیں اور کتب خانوں میں عام طور پر مل جاتی ہیں۔

امام احمد ابن حنبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور تذکرہ بھی ملتا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجود نہیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ مسند امام حنفی بن محمد نے مرتب کی تھی۔ حنفی بن محمد کا تعلق اہل تین سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے چھ مرتبہ شرق و مغرب کا سفر کیا۔ شرق و مغرب سے مروا یہ ہے کہ تین سے لگے اور سرحد و بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری دنیا سے اسلام کا چھ مرتبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہو گیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن ان کے بارے میں جو تفصیلات عادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اس کتاب کی ضخامت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جن صحابہ کی احادیث اپنی مسند میں جمع کیں ان کی تعداد 648 ہے۔ جبکہ امام حنفی بن محمد نے چھ مسند میں سولہ سو صحابہ سے احادیث جمع کی تھیں۔ تقریباً دو گنی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد بھی اسی حساب سے دو گنی سے زیادہ ہوگی۔

الجامع الصحیح امام بخاری

امام احمد بن حنبل کی مسند کے بعد جو اہم ترین، مقبول ترین اور اعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ ایک مصرعہ یاد رکھئے گا۔ کسی نے لکھا ہے۔

ہانی چ نہیں اٹھاؤ گئیں۔ جب وہم بخاری ایک طویل مدت بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخارا میں تشریف لے گئے تو پھر سے شیر نے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کو اس کا اندازہ تھا کہ انہیں کبہرہ از حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک عزیز کو صبر المؤمنین فی اللہ یت کا لقب دیا گیا ہو ان کی سرحد کی بولی کتاب الصحاح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار پائی۔ اس لئے پورا شیر اٹھوں حکام وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکلے۔ یہ لوگ ان کے فراموشی سے ان کے قافلہ پر درہم درہم دینا شروع کر گئے اور اس طرح انہیں بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔

ایک مجلس میں، جہاں امام بخاری امام دین بخارا رہے تھے امام مسلم بھی حاضر تھے۔ امام مسلم کا درجہ بھی تم نہیں ہے۔ امام مسلم دور کے دوران خوشی، عداوت، چاہتا ہے کہ آپ نے اعتبار کیا ہے اور صبر المؤمنین مجھے چاہت دیتے کہ میں آپ کے پاس چرم لیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس وجہ کے انسان بن گئے۔ ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے۔ اور یہ گواہی کسی کچھ انسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل ان کے ہمراہ بنے تھے۔ انہیں سے بہتر کوئی انسان پیدا نہیں کیا۔ یہ محمد بن احمد بن حنبل امام بخاری تھے۔

آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے زمانہ میں میری کتاب میں کتاب کے نام سے موضوع کا عنوان دیا تھا۔ کتاب الصلوٰۃ و کتاب الزکوٰۃ وغیرہ۔ اس طرح صحیح بخاری میں جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 160 ہے۔ کتاب النکاح، کتاب العلم، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتابیں 160 ہیں۔ یہ کتاب میں کئی ابواب ہیں۔ مجموعی طور پر کل تین ہزار چار سو پچاس (3450) ابواب ہیں۔ اور دین کی کل تعداد میراث کو نکال کر اور خراج و سود ہے۔ چنانچہ میں نے انہیں کا ثبات کیا۔

کتاب کی ترتیب کے ضمن میں امام بخاری نے پہلے یہ کیا کتابیں کتاب سے ابواب کا ایک مشعر مرتب کیا کہ اس کے ابواب یہ کیا ہوں گے۔ ان تمام ابواب کا نقشہ مرتب کیا۔ کہ بعد میں منور و مشرف لے گئے۔ یہ مذہب کی میں گئے اور وقت و محل کے لحاظ پر حاضر کی۔ ابواب دو رکعت نماز پر چار ابواب۔ نے اس کتاب کو بکھٹے کا آغاز کیا اور سو سال اس کتاب کو طبع رہے اور اللہ یت کی تہان بکھٹ کرتے رہے۔ انہیں ابواب ایسے ہیں کہ جس نے عنوان ان سے عبارت کیا۔ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو اس بارہ قطع میں ایسی ہیں جن

جہاں امام بخاری نے صرف باب کا لفظ لکھا ہے یا صرف عنوان دیے ہیں لیکن حدیث کوئی نہیں لکھی۔
 جیسے ہے: جس کی سند اور جس روایت وہ: ریاضہ، حنہ، صحیح اس روایت کی کوئی روایت
 نہیں ملتی اس لئے انہوں نے باب کا عنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں لکھی۔

امام بخاری نے چھٹی راہ: حدیث کی جس روایت کی سب صحیح تعبیر ہیں۔ اس میں صحیح
 خیر بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض صحیح المعنیہ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کو
 ہر درجہ میں کم سے کم تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ تین ہی ہوں۔ نے لفظ یا سند روایت کیا ہو یا پھر
 تین یا چھ تین صحیح تابعین نے۔ اس لئے اس کی بیشتر احادیث بڑی تعداد میں مستفیض
 ہیں۔ صحیح بخاری کی کچھ احادیث غریب ہیں۔ غریب ان احادیث کو کہاجاتے ہیں جن کو ہر درجہ میں
 دو راویوں نے روایت کیا ہو اور بہت کم تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ خبرناہ یا اخبار آحاد
 ان احادیث کو کہتے ہیں جن کو کسی ایک یا دو راویوں میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔

صحیح بخاری میں تکررات وغیرہ کو ملا کر کل احادیث نو ہزار پینچھی 9082 ہیں۔ ان
 تکررات وغیرہ کو نکال کر کل احادیث کی کل تعداد دو ہزار پچھ سو 2602 ہے اور جو حقیقت ہیں
 ان کی تعداد بھی کم ہوئے۔ موقوفات بھی اصحاب کا بعض ٹوٹ شمار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

صحیح بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں
 ملتی۔ دیگر اقوام کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن بظاہر اور اقوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 اسلامی تاریخ میں کسی انسان کی علمی کاوش کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب
 کو حاصل ہوئی۔ اس کی ستر ہزار شرحیں تھیں جن میں سے 53 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حدیث
 خلیفہ نے مختلف اطلبوں نے کیا ہے۔ حاتی خلیفہ بڑا دو سو سال پہلے ایک ترکی عالم تھوڑے
 ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی تاریخ اور جلیو کر فاضل بہ ثری پ ایک کتاب کئی صدوں پہ
 شش لکھی ہے جس کا نام مختلف النظم ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔

امام بخاری نے ایک شارح ہیں مولانا عبد السلام مبارکیہ کی جن کی ایک کتاب سیرت بخاری
 مشہور ہے اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو کچھ دن پہلے
 دیکھا بعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں لکھی جاتیں تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے
 اور یہ کتاب سیرت بخاری بھی کم و بیش ستر سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں لکھی

تھیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس کے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری کی اس کتاب کی نام و بیش دسویں صدی میں موجود ہوں گی۔ ایک خطاط اور مکتوبہ اندازہ دوا کا کیا جاسکتا ہے۔ یہ شریعتی ربا، اقامتی، اردو، انگریزی، فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان چھ زبانوں میں تو بہت سی شریعتی میرے علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کوشش نے خود ہی لکھا ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ دوسری زبانوں میں بھی کچھ بخاری کی شریعتی موجود ہوں ہیں کا مجھے علم نہیں۔

صحیح بخاری کی عربی نام میں چار شریعتی مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح، جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ *The Commentary par excellence* ہے وہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری ہے۔ ابن خلدون نے لکھا تھا۔ ابن خلدون کا نام حافظ ابن حجر سے مارا پہلے کا ہے۔ نبیوں نے جہاں یہ بحث کی ہے صحیح بخاری انھیں ہے یا صحیح مسلم افضل ہے اور یہ اسے ہی کہ صحیح بخاری افضل ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ کہ یہ کتاب جس وجہ سے اس وجہ کی شرح ابھی تک نہیں لکھی گئی اور یہ امت مسلمہ کے ذمہ ایک فرض کفایہ ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح لکھے۔ جب ابن خلدون کے کم و بیش نصف صدی بعد فتح الباری لکھی گئی تو لوگوں نے بالافتقار کہا کہ جس شرح کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا وہ حافظ ابن حجر نے است کیا طرف سے دیکھا۔ بعد بحث کی کسی شرح میں جو معیارات ہونے چاہئیں وہ جس معیار اور پائے کی شرح ہونی چاہئے اس معیار اور پائے کی شرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی شکل میں اللہ تعالیٰ اور صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا کر دیا۔ علم روایت، علم طرق اور سہم حدیث کی جتنی تسہیل میں نے آپ کے سامنے ان نثر رشحات کے دوران بیان کیا ہیں اور جتنی بیان نہیں کیں وہ سب ہی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں مستعار ہوئی ہیں۔

آج سے چند سال پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ تجویز آئی تھی کہ اس کا شرح اردو ترجمہ کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد اس ترجمہ کا ایک فارمیٹ تیار کیا اور اس کے بعض اجزاء کو ترجمہ کر دیا جو آج کل ایٹم سے دور ہے دوران شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ اس طرح اردو میں وہ مواد یا اس کا ایک نمونہ جو سب سے سائنسے جانے کا جو حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیا بھر کے مسلمانوں میں پکڑے گئے ہیں اور شاید دنیا میں اسلامیات کا کوئی ایسا کتب خانہ نہیں ہے جو فتح الباری سے خالی ہو۔ حافظ ابن حجر جامعہ ازہر میں پڑھاتے تھے اور یہ جامعہ ازہر کے لئے بڑی فعالیت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استاد رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے رفیق کار، ان کے معاصر اور آٹھ بیویوں کے فقیر اور محدث علامہ حافظ بدرالدین بخاری تھے۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی عمدة القاری۔ وہ بھی جامعہ ازہر میں استاد تھے۔ ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جو وہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کو عطا فرمایا وہ عافیا عمدة القاری کو حاصل نہیں ہوا۔

عمدة القاری میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیا اور صحیح بخاری کے ابواب کے جو فوائد ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین بخاری نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین بخاری خود ایک بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد بھی شرح لکھی اور بھی بہت سا علمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدة القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے لیکن عیار اور کیفیت کے لحاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ایک حدیث ہے 'لا احمرہ بعد غنیم' فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ 'لا احمرہ بعد فتح' حتیٰ فتح الباری کے بعد علم حدیث کے لئے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کا یہ مقام ہر تہہ ہے۔

صحیح مسلم

صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلمؒ کے اسناد و میں خود امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے ایک براہ راست شاگرد حنبل بن یحییٰ بھی شامل ہیں۔ اس لئے امام مسلم کو وہ بڑے محدثین سے براہ راست اور ٹیک بڑے فقہ سے، لوہے کی کھوپڑی کا موقع ملا۔ امام شافعی سے ان کے شاگرد کے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست۔ امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔ لیکن ان کے خالص اساتذہ فقہیہ بن سعید اور ابو عبد اللہ القاسمی تھے۔ مسلم میں ان دونوں کی روایات کثرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے حدیثی القاسمی، احمر بنی قاسمی، حدیثا غنیة بن سعید، ان دونوں شیوخ کی بہت

احادیث آپ کو صحیح مسلم میں کثرت سے نہیں ملی۔ یہ امام مسلم کے خاص اساتذہ میں سے تھے۔ امام مسلم کی صحیح میں بلا تکرار چار ہزار احادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض فصاحتیں کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مؤلفان کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔

صحیح مسلم کی دو شرحیں مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر کل کریں گے۔ دوسری مشہور شرح امام نووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔ چھٹی ہوئی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ صحیح بخاری سے بھی افضل ہے، چنانچہ مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وہ صحیح بخاری سے افضل ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو چند کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ سنن ابوداؤد کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع ترمذی کا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ اونچا ہے۔

مگر بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ اونچا ہے۔ سنن ابوداؤد میں اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ وہ احادیث احکام کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو ایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے۔ سنن ابوداؤد کا اس لحاظ سے درجہ بہت اونچا ہے۔ محمد ریث کے مختلف علوم و فنون کو ایک ساتھ سمونے کے اعتبار سے جامع ترمذی کا درجہ اونچا ہے اور صحت مقنن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس ترتیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مستحق ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤد صف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ ہمارے دو چستان کے عارفانہ حلقہ ثلاثہ یا خضرار سے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد رحمہ اللہ، ابن عسکین، تھیبہ بن سعید (جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں)، ابوبکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن راہویہ شامل ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگرد ہیں۔ کچھ لوگ امام ابوداؤد کو پہلے سمجھتے ہیں کہ ترمذی اور نسائی ان کے شاگردوں میں ہیں۔ اس لئے اساتذہ کا درجہ پہلے اور شاگرد کا درجہ بعد میں کیا جاتا ہے۔

اہم ابوداؤد اس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا علمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور مشہور و معروف تھا۔ جب دو ہجری تشریف لائے تو بصرہ کا گورنران سے ملنے کے لئے حاضر ہوا اور کہا کہ میری تین گزارشات و فرامین قبول کر میں تو میں بہت فخر گزار ہوں گا۔ ایک یہ کہ آپ بصرہ میں کچھ دن قیام فرمائیں تاکہ اس بصرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوم ایہ کہ آپ اس بصرہ نے لئے خاص طور پر علم حدیث کی درس و تدریس کا کوئی حلقہ قائم کریں۔ و تیسری گزارش یہ ہے کہ میرے دو بچوں و املاک سے کوئی وقت نہ لے دیں کہ میں میں آکر وہ آپ سے ہم حدیث پڑھا کر میں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دو گزارشات قبول ہیں۔ تیسری گزارش مسترد۔ پھر وچھپنے کے بعد لوگوں کے ساتھ آکر حدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤد میں پانچ لاکھ احادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4810 کا انتخاب کیا گیا۔ یہ احادیث صرف سنن ابوداؤد کا نام سے متعلق ہیں۔ صحاح ستہ میں فقہی احادیث و سب سے بڑا معاملہ یہی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی نئی اور کتاب میں فقہی احادیث کی باری تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ کہیں کسی حدیث درج ہوئی ہے۔ جو کجا ہے ورنہ ایہ حدیث دوبارہ نقل نہیں کی گئی ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سو احادیث میں اکثر دو ہجری میں جو ایک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔

یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہے، حدیث مقبول رہی ہے۔ علاوہ طلبہ نے اس کو پڑھوں پڑھ کر لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنن ابوداؤد ہے اس کے پاس گویا ایک ایہ ذخیرہ ہے جو ہر وقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ لیکن جس نے پہلی بار سنن ابوداؤد کے بارے میں کہی اس نے سنن ابوداؤد سے خاص مقام کو سامنے رکھا ہے۔

سنن ابوداؤد کی بھی بہت سی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی کی ہے جو معانم السبس کے نام سے مشہور ہے۔ امام خطابی کا زمانہ امام ابوداؤد کے کم و بیش سو سال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤد کا انتقال 275ھ میں ہوا۔ امام خطابی کا انتقال 588ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام نے بھی تحفہ بنو ہاشم نامی کتاب لکھی جس کی اور اس تفصیل کی شرح علامہ ابن قیم نے

لکھی۔ ایک شرح غلام بردار الدین بخاری کی ہے جو مکمل ہے۔ یہ نیک شرح بھی چو یا سات جلدوں میں ہے۔ ابھی حال ہی میں عرب دنیا اور پاکستان میں چھپی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤد کی شرح میں ایک کتاب لکھی اسرافۃ الصعود فی شرح ابی داؤد اسرافۃ الصعود سے مراد وہ چیز ہے جس پر چڑھ کر آدمی بلندی کی طرف جاتا ہے۔ باوجودیکہ صدی اخیر میں ایک عالم غلام ابوالحسن سندھی تھے، وہ اسے غصہ کر کے روئے والے انہوں نے ایک مختصر شرح لکھی تھی جو فتح اللودود کے نام سے مشہور ہے اور ابھی بارہ چھپ چکی ہے۔ ابوداؤد کی چار مشہور شرحیں برصغیر میں لکھی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے جو ہر دے ایک سابق رفیق کاراد محترم دوست ڈاکٹر احمد حسن مرحوم نے کیا تھا، کئی بار چھپ چکا ہے اس پر انگریزی میں حواشی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی ہے۔ امام مسلم کی صحیح کا بھی انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی۔ یہ ترجمہ برصغیر عبدالمجید صدیقی مرحوم نے کیا تھا۔

جامع ترمذی

سنن ابوداؤد کے بعد جامع ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے برابر اور راست شمار ہوں۔ امام ابوداؤد کے بھی شُرُوح ہیں۔ قتیبہ بن سعید جو امام مسلم کے استاد ہیں وہ امام ترمذی کے بھی استاد ہیں۔ جامع ترمذی جامع ہے۔ یعنی حدیث کے اقوال و ابواب اس میں شامل ہیں۔ اس میں حقہ کلام، فلاحی، احکام، تفسیر، لغات، فتن، و شرائع قیامت، علامات قیامت یہ سب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے وہ امام بخاری کی جامع کے برابر ہے۔ صحاح ستہ میں امام بخاری، دو ترمذی دونوں کی کتابیں جامع ہیں۔ جامع ترمذی کے جو اہم فصائل یا مباحث ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا نہیں بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں جیسے۔ ہذا حدیث حسن، ہذا حدیث صحیح، ہذا حدیث عریب۔ اس میں امام ترمذی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ اصطلاحات ائمہ محدثین کی لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام ترمذی نے اس

حدیث کو کس درجہ پر رکھا ہے۔ پھر امام ترمذی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جو احکام نکلے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہاء کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہاء کی آراء بھی قاری کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو حدیث کی کئی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امام ترمذی ایک باب میں جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ "وقتی المساب عن ہلان و ہلان و ہلان" کہ اس موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث ملتی ہیں۔ ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ پھر اس کی سند جو امام ترمذی تک پہنچی وہ اس درجہ کی نہیں تھی یا امام ترمذی نے یہ محسوس کیا کہ جو مضمون مذکورہ فقہاء حدیث میں آگیا ہے کسی اور جگہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا مگر جو حدیث دیا کہ اس موضوع پر فلاں احادیث بھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جو حدیث ایک بار ترمذی امام ترمذی اس کو دوبارہ نہیں دوہراتے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی نے راویوں کے نام اور کیفیت پر بڑی بحث کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کثرت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔ اگر ایک جگہ کثرت آئی ہو اور دوسری جگہ نام آیا ہو تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ہیں یا ایک شخص آدمی ہے۔ تو امام ترمذی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ نام جن بزرگوں کا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی کثرت یہ ہے۔ مثلاً ابو ذر، ابو ثور کا نام کچھ اور تھا، یا امام ابو داؤد، انہیں ابو داؤد ہی تو ہے کہیں عبدالرحمن آتا ہے۔ اب جوں عبدالرحمن آیا ہے وہاں یہ پتہ چلنا کہ یہ امام ابو داؤد ہی ہیں ہر ایک کے پس کی بات نہیں ہے۔ امام ترمذی اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔

جامع ترمذی کے ضمن میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ امام ترمذی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تسلسل جرح و تعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترمذی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔ محدثین نے امام ترمذی اور امام حاکم دونوں کی تصدیق کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی رائے عقول کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کو امام ترمذی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کرنی چاہئے۔

اگر دوسرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگر دوسرے محدثین اسے مجرد قرار دے رہے ہیں تو پھر شخص امام ترمذی کی تعریف پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے۔ اگر یہ بات ہے تو امام ترمذی سے جن دواویلوں کو عادل قرار دے کر ان سے اس حدیث نقل کی ہیں ان احادیث میں بھی کلام ہو سکتا ہے۔ اس لئے امام ترمذی کی تصحیح حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی کئی احادیث کے بارے میں شکام ہوا ہے۔ تحفیس (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شدیدہ درجہ کی ضعیف ہیں۔ اس موضوع پر لوگوں سے کام کیا ہے۔ کئی دواویلوں نے زمانہ ہمارا میں جان ترمذی کے کئی ایسے پندہن بھی شائع کئے ہیں جن میں ہر حدیث کی ایک سے تین تادی کر دی گئی ہے۔

فقہین بہر حال یہ ایک اختلافی رائے رہے گی۔ آخر آج کا کوئی آدمی امام ترمذی جیسے عظیم امام حدیث کی رائے اور ان کی تخریج و تدوین سے اختلاف کر سکتا ہے تو آج کے آدمی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ امام ترمذی جیسا انسان اگر اپنے زمانے میں کسی حدیث کو ضعیف یا حسن قرار دیں اور آج کا کوئی آدمی یہ کہے کہ اسے امام ترمذی کی رائے سے ممتاز نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے تو پھر تخریج کے آدمی سے بھی کٹل کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں۔

یہ بات میں اس سے گمراہیوں کہ میں نے ابھی دواویلوں کو دیکھا ہے کہ زمانہ حال نے ایک بزرگ جن کا چند سال قبل انتقال ہوا ہے ان کے شاگردوں میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے۔ جس حدیث وہ ان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے شاگرد ان کو ضعیف منوانے کے لئے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کسی جگہ میری محفل یا مقررہ تھی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی تو وہاں ایک صاحب علم جو چوبیس یا پندرہ سال کی عمر کے تھے، وہ ان بزرگ سے سب فیض کر چکے تھے، انہوں نے محفل میں ایک جگہ برپا کر دیا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے اور ہمارے ملاں استاد نے فلاں تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی غلطی بات نہیں کہتا۔ سرچشموں پر، ظاہر ہے ان کا علم و مرتبہ اور مقام ایسا ہے کہ جو بات وہ کہیں گے وہ قابل احترام ہے۔ لیکن اگر آپ کے استاد کو امام ترمذی سے اختلاف کرنے کا حق پہنچتا، نہ تو پتہ حضرات کو آپ کے استاد نے بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ ان کی اس تحقیق پر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہی حال ہی میں ایک مرتبہ دمشق

کے ایک عالم نے لکھا ہے جو عالم اچھا پانچ بلداں میں ہے جس میں انہوں نے نہ بزرگ کی تسبیح یا تصویف سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی دیتا ہوں۔ علامہ شیخ ناصر الدین البانی، جو بڑے مشہور اور مصنف، اہل علم کے محدثین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگرچہ ۲۰ ویں صدی میں علم اسلام کے چند عظیم ترین علمائے حدیث کے نام پٹنے ہوں، واقعاً ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سر نو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جسم حدیث کو صحیح یا ضعیف، حسن یا مردود یا اس کی تشادہی کر لی۔ اب اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج کے اہل علم کو علامہ البانی سے اختلاف کا حق ہونا چاہئے۔ ہمارے لئے تو دونوں سر آنگھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں ایسے جو کہ وہ آئیں تو بقول امام مسلم کے ہمہ ان کے پاس جہم لیں۔ لیکن اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصر الدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ اس سے احترام میں کمی یا فائدہ انوارہ مقام و مرتبہ میں کمی کا سوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ اختلاف دانے اپنی جگہ۔

جامع ترمذی کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کمال ذکر کریں گے۔ برصغیر سے باہر کی شرحوں میں دو شرحیں مشہور ہیں۔ ایک علامہ ابو بکر بن العربی کی جو ایک مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ ان کی کتاب ہے "مرآۃ الاحواء" یہ مختصر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے۔ دوسری شرح علامہ سراج الدین بلخسی کی ہے۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ مسلک شافعی تھے۔ ابو بکر بن العربی مالکی تھے۔ تو ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حنفی عالم کی شرح کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔ علامہ سراج الدین بلخسی کی شرح ہے "نور البصائر" علامہ بلخسی کا بارہ کمرے بننے والے تھے۔ ہیں ان کا حراز ہے اور ہیں انہیں ہوئے۔ امام ترمذی کی اور بھی کئی کتابیں عام حدیث پر ہیں جن کا تذکرہ میں عبثہ کرتا ہوں۔ ان کی ایک مشہور کتاب "مشائل ترمذی" ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے مشائل کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو سب ترمذی ہی کا ایک باب ہے جو الگ سے مچا ہے۔ گویا ترمذی عراقی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کو الگ بھی چھاپا ہے، اس کی شرحیں بھی لکھیں گئیں ہیں اور بہت سی شرحوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔

ترمذی کے بعد درج ہے امام نسائی کی کتاب کا۔ امام نسائی نے دراصل السُنن الکبریٰ کے ۴۷ سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔ امام نسائی کی وفات 303ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صحاح ستہ سے معظّمین میں راتہ کے اعتبار سے سب سے آخری آدمی ہیں۔ یعنی ترتیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیکن کتاب کی اہمیت اور صحت کی ترتیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتے ہیں، اس بارے میں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ ان کی کتاب السُنن الکبریٰ دراصل بڑی کتاب تھی۔ جب وہ لکھی جا چکی اور شائع ہوئی تو راجہ جو غلمیں کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت صاحبِ علم آدمی تھا۔ امام صاحب کے پاس کسبِ فیض کے لئے آیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ آپ سے گزارش کی کہ لوگوں کے لئے اتنی بڑی کتاب کا پڑھنا اور اس کا نقل کرنا تو بہت دشوار ہوگا، پھر اس میں بعض احادیث ضعیف بھی آچکی ہیں اور بعض حسن فقیرہ ہیں۔ اس لئے آپ اس کا ایک مختصر نسخہ تیار کریں جس میں صرف صحیح احادیث ہوں اور جو صحرا ہے یا جو احادیث نواری حوالہ کی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے امام نسائی کی کتاب کے ۴۷ سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آج کل مروج ہے اور سُننِ نسائی کہلاتی ہے۔

سُننِ نسائی اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صحیحین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں، ابوداؤد اور ترمذی میں ضعیف کی تعداد سُننِ نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ ان کے رجال یا راوی سُنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی میں نسائی کے رجال سب سے قوی ہیں، اس کے راوی سب سے مستند ہیں اور اس کی شرائط بخاری اور نسائی کے شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کو طبع المدیث میں بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے علل المدیث کی جانچاٹا اندھی کی ہے۔ امام ترمذی نے بھی غل کی نشاندہی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔ امام ترمذی کی طرح وہ اساماء اور کنی (کنیتوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے

وہ نام ترمذی سے منے جلتے ہیں۔ انہوں نے غریب الاحادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہاں مشکل غلط آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابوداؤد اور ترمذی دونوں کی خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے۔ اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب سے کم ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو صحیحین کے بعد کا درجہ دیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کتاب کی اس کے خایاں شان کوئی شرح نہیں لکھی گئی۔

میں نے بہت تلاش کیا لیکن کسی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج سے نہیں بلکہ تیس چونتیس سال پہلے مجھے خیال ہوا کہ اس کتاب کی کوئی باقاعدہ اور منضبط شرح نہیں ہے۔ کسی نے ایک فقیر قسم کے آدمی سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی خبر میں ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا: اچھا، کتنا کام ہو گیا۔ اس نے جواب دیا: آدھا کام ہو گیا ہے اور آدھا باقی ہے۔ اس نے کہا کہ آدھا کیا کام ہو گیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں تو راضی ہوں اور شہزادی کا راضی ہونا بھی باقی ہے۔ میرا آج سے پتہ تیس سال پہلے سے یہ خیال ہے کہ مجھے اگر موقع ملا تو سنسنی کی شرح لکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیار ہوں۔ البتہ آدھا ہونا ابھی باقی ہے، یعنی شرح لکھی نہیں گئی ہے۔

اس کی جو شرح مشہور ہیں وہ مرفعہ ہیں۔ ایک علامہ محمد بن عبدالباقی سندھی تھے، جن کی وفات 138ھ میں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جو عام چھپن ہوئی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سنسنی نامی کے جو نسخے ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ پر آئی ہے۔ دوسری شرح ڈاکٹر عبدالرشید علامہ سیوطی نے لکھی ہے۔ وہ بھی بڑی مختصر ہے اور کئی کئی حاشیوں پر چھپی ہوئی فقیہ ہے۔ ان دو کتابوں کے علاوہ کوئی شرح ایسی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو غلطی کی شکل میں ہو یا ملبوعہ شکل میں موجود ہو۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جو اس انداز کی ہو جس انداز کی حدیث کی بقیہ کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں سے بعض کا ذکر اوکل ہوگا۔

سنسنی ابن ماجہ

صحاح ستہ کی آخری کتاب امام ابن ماجہ کی ہے۔ محمد بن یزید بن ماجہ کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ اس لئے یہ امام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔ امام ابوداؤد کی وفات 275ھ

میں ہوئی۔ ان کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ زمانہ ائمہ دہونوں کا قریب قریب ایک ہے۔ لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا دوسرا سب سے آخر میں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جاتیں۔ اس میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام یعنی سنن کی ترتیب ہے۔ اس میں جیسے کتابیں تھیں جو چند روایات اور چار ہزار احادیث ہیں۔ حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ تمام صحاح ستہ میں ایک نوایاں قدر رکھتی ہے۔ اس کی ترتیب بہت اچھی ہے۔ تخریص بہت کم ہے۔ اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سند میں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ ایک سند بیان کی ہے اور کہا ہے کہ وہی سند سے میرے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے سنی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون سی ہے۔ ائمہ چار محدثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ کا حصہ سمجھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن دارمی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ صحاح امام مالک، مسیح ستہ میں شامل ہے۔ لیکن علماء کی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل سمجھتی ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔ ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑا دشوار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو سے قریب ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو تیس یا ایک سو پینتیس کے قریب ہے۔ مگر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ایسا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ ضعیف نہیں ہے یا اتنی ضعیف نہیں ہے۔ مگر ضعیف کے بھی مختلف درجات ہیں، بہر حال اس کتاب میں ضعیف کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریباً تیس چونتیس کے قریب ہیں۔ بقیہ وہ ہیں جو ضعف کے ہلکے درجے پر ہیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتاً کم لکھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دو شرحیں لکھی گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ برصغیر سے باہر جو شرحیں لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی

کی اصلاح الزحاجہ ہی شرح سنس نہیں ماحہ مذکور ایک ہے مساندس لہ اصلاحہ نمبر
بھٹانج مساندس ماحہ :-

یہ علم حدیث کی بنیاد بنی کتابوں کا مختصر تعارف تھا جس میں صحاح ستہ بھی آئیں اور ان
کے علاوہ بقیہ کچھ کتابیں بھی آئیں۔ آج کی گفتگو میں ہمیں قسم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ
مشت پر مول بواب کے لئے۔ کل کے حالات میں آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ کل جمعہ
کا دن ہے نبیؐ کا وقت تم ہوگا لیکن علم حدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہو گا۔ اور ان
شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا
تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں
برصغیر کے لوگ، غنائے اسلام کے دوسرے علاقوں سے پیچھے نہیں رہے۔ برصغیر میں علم حدیث اور
اس کے متعلقات پر نہ مہم کا سر ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیائے اسلام
کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے مقابلہ میں علم حدیث پر زیادہ کام کیا ہے۔

☆☆☆☆☆

۱۔ اے مے وندیار نے سوچ کر اٹھ گئے تو حقیقت یہی ان کو محسوس ہوئی کہ ان کو کس نے ہاں میں
نہ کہنے کے لئے جھوٹا ہوا کہہ دیا تھا۔ وہ بہت افسوس کرتے تھے کہ ان کو کس نے ہاں میں
نہ کہنے کے لئے جھوٹا ہوا کہہ دیا تھا۔

ضمیمہ یہ موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے دو درجوں طریقہ تھے۔ صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانہ سے طے کر لیا جائے۔ یہ تو اس نام کے لئے ایک ایسا ہی قودم تھا۔ اس کے بعد ایک چار سفر ہوتا تھا، فرد کا اقل کرنا، اس کا علی اور ابی استفام، اس کی جمعیت کے بارہ میں عام تصور، انوکھ اس، ادا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا، اس کے امتداد سے تحقیق، پھر علم، جن سے بارے میں تعلیمات، اس کے لئے اتنی تلاش کی جاتی تھی کہ دلوں کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ جعل سازی کر لیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کی پوشش کی کہ جعل حدیثیں کھڑے کر کے مسلمانوں میں پھیلا دیں لیکن ہم اسلام نے اس قدر کو روکنے کا اہتمام ہیجہ سے کیا تھا۔

[illegible]

فہم نہیں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ہر حدیث کا درجہ بیان کر دیا ہے۔ اس لئے امام ترمذی کے ہاں جو حدیث میں دو ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ چوتھیں احادیث کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے موجود ہے۔ ان چوتھیں چوتھیں کی مزید تحقیق کر لیں۔ دینی کے بارے میں اکثر و بیشتر تحقیق ہو چکی ہے۔ اب کو اب سے سب سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غلے کے حدیث نے اس کام کو دہرایا ہے۔ لہذا اس کے لئے کوئی نیا چیز موجود ہے۔ آپ جو کتاب پڑھا کر دیکھیں اور کوئی بھی شریعہ و فاعل دیکھیں اس میں بارہی بحث آپ کو مل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سید مت تو میں کہہ چکا ہوں کہ حوالہ دے کر ایم اے لائے اور انہوں نے حالت یمان میں

۔ مابقی ائمہ مجتہدین کی زیادہ تر کتب کی دوسری کاپیاں نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری و خوش نصیب حضرت ابو ہریرہؓ جیسے ہیں۔ جنہوں نے حضورؐ کو مانتے ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام لائے ان کے حضورؐ کے زمانے ہی میں اسلام لانے۔ ایک مشہور بزرگ تھے کعب بن عجار، یہ حضورؐ کے زمانہ میں مدینہ میں مہاجر تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضورؐ کے زمانے ہی میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضورؐ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ یا حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں اسلام لانے۔ اس لئے ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ صحابہ میں نہیں۔ حالانکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے اس لئے حضورؐ کو بار بار دیکھا۔

آپ کی اپنی اپنی آراء تھیں نہ تو قرآن نے ان کی تصدیق کی نہ ان کی نفی۔ آپ کو اسلام نبوت کی سنت کی شہادت لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔

آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہر حال یہ ایجنڈا بنی موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں Wish list میں ہیں ابھی شامل ہے۔ میرے ایک بڑا لافانی لکھا ہے اس پر مہمانی کا نام لکھ ہوا ہے۔ جب بھی انسان کے حقیق کوئی چیز ملتی ہے تو اس لگانے میں اس کی ہر ٹوکنا نہ ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گا تو اسے کام میں لے کر۔

خدا حافظ ہیں۔ دعا کہ یہ صفحہ کے آخر سے ملے۔

صغار تابعین کی روایت کیا۔ تابعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا۔ وہ پہلے صدی ہجری کے آخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتیں صغار تابعین کی ہیں اور زید روایات کہنا۔ تابعین سے ہیں۔

ترجمہ Term کو درج کر رہا۔

شرح سے مراد ہے Commentary یا تفسیر۔ جنہی Commentary of the Hadith.

There are many commentaries of the Ahadith and almost right from the beginning, from the days the Ahadith were compiled in book form, the process of writing commentaries and explanations on these Ahadith had been started. There are thousands of commentaries of the Ahadith written during the course of last one thousand years.

طریقہ پر بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی صحن مقدار یا quantity کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے اپنے ذمے لے کے لی کا سے لوگ سمجھیں اور اس کی تعبیر کر دیں۔ چونکہ تعبیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضورؐ نے اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی۔ مختلف فی طرے مختلف تعبیریں کہیں اور جو شخص جس فقیر کے علم اور تقویٰ پر اعتماد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ زمانہ محمد شین اور فقہا مسجود تھے اس وقت جن حضرات کو امام شافعیؒ کے علم اور تقویٰ پر اعتماد تھا وہ امام شافعی کے اجتہادات کو سرا انکھوں پر تسلیم کرتے تھے۔ اس شافعی اپنے اس کے درجہ کے انسان تھے کہ اگر قرآن و انیس ہر ہم میں سے کوئی سن کے پاؤں چہ سننے کی کوشش نہ کرے تو بڑا بد بخت ہوگا۔

امام احمد بن حنبلؒ سے ہر مسلمان کو محبت اور عقیدت ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے اجتہادات کو دنیا نے اسلام میں بہت قہور۔ لوگ قبول کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں مشکل سے ایک فیصد لوگ ہوں گے جو فقہی مقامات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ بقیہ نالوے لیسہ دوسرے فقہا کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن امام احمد کے احترام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تقلید سے مراد صرف یہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور تقویٰ کی جیا پر اس کی بات کو مان کر اس پر عمل کر لیا جائے۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ امام احمد کی تقلید تو قہورے لوگوں نے کی۔ لیکن احترام سب کرتے ہیں۔ تقلید کا تعلق احترام سے نہیں ہے۔ احترام تو ہر صاحب علم کو ہوتا ہے۔ جگہ بخاری انیسے اسلام میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا نے اسلام میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے کم و بیش پینسٹھ فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیہ، پورا افغانستان، پورا ترکی، پورا مشرقی یورپ، پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا چین۔ یہ دنیا نے اسلام کے تقریباً ساٹھ فیصد لیسہ بننے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احترام اور عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم میں مقامات پر امام ابو حنیفہ پر تقلید کی ہے جو بعض مقامات پر غامضی سخت ہے۔ سرانکھوں پر۔ اگر باپ اور بیٹی میں اختلاف ہو تو بیٹن کا یہ حق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر بچا کے خلاف کچھ تو وار اٹھائیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہو تو بیٹوں اور نواسوں کا یہ کام نہیں کہ وہ ایک کی

حمایت میں انھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ ام امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔ جس کو امام بخاری کے داخل زیادہ مضبوط معلوم ہوا ان کی پیروی کرے اور جس کو، سبوحہ حلیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور احترام دونوں کا کرے۔

نیا صبح بخاری میں ایک ہی باب کے تحت دو روایات مذکور تھے ملاحظہ ایک ۱۳۸۷ء سے مختلف ہو گئے تھے؟

ایسا ہو سکتا ہے اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک ہی صحابی سے آنے والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہی ایک یا کئی بار بیان فرمایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف اوقات میں اس کو سنا اور دونوں الفاظ نوٹ کر کے یاد کر لئے اور آگے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایسا ہو ہے کہ کسی خطی معاملہ کو یعنی حضور کے قوی اور شاہد کو نہیں بلکہ کسی طرز عمل کو سمجھنے سے لیا گیا اور ایک صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسرے نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ تو واقعہ تو ایک ہے لیکن دیکھنے والا اس صحابی سے لیا گیا اور دوسرے سے لیا گیا۔ ایک ہی طرز بیان اختیار کرے۔ مثلاً عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں گیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور میرے ساتھ گئی لوگوں کو کسی کی بنیاد پر واپس کر دیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کے الفاظ میں بیان کریں۔ لیکن ان سے جو تابعی سنیں گے وہ ان ہی الفاظ میں لکھیں گے جن الفاظ میں ان سے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے بیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں وہ تابعی اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کریں گے۔ جیسے جس صحابی نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کے الفاظ میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک ہی واقعہ کے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے۔

امام بخاری کی کتاب میں اس کا نمبر ۱۳۸۷ء ہے؟

امام بخاری کی کتاب کا مکمل نام ہے تالم جامع النصحیح المسند المختصر من

امور رسول ﷺ و سنتہ و اہلہ

میاں مام مالک بھی دوسری جوں کی طرح مختلف جلدوں میں ہے۔

”خط امام مالک کی ایک ہی حد ہے۔ بعض لوگوں نے دو ہجروں میں مکی چھاپی۔ یہ۔۔۔
 لیکن زید اور ایک ہی بلد میں مکی ہے۔ اگر کوئی زید اور اس کو تنہا دو ہجروں میں ہوگی۔ اور اگر
 کوئی نہیں ہیں یا تنہا ہیں تو ایک ہی حد میں آجائے گی۔ میرے پاس موصاف مالک کے تین
 نسخے ہیں۔ ایک نسخہ میں مکی بہت تیرا دو ہجروں میں ہے اور دوسرے ایک ایک ایک حد میں ہیں۔
 تیسرے نسخہ میں نہ مکی نہ نہ مکی ہے۔“

ایک مقام پر ہے تو مسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان بنوا ایک عرب میں
 کرنا کی تعداد میں دیا میں کہتے ہیں کیا ہم حدیث رسول پر عمل نہیں کرتے؟ اب حدیث پر عمل
 کرتے ہیں۔ اس نے ہم سب اس شہوم میں مکی حدیث ہیں۔ لیکن اہل حدیث کے نام سے جو
 حضرات پر سفر میں مشہور معروف ہیں، یہ عمل میں وہ حضرات ہیں (اس پر تفصیل سے بات تو
 کل ہوگی) اور حضرت مومنہ ام سلمہ شہید کے زمانے میں۔ اور ان کے بعض فتویٰ کی روشنی
 میں لکھا ہے حدیث پر عمل کرنے کے لئے شہداء راہنہ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے مکی لوگوں سے ان
 کا تھوڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ شروع میں تو کسی نام نامی نام سے مشہور نہیں تھے۔ لیکن بسبب
 حضرت سید المرشد کی سربراہی میں تحریک حدیث شروع ہوئی اور ان کے شاگرد اہل سید اس میں
 شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہابی کہلائے گئے۔
 انگریزوں نے ان کو اپنی نام سے مشہور کیا۔ یا اور ایک طرح سے ان کا بک نام موملی پڑ گیا۔
 وہابی کے غلط کو انگریزوں اور کچھ دوسرے قوموں نے غلط معنوں میں سمجھا لیا تو بسبب یہ لوگ
 وہابی کے نام سے مشہور ہو گئے تو ان کو لڑائی پر پٹائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے ان کو بے
 persecute کیا اور اس persecution کے بہت قہرے مشہور ہیں اور بے پروا کہ اور سستی
 آموز ہیں۔ جب یہ سہ خد بہت آگے جا چکا تو آخر لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم وہابی کی بجائے کسی اور
 نام سے جانے جائیں تو شاید بچا جائے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہزارہ، سرائی حدیث ہم نام نہاں ہے
 ۔ انہوں نے اہل حدیث کے غلط کو رائج دے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس
 میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو مولانا تہاوی شہید کے کہنا مکی پر عمل کرتے تھے اور ان کے تہذیب
 حضرات شامل ہیں جن کا سلسلہ حضرت سید محمد پر حسین محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ جو بعد میں
 حضرت میرزا نذیر حسین محدث دہلوی نے ارشادات اور طریقہ کار پر چلے گئے۔ میان صاحب

اسم سے بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں دو شیخ اکل کھلاتے تھے، یعنی سب کے استاد و پور۔
ہندوستان کے استاد اور واقعی و علم حدیث میں شیخ اکل تھے۔
عموم ہندوستان کی کسی جامعہ کتاب کا نام نہیں رکھتا۔

اس موضوع پر سب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالد علوی کی ہے جس کا نام علم الہیہ میں ہے اور دو جلدوں میں چھپی ہے۔ ایک جلد اس کی چھپ چکی ہے۔

یہ بات کے علاوہ، میں نے بھی اعلان کیا کہ جو بے اہل نہیں مفہوم کے (تقریباً) سے جو ہیں
اک کی وضاحت کر دے۔

اگر دو احادیث میں بظاہر تضاد محسوس ہو تو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک منفہ ہے اور اس میں ہے، دوسرا متن ہے، تیسرا مفہوم ہے اور چوتھا خارجی اسور ہیں۔ مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔ مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جو سب سے پہلے محدثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو ماننے لگے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیز عمومی انداز میں بیان ہوئی ہے۔ جنرل مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں حدیث عام کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو اظہر ان میں تضاد ہو گا لیکن دراصل ان میں تضاد نہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے جو خاص ہے وہ اس خاص particular category کو regulate کرتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اس عام کے اس پہلو کو مستثنیٰ کر دیتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ دو احادیث کے درمیان تضاد دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ لاتبع ما بس عددیٰ
 یہ سنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت پیچو جو تیار ہے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک
 عام حدیث ہے۔ آپؐ گندم بیچیں اور آپؐ کے پاس موجود نہ ہو تو مت بیچیں۔ آپؐ نے پاس
 جو تھیں بے تو جو تیار مت بیچیں میر نہیں ہے تو یہ عزت بیچیں نکالیں نہیں ہے تو نکالیں مت بیچیں۔ یہ
 ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کسی کے پاس فیکٹری گلی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر
 بناتا ہے اور آپؐ یہ دیکھ کر یہ مے پیچیں اور مجھے وہ تپانیاں بنا کر دے دیں۔ پسے آپؐ نے دے
 دیئے خرچہ و فروخت مکمل ہو گئی اور تپانیاں اس شخص کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کی رو

ہے وہ آپ کو چائیاں نہیں بچ سکتا۔ نہ آپ سے پیسے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ چائیاں بنائے، دہ بن جائیں تو پھر آپ کو فروخت کرے۔ لیکن ایک طریقہ شروع سے یہ مانگ رہا ہے کہ جو نوٹ سٹارٹرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں، اسلام سے پہلے بھی یہاں ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آپ مینوفیکچرر یا سٹارٹرز کوئی معاملہ کر لیں اور پہلے اس کو پیسے دے دیں۔ وہ جس طریقے سے سٹارٹرز کرتا ہے آپ کو سہائی کر دے گا۔ اس وقت تو وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہو جائے گی۔ وہ آپ کو دے دے گا۔ یہ ایک عام علم ہے جو اس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ یہ اس عام علم سے مستثنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھارتی قدرتی ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیسے بنے گا۔ لیکن یہ ایک خاص حدیث ہے ایک خاص صورت حال کو بیان کرتی ہے۔ مینوفیکچرر یا Grower کو آپ کہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ مجھے دس من گندم دے دیں۔ یا فلاں ہے جانور خرید کر لاتا ہے۔ اور گوشت سٹارٹرز کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی غریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو درجن گوشت سٹارٹرز کر دو تو وہ کر دے گا اس لئے کہ وہ سٹارٹرز ہے۔ تو سٹارٹرز، مینوفیکچرر یا Grower کے لئے حضورؐ نے اجازت دی ہے اس لئے کہ یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ یہ مخصوص صورت حال ہے اور اس کو اسی پر محدود رکھا جائے گا اور بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات پر منطبق رہے گی۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہا۔ یہ ہے منہجہ کے لحاظ سے تفسیر اور درک کرنا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

☆☆☆☆☆☆

گیارہواں خطبہ

برصغیر میں علم حدیث

جمعۃ المبارک، 17 اکتوبر 2003

برصغیر میں علم حدیث

برصغیر میں علم حدیث پر گفتگو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام اٹھنے و سٹھنے پونے پر اور اتنی جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اقتدار کیا اور ان کے اثرات و متاثرین نے پر عرب دنیا میں بھی محسوس کئے گئے۔ مصر کے ایک نامور عالم اور دانشور علامہ سید رشید رضا نے یہ لکھا کہ: ”مگر ہمارے بھائی، برصغیر کے مسلمان، نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سے اٹھ جاتا۔ یہ ضروریں اپنے دینی مصلحت کی صورت حال کا تذکرہ ہے۔ برصغیر کے علماء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا پرچم بلند کیا جب دنیا نے اسلام اپنے مختلف مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی بھی اور جہت علی دلتیں ایک ایک کمر کے شرم و رنج تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ایک ایک کمر کے بندے جا رہے تھے اس لئے جہاں اور بہت سی روایات فقہ ہورہی تھی وہیں علم حدیث کی روایت بھی کمزور چڑھتی تھی۔ اس دور میں نہ صوفیہ کے اہل علم نے سن روایت و پرچہ تھا، اور ان داس طرح زندہ نہ کیا کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہر ایک قسم کے گئے۔“

دوسری وجہ برصغیر میں خاص ماحول حدیث پر تعلقہ کرنے کی یہ وجہ کہ برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ یعنی objective study قائم ہوئی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صرف اول نے اہل علم کو، جسے اہل علم کو، من کے علمی کارہا صول کو عرب دنیا نے صرف اول کے اولی عمر و تفتیش نے در غمی دینے کا ہر غلام نے تنہم کی: ہمارے ہاں مسلکی تشہیم کا فقدان ہوا دیا گیا۔ مگر فی ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جو صرف اول کے بعض محدثین کے

کام۔ اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کا تحقیق اس سلسلے سے نہیں تھا جس سلسلے کا علمبردار یہ حضرات خود کہتے تھے۔ اس سلسلے کے مسلمانوں کو ہم کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ عمرو بن ہنابلہ اس لئے کہ وہ بڑے بڑے جلیل القدر محدثین میں ہیں تمام محدثین کے ملے کام کا جو غریبہ جاتے جنہوں نے برصغیر میں اس شعبہ کو روشن کیا برصغیر میں ہم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ انہوں نے انشیا کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن، صاف و سادہ باب ہے۔ یہ آج بھی مسلمانوں کو علمی میں تاریخ کے اثرات برصغیر میں علمبرداریت پرستی کے لئے اس تحقیق اور کوششوں پر بھی پڑا ہے۔

برصغیر میں اسلام پہلے سے راشدین کے زمانے میں ہی پہنچا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں، بمبئی اور قحانہ میں مسلمانوں کی آبادی ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب حضرات دانشمندان تھے جو ہندوستان میں آئے۔ جنہوں نے آبادیاں برصغیر میں قائم ہوئیں۔ انہی تابعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام باقاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آئے جانے شروع ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں یہاں Fact finding missions بڑے پیمانے پر آئے۔ اور برصغیر کا تذکرہ اسلامی ادب میں بیڑی کے ساتھ ہوئے آئے۔

پھر جب سن 42ھ میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہندو اور موجودہ پاکستان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بڑی تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرام بھی تشریف لائے۔ برصغیر کے ایک مشہور مورخ اور تحقیق دہشی طبرستان کی پوری نے برصغیر کی تاریخ پر بھی تشریف لکھی ہیں۔ اس میں ایک کتابہ سبوں نے خاص طور پر ان صحابہ کرام کو ذکر کیا ہے جو برصغیر میں آئے۔ وہ یہاں رہے اور یہیں یہ دفن ہوئے۔ خاص طور پر صحابہ کرام کی یہ آمد سندھ ملتان اور ان کے قریب، ہزار کے علاقوں میں زیادہ واضح ہے۔ ہوئی۔ ہزار ہا سال میں کوئی کام نہ ہوئی تو شرم نہیں ہے۔ یہ عقائد صحابہ ہی تھے کہ یہاں تشریف لائے ہوں گے۔ کیونکہ سن 42ھ میں یہ علاقہ فتح ہوا اور صحابہ کرام زمانہ 110ھ تک کا ہے۔ اس کے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں۔ لیکن ہزارہ کرام سے نہیں زیادہ ہونے چاہئیں لہذا یہاں میں یہاں آئے۔ ان میں محمد بن حنفیہ بھی شامل ہے۔

علم حدیث میں برصغیر کا contribution تابعین اور تابعین کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ ایک بزرگ تھے ابو موسیٰ الخدری، ان کے لقب کے ساتھ سند ہی یا سندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ملتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتنی تیزی سے پکڑیں پکڑیں کہ یہاں کے ایک عام و صاحب علم کا مذکورہ عراقی، حجازی اور مصر کے نامور صاحب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب و انداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور

سب سے پہلا دور وہ ہے جو محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوا اور اس وقت تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات سلطنت کا دار الحکومت قائم ہوا۔ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کے علمی و ادبی دنیا نے عرب کے ساتھ باہمی اور عراقی کے ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراقی کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آکر رہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے، محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکرے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ محدثین بڑی تعداد میں آتے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر و اشاعت اپنی مقصد و مہم کو کششوں کے ذریعہ تصنیفی اور تحقیقی کام کرتے رہے۔ لیکن ان میں سے بیشتر کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ملتا۔ اس دور کے اہل علم کے بارہ میں اگر کوئی سواد ملتا بھی ہے تو وہ انتہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تصنیفی اور تحقیقی کام اس دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جو کسی قابل ذکر کتاب کی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہو یا اراکام تک پہنچتا۔

برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔ اور دوسرا شروع ہوا جس کو دور سلطنت کہتے ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

حدیث پر جو کام کیا وہ کئی سو سال تک پوری دنیا نے اسلام میں بہت مشہور و معروف اور مقبول رہا۔ ان کا اسم گرامی تھا امام حسن بن محمد صفحی لاہوری۔ امام صفحی لاہوری کے نام سے مشہور ہیں۔ لاہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لاہوری کی کہلائے۔ اُس پرچہ ان کے بارے میں یہ بات مختلف غیر ہے کہ وہ اصل میں کہان کے رہنے والے تھے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق بدایون سے تھا جو یوپی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب ہی کے کسی علاقے سے تھا۔ تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ لاہوری ہیں قیام فرما رہے۔ لاہوری کو انہوں نے اپنا وطن بنایا۔ پھر ایک طویل عرصہ کے بعد وہ لاہور سے دنیا کے عرب چلے گئے اور حجاز میں سکونت اختیار فرمائی اور نہر میں ہی میں ان کا انتقال ہو۔ حدیث پر ان کی کتاب ہے تصانیف ثلاثہ از السیوطی ہی صحاح الاحسن المستصفیہ ہے۔ جس کو مختصر اسرارق الانوار کہا جاتا ہے۔

مشارق الانوار بر صغیر میں کئی سو سال تک حدیث کی ایک مستند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔ درمگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجمے کئے اور اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طاعت اور فخر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت یعنی بارہویں صدی ہجری کےواخر میں جس پانچویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا یہ اردو ترجمہ شائع ہوا تھا۔ مشارق الانوار کا ایک نسخہ کتاب ہے جس میں جمعین کی قوی احادیث کا انتخاب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قوی احادیث یعنی رسول اللہ ﷺ کے قوی ارشادات گرامی کو منتخب کر کے اس سند حذف کر کے انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ نوید وہ یہ ہے کہ جسے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گرامی روایت اور سند کے فنی مباحث سے بہت گہرا کارکن تک پہنچ جائیں تاکہ عام لوگ اس کا فائدہ کر سکیں۔

یہ مشکوٰۃ سے پہلے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفحی لاہوری کی وفات 650ھ میں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب بھی ہوئی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں بھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ بعد میں اشہول میں جو ترموچش سات سو برس تک دنیا کے اسلام کا سیاسی مرکز اور

خلافتِ قبلہ کا دارالعلوم رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی ترویج کھی جو مطبوعہ سراج ہے اور استنبول کے 1328ھ میں شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے "مبانی الخ لاہلہ" جس نسخہ جہ منضار فی الانوار ہے۔

مخالف نے اس غیر معمولی کارنامے کے علاوہ مغربی دنیا و مہمان میں ہجرات کے سوا بے میں بڑے بڑے محدثین پیدا کئے۔ انہوں نے علمِ حدیث پر جو کام کیے وہ درحقیقت کا ایک نمایاں کام ہے۔ ان میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ شیخ محمد طاہر عثلی تھے۔ ان کو عربی میں فنی کہا جاتا ہے اس لئے کہ آپ کو معرب کر کے فنی کہتے ہیں اور ان کے معرب کر کے طائفت کہلاتے ہیں۔ شیخ محمد طاہر فنی کا تعلق صوبہ ہجرات سے تھا۔ نبول سے علمِ حدیث میں دو درجے کا رازے کئے۔ ان میں سے ایک کا درجہ اپنی نویت کا بالکل منفرد ہے اور اتنا منفرد ہے کہ شاید دنیائے اسلام میں اس کی کوئی مثالی نہیں ہے۔ وہ اس کا دارالعلوم ہے جس میں اور کئی محققین نے دوسریں ایک نام تو انہوں نے یہ کیا کہ "تذکرۃ المصنفین" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں موشع اہل حدیث کو جمع کر دیا۔ موشع اہل حدیث پر نام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شیخ طاہر عثلی سے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ آخر چہ تم ہیں۔ شیخ صاحب وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ سفر میں موضوعات پر ایک جامع کام کرنے کا ارادہ کیا اور تہذیبۃ الموشعات پر ایک مجید کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پر مشہور و معروف ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام اہل حدیث کو دشامنی کے لحاظ سے جمع کر لیا ہے جن کے خیال سے موشع و تاقول قبول ہیں۔ یہ تو ایسا کام ہے جو اور نہ ہی ہوا ہے۔ لیکن ان خود کام جس کی کوئی اور مثالی نہیں ملتی ادھیہ ہے کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب لکھی جس کا عنوان ہے "مصحح" اور "انوار"۔ یہ کتاب اسی نام سے مشہور ہے اور کتاب خانوں میں موجود ہے۔ اس کتاب کا اہل نام ہے مجمع بحر الانوار جس حروف تہجی و لغت لغت الاحیاء۔

اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ چوبی صحاح سے کا جائزہ لے کر کمرات کو نکالا اور تیسرے حدیث کو جمع کر کے ان کے قریب اور مثالی الفاظ کے معانی بیان کئے اور انیم نکات کی شرح لکھی۔ اس طرح سے یہ مجموعہ یوں سماں شد کہ شرح ہے۔ اس میں غامضی، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ کی مشرت موجود ہے۔ چوبی چوبیوں میں غامضات نکال کر جو چیزیں

تہنکی ہیں یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرت ہے۔ تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر گویا مضمون حدیث کی مارن کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ واقفیت دہشتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کا ذکر مختلف تذکرہ میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا ایچو کا مہ ہے جو اس انداز میں برصغیر کے علاوہ سن اور ملک میں نہیں ہوا۔

صوبہ گجرات کے دو بڑے محدثین اور تھ جن میں فقیہ محدث سے ہم سب اور علم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیا نے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شیخ علی الحنفی الدہلوی۔ اگر نہ جائے کہ شیخ علی متقی دہلوی اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ وہ زمانہ بھرا ہیں، ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفرد کام تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ تمام احادیث رسول کو جو ہم درستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کسفر السعیدان کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ کنز العمال میں تمام احادیث سے مسند امام احمد، مسند طبرانی، مسند ابوداؤد، مسند ابویوسف اور حدیث کی جتنی کتابیں ان کو دستیاب ہوئیں ان سب کی احادیث کو انہوں نے حروف تہجی کے حساب سے جمع کر دیا ہے۔

یہ کتاب تھی بارہویں ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں نہیں تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں حدیث کی خدا کا کوئی بندہ درست نہیں تھا کہ ان وقت سب وار، فہرستہ دار، کرشنر لیا جائے۔ لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی کتنی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس میں 52,000 احادیث ہیں، کچھ اور لوگوں نے اندازہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے اندازہ کے مطابق اس سے زیادہ ہیں۔

چند سال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بڑی تحقیق اور استہام کے ساتھ چھپ کر شرا ہوئی اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈیٹا شرا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزاء نے شرا شروع ہوئے تھے اور میں نے دیکھے تھے۔ مگر مکمل ہوئی ہے تو صحیح تھا۔ ادا اندازہ ہو گیا ہو گا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے جو ایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی، اس لئے کہ اس میں حدیث کو جاننے کرنا اور اس کا حوالہ دینا بڑا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شرا کا حصہ

آپ کو یاد ہو تو حروفِ جمع کی ترتیب سے کتاب شروع کر دیں۔ نہ یہ جاننے کے ضرورت سے کہ اس کے راوی کون ہیں نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ حدیث کس کتاب میں ہے اور نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی راوی کون ہیں۔ مگر پہلا لفظ آپ کو یاد ہے تو سر بہ یکہ بھی جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبِ درحقیقین، دامطین، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بڑی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی۔

شیخ علی الحنفی کے بعد علمِ حدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگرد تھے شیخ عبدالوہاب الحنفی، جو ایک بہت بڑے محدث تھے وہ بھی اجماع کر کے مجددِ امتان سے کما کرمہ ملے گئے تھے۔ انہوں نے کد کرمہ میں علمِ حدیث کو بڑے پیمانے پر عام کیا۔ کجرت اور برصغیر کا ناموں کی وجہ سے ہر جگہ رائج ہوا۔ دنیائے اسلام کے کثیف گوشوں سے آنے والوں نے ان سے کسبِ فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھے اور باہر کے لوگ بھی۔ یہ تین شخصیات قوانِ لوگوں میں، بھائی، اور حیثیت رکھتی ہیں جن کا تعلق برصغیر سے ہے اور جنہوں نے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوس کئے گئے۔

برصغیر میں علمِ حدیث کا تیسرا دور

دورِ عقلاً نہ دورِ سلطانیت کے بعد یا اس کو ہم علمِ حدیث کے اعتبار سے ایک نئے دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علمِ حدیث پر ایک نئے خزانے سے اور نئے جوش و خروش سے دورِ غلیظ میں کام کا آغاز ہوا۔ اگرچہ اس نئے جوش و خروش کا منسلک حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعزاز ان کو نہیں چاہتا لیکن چونکہ یہ کام منسلک حکمرانوں کے زمانے میں ہوا ان لئے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ دور دہائی شخصیات سے عبارت ہے، دورِ دہائی شخصیات جن کے تذکرے کے بغیر برصغیر میں علمِ حدیث کی تاریخ تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت قرآنی سے کہہ دینا ہے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکرہ کے لئے مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت تو شیخ عبدالاحی محمد دہلوی کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شادون اللہ محدث دہلوی کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تذکرہ کے بغیر علمِ حدیث کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں نے امیر المومنین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

ان کا دوا و نسخہ کبیر نے برپا تھا دو دو بارہ دار کی خدمت میں ان کے سامنے آکر ہوا گویا
 و کبرک المادنی و در شرب النحل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی
 بدینہ اور الٰہی کا زمانہ تھا جس کے نسخے اثرات مسہم میں شروع پر مرتب ہوا شروع ہو گئے تھے۔ اس
 دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں
 سے ایک بزرگمایاں نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شیخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ دہلی میں علم
 حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں سے مستفوزین نہیں بلکہ بڑا دروں طلبہ اور اعلیٰ علم نے ان
 سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیا رجحان اور انکسومت دہلی میں شروع ہوا جس کے اثرات
 پائی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے شاگردان سے پڑھ کر دوسرے شہروں میں گئے۔ دوسرے
 شہروں میں علم حدیث کے حلقے قائم ہوئے اور علم حدیث کی ایک نئی خوشبو ایک نیا زور اور ایک نئی
 نسیم جاں فزا ہندوستان میں پھیلنے شروع ہوئی جس کے محرک دل شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔

شیخ عبدالحق نے دوسرا کام یہ کیا کہ علوم نبوت پر پھوٹے پھوٹے رسائل اور کتابیں
 نکلنے شروع کیں جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں ذات رسالت کی عبادت و اطاعت سے
 تعلق و استوار ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر آج کے شامل پر
 نبوت پر اور دین پر سادہ کے فضا کی جیسے مومنوں پر انہوں نے قادیان میں مختلف چھوٹے بڑے
 رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت جتنے اثرات مرتب ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اس کا کام یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں حدیث کی تعلیم
 کی ایک باقاعدہ روایت پیدا کی اس روایت کو مضبوط علمی بنیادوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
 کہ ان کے انتقال کے کئی سال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
 "مشکوٰۃ المصابیح" کی شرحیں تیار کیں جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکوٰۃ
 المصابیح آٹھویں صدی میں لکھی گئی تھی اور یہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی اپنی ایک حیثیت
 ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکوٰۃ دینی کتاب کی حیثیت سے رائج رہی ہے اور آج بھی بہت سے
 اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کو برصغیر میں تحارف کرنے والے اور بطور نصابی
 کتاب کے اختیار کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس

کتاب ہا اپنے ادارے میں متعارف فرمایا۔ ان کی وجہ سے یہ کتاب بقیہ مہمستان میں متعارف ہوئی اور اس کو بڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ واقف ہو گئے۔ انہوں نے اس کتاب کی دو مرتبیں لکھیں۔ ایک فارسی میں اور دوسری اردو میں۔ اس طرح ”حدیث شریف“ نامی دو جہاں کا مفہم ہے اور عام فہم ریاضتوں کے لئے ہے۔ ان میں انہوں نے احادیث کا ذریعہ بھی بیان کیا ہے۔ فقہ شریعت بھی کی مشکل الفاظ کے حوالے بھی بیان کئے ہیں۔ جہاں جہاں ضرورت ہوئی ہے فقہ شریعت کی مباحث بھی بیان کئے جو برصغیر کے حالات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کئے گئے تھے۔

دوسری کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عربی زبان میں تصانیف تصنیف کئے ہیں۔ یہ بھی جو کئی بار چھپ چکی ہیں۔ ان کی جلد اول میں یہ بیان ہے کہ حدیث اور تفسیر کے لئے ہے۔ اس میں فارسی، فنی، اور کلامی مباحث کا بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس کا چھپنا بہت کم ملائے گا۔ چونکہ یہ خود کے تفسیر ہیں وہ علم حدیث کے تفسیر بھی ہو جائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ کام پہلا تھا۔ اس کا کام تھا۔ اس طرح مازہوم نے انسانی برپا اثرات دیئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے انتقال کے بعد وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ روایت کمزور پڑ گئی۔ ان کا انتقال گیارہویں صدی قمری کے وسط میں ہوا۔ 1152ھ فیروز شاہی سو۔ ان کو طویل عمر ملی مگر بچاؤ سے یا چھپانے سے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کم از کم ان کی پچاس سالہ عمر یہ ہوئی اور مگر یہ سنہ اسی پر وہیں حدیث اس وقت رہے مگر ان میں سے پہلے بھی وہ حدیث حدیث دیتے رہے تھے۔ لیکن اب پچاس سال مسلسل دیر دینے کی وجہ سے پورے ہندوستان پر ان کے اثرات مرتب ہو گئے۔ ان کا وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ روایت کمزور پڑ گئی۔

ہندوستان میں رہنے والوں کے اثرات کی وجہ سے علما و محدثین نے اپنی اپنی جگہ پر مناطق و ممالک کی عمر کی اور طویل تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ اور اصول فقہ کی شمس اور باغ کے رنگ میں پڑ جانے لگے۔ اسوں نے اپنی جگہ پر صفحہ میں کھینچیں وہ سادگی کی سادگی متعلق اور فقہ کے انداز میں لکھی تھیں۔ اگر آپ اصول فقہ کے طالب علم ہوں اور سادگی کی کھینچ دینی کوئی دینی کتاب لے کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سادگی پر مبنی ہیں۔ یہ ہے۔ صاحب اللہ بہاری برصغیر کے ایک مشہور اصولی تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے ”مکمل الفقہ“ ہے۔ اسے اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ اصول فقہ کی جگہ میں اس سے مشکل کتاب شاید ہو۔

کوئی نہ ہو۔ ان اصول فقہ کے موضوع پر چار پانچ بیسٹ کلر تین کتابوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک جامع کتاب ہوگی۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دانشور کو پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اندر درگاہیں کہ حقیقات اصول فقہ پر بھی اتنی اثر انداز ہو سکیں۔ یہ اصول فقہ کی کتابیں بھی غامض متعلق اور عقاید کے لیے عیاں ہو گئیں۔ اس لیے علم کے لیے یہ جہیز ضروری ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

اس نے بعد واپس علم حدیث کی طرف توجہ دے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے انجام دیا اور اسے غیر معمولی انداز میں سے انجام دیا کہ ان کا چہرہ کی کردوسلہ حدیث نکس پیدا آجاتا ہے۔ یہ بیخبر کہ ہر دو صاحب علم جو حدیث پڑھتا ہے، اور ہر وہ استاد جو حدیث پر حاکم ہو وہ شرم و سبب کا محسوس کرتا ہے۔ شہید برصغیر کے محدثان حدیث میں ۹۹۰ تصدیق کرنا کہ راستہ اس روایت سے درست ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے صرف حدیث کی تجدید یاد رکھ لی ہے کہ ایک محدث اس روایت سے باز ہوں اور نہ شریعت میں علم حدیث سے متبرک کرنے والے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ان تقریبات لے گئے۔ ایک سال وہاں مقیم رہے۔ انہوں نے ہر بیخبر میں سب سے پہلے اپنے شاہ شاہ عبدالرحیم سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کر لی۔ یہاں کے ایک مشہور محدث تھے جتنی شیخ محمد افضل و نور ہوئے و غایت میں یہ نکتہ کے رہے والے تھے۔ یہ نکتہ میں انہوں نے علم حدیث کی شہرت کی تھی اور ان کے ہاں تھا جس نے نکتہ آکر ان سے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ ان سے شاہ ولی اللہ کے والد نے علم حدیث پر حاکم ہو کر ایک در مشہور بزرگ تھے جو کدھر کدھر میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے شیخ ابو حنیفہ انکرونی مشہور ولی اللہ تھے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم پائی اور اسے وہیں ان کے در میں کیا شریعت رہے۔ شاہ صاحب نے بھی یہی شیخ ابو ظہر کو دینی سے انتہائی کرب و غم سے مرتب ہوئے۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب نے ہر دوستانہ و اخیانہ ملاقاتوں کو بدلتا دیکھا اور ظاہر کر دی کہ غائب ہیں پوری زندگی آپ نے قہر میں گزارنا پڑا ہے۔ جب شاہ ولی اللہ فوت ہوئے ان سے کہہ رہے

تھے تو شاہ صاحب نے پٹھر پڑھا۔

نسبت مکمل طریق محنت اہم ہے

لا حظ بغیاہ دہری اسی درمکھ

میں ہر راستہ بھول چکا ہوں سوائے اس راستے جو آپ کے گھر تک آتا ہے۔

نہیں شیخ ابوطاہر کراچی نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ بلکہ ابھی غور کرو۔ انہوں نے خود بھی چند روز غور کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ سے کہا کہ تم یہاں بند ہو اور واپس ہندوستان چلے جاؤ۔ شیخ ابوطاہر نے پھر شاہ صاحب کو واپس بھیج دیا۔ اس وقت شاہ صاحب بڑے بوجھل و سارے کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ لیکن واپس تشریف لانے کے بعد شاہ صاحب نے جو کاروائیاں انجام دیں اور جن کا سلسلہ آج تک چلا رہا ہے، ان کو دیکھ کر جو نے فرما دیا کہ وہاں شیخ ابوطاہر کردی کے کسی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے برصغیر میں ہم حدیث اور علوم حدیث کی ایسی ہی روایت کہ پرہیزگار چاہا جو اتنی مضبوط تھی اور اخلاص کی ایسی مضبوط بنیادوں پر ستھارتھی کہ سچ بھی ان کی رکھی ہوئی بنیادوں پر موجود ہیں۔ ان کے لگاتے ہوئے ہفتہ ستر حدیث کے گلبانے مسطر بزرگستان اصفہانی ۱۰ سال سے برصغیر کو مسطر کئے ہوئے ہیں۔ ان کے چاروں کئے ہوئے کام کے خزانے آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں جن سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک طریقہ قائم کیا اور اعلیٰ ترین سطح پر علم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی۔ ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جلد جلد حدیث کی تعلیم کے ادارے قائم کئے۔ خود انہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں تصنیف کیں جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نئے فن کی بنیاد ڈالی کہ یہ لفظ شیعہ درست نہ ہو اس لئے کہ ان سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک خاص ذکر کام یہ کیا کہ حدیث نبوی کے پورے ذخیرہ کو جمع کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جو امر برہین اور شریعت کے بنیادی اصول

بیان ہوئے ہیں، ان کو اس طرح اجاگر کیا کہ پورے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کا نام 'مجمعۃ الفہم' ہے۔ جس کا اردو دور انگریز کی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا لیکن وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیا کے عرب اور عجم میں دو جنوں مرتبہ چھپی ہے اور دنیا کے ہر گوشے کے اعلیٰ علم نے مرآتیں سے لے کر داغ و بیشا اور جنوبی افریقہ سے لے کر انتہائی شمال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اس سے استفادہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کو علم حدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطا امام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو صحیحین سے افضل اور اصح تر سمجھتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو موطا امام مالک کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے مکاتب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے باواسطہ اور بلاواسطہ موطا امام مالک سے متاثر ہیں اور موطا امام مالک میں ان تمام مکاتب فکر کی جڑ موجود ہے جن کی بنیاد پر فقہی مکاتب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام بڑے بڑے محدثین باواسطہ اور بلاواسطہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اس لئے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثرات نمایاں ہیں۔

امام شافعی، براہ راست ان کے شاگرد ہیں، امام محمد ابن حسن شیبانی جو بغدادی کے محدثوں اور لی ہیں، وہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگرد ہیں۔ اس لئے چاروں مکاتب فکر امام مالک سے سے باواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطا امام مالک کو دین و شریعت کی ساری تعلیم کی بنیاد ہونا چاہئے تاکہ سب مسلمانوں کو ایک پیٹ کا دم پر جمع کیا جاسکے۔ اعلیٰ فقہ، اعلیٰ حدیث اور تمام اعلیٰ علم سب امام مالک کی ذات کے گرد ایک پلیٹ کا دم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا نقطہ نظر تھا جو انہوں کی جگہ بذریعہ تفصیل سے لکھا بھی ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے موطا امام مالک کا درس دینا شروع کیا۔ برصغیر میں پہلی مرتبہ موطا امام مالک کا درس انہوں نے ہی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کی دو شرحیں لکھی تھیں اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ ایک قرآنی میں اور ایک عربی میں لکھی۔ عربی میں المسووعی ہے جو

منفصل بنا اور بخاری میں ان کے ماحول لکھی جو کتبہ ہے۔ اسوئی حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دو شروحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے مہم حدیث پر اور بھی کتبیں لکھیں ان میں سے ایک بڑی کتاب جہاد بخاری میں ان کے لئے لکھی کا دعوت، دوسری جہاد بخاری کے ابواب کے حواشی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ تراجم اب بخاری کی شرح ہے۔ راجع بہ دھیمہ ابواب البخاری، انام بخاری کے مختلف ابواب کے جو عنوانات تھے ان میں کیا مفہوم اور حکمت پہنچاں جس۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی ہے۔

شاہ عبدالعزیز

شاہ صاحب کے یوں تو بہت سے شاگرد اور طلبہ تھے لیکن ان کے شاگردوں اور طلبہ میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ مالک کے اپنے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شاید اکتیس یا ستر سال ہوئی۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر زیادہ ہوئی۔ قریب اسی پچاس سال کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم و بیش تیس سو ستر سال تک زندہ رہا۔ ان کے دور رس حدیث دی۔ سب ان کے والد کا انتقال ہو تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ التحصیل ہو کر نئے نئے مدرسے بنائے۔ انہوں نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی اور مدرسہ دہلوی اور دوسرے قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی برصغیر میں عوامی سطح پر درس قرآن کے جو حلقے جاری ہیں ان کے بانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس مرتبہ عوامی سطح پر درس قرآن نہیں ہوا کرتا تھا۔ محدث دہلوی قرآن کا آغاز شاہ عبدالعزیز کے دارالشاہ عبدالرحیم صاحب نے کیا تھا۔ پھر شاہ ولی اللہ نے اس کو جاری رکھا لیکن وہ محدث دہلوی ختم کے لئے تھا۔ عوامی سطح پر جس میں بزاروں کوٹ شریک ہوتے تھے وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن ہوتا تھا جو ہفتہ میں دو مرتبہ ہوتا تھا۔ اس میں منسل حکمرانوں کے اہل خانہ، شہزادے اور اعلیٰ حکام بھی شریک بھی ہوتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ شاہ عبدالعزیز نے منسل حکمرانوں کے ہاں چاکر بھی درس دیا اور منسل بادشاہوں نے بھی ان کے درس میں شرکت کی۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ستر سال تک درس حدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چونکہ انھوں نے طویل عمر پائی تھی اس سے سب ان کا انتقال وفاقاً کے جتنے ہم سن رشتہ دار اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ سب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انھوں نے بھی آمد دہلی چالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث دیا اور ہزاروں تلامذہ ان سے درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ان کے تلامذہ میں یہ گنا کہ کوئی گناہاں ہیں اور کون گناہاں نہیں، یہ بڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے ہزاروں شاگرد تھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم حدیث کو عام کیا۔

حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی

ان کے شانہ و دل میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔ آیتے نمایاں ہیں کہ ان کے دو روایتیں ”مجموعہ طبعی جو ہندوستان کے ہر علاقے میں پھیلیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو شیخ الہی یعنی برہنہ کے استاد اور سب کے استاد کہلاتے تھے۔ وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محمد اسحاق 1857ء کے حکام کے کچھ سال بعد جدوجہد کر کے حکم کر رہے تھے۔ باقی زندگی وہیں گزری اور ان میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جانشینی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی تھے جن سے تلامذہ کا ایک حوالہ سلسلہ چلا۔ سول صاحب کے علاوہ میں جو لوگ لکھا یاں ہیں ان میں سے دو قلم نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک علامہ وحید الزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کا اردو ترجمہ کیا اور دوزبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحیح بخاری و مسند ابی داؤد، ترمذی، مالک و رحمہ اللہ کی بہت سی کتابیں اردو ترجمہ کر کے سامنے آئیں۔ وہ علامہ دوزبان میں حدیث کی کتابوں کے پہلے مترجم علامہ وحید الزمان ہیں جو حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ انھیں ہے کہ وہ میں ان کتب کے تراجم و اشاعت سے علم حدیث بڑھتا ہوا ہو گا اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔

سول نذیر حسین کے دوسرے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم دہلوی، یہ اپنے بلائے محدث ہیں کہ اگر یہ لکھا جائے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا، یا اگر تھے تو ایک دہلوی تھے۔ تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگی۔ انھوں نے دو کارنامے انجام دیے جو بہت فیہم و

تھے۔ من کا ایک کاربند یہ تھا کہ انہوں نے 'غلیۃ المصنوعہ' کے نام سے سنن ابو داؤد کی شرح لکھی جو تیس جلدوں میں تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ شرح چھپ نہیں سکی۔ انہوں نے اس کی جداول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا۔ اس کو کیسے چھاپیں گے۔ پھر انہیں آپ کی زندگی میں چھپ سکے گی یا نہیں۔ مگر یزدوں کا دور تھا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، فقر و فاقہ تھا، نہ چندہ دینے والے تھے اور نہ کوئی سلطان بڑی رقم بلور چندہ دینے کی پویش میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوستاگرہوں کو اس کی تکفیل کے کام پر لگا دیے۔ یہ تکفیل انہوں نے 'المعبود' کے نام سے شائع ہوئی اور آج بھی چھپ رہی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ عون المعبود برصغیر، ایران، ہندوستان، مصر اور باقی عرب دنیا میں بھی چھپیں ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

علامہ عبد الرحمن مبارکپوریؒ

علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگرد اور ان کے سلسلے کے ایک اور بزرگ علامہ عبد الرحمن مبارکپوریؒ تھے۔ علامہ عبد الرحمن مبارکپوری حنفی کے محدث تھے۔ انہوں نے سنن ترمذی کی ایک شرح لکھی جس کا نام 'تحفۃ الاحوذی' ہے۔ اس کے بارے میں اُن میں یہ مرضی کروا کہ یہ سنن ترمذی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح اخباری ہے۔ تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترمذی کی اس سے بہتر کوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور یہ برصغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو دنیا کے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت، تہران، مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پر ڈراپچھٹا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیا کے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں شائع ہونے والے ایڈیشنوں کی ہندویں مختلف ہیں۔ کوئی سولہ جلدوں میں ہے کوئی چند روٹوں اور کوئی چھ میں۔ لیکن یہ ترمذی کی بہترین شرح ہے اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ یہ جامع ترمذی کی سب سے بہتر شرح ہے تو یہ تو بلا شک و شبہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب جامع ترمذی کی چند بہترین شرحوں میں یقیناً ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے تلامذہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگ سے اجازت حدیث کی تھی جو براہ راست مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے شاگرد تھے اور گویا میں نے ایک واسطہ سے مولانا مبارکپوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولانا مبارکپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے پرنسپل کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی بھی علم حدیث میں مولانا مبارکپوری کے شاگرد تھے۔

مبارکپور کا عظیم گزشتہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں ۱۹۸۵ میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کا گاؤں ہے اس لئے دیکھنا چاہیے۔ وہ در سب اب بھی قائم ہے جہاں مولانا مبارکپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ دو کچا سامکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کر اتنا بڑا کام بوجھ پوری دنیا نے اسلام میں جامع ترقی کی خدمت کے بعد نہیں ہوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگردوں کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ ابوسعید مجددی۔ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے شاگردوں میں تھے۔ ان سے ایک نیا سلسلہ شاہ اسحاق کے تلامذہ کا نکلا جن کے شاگرد تھے مولانا شاہ عبدالغنی۔ ان کے شاگرد تھے مولانا مملوک علی۔ مولانا موصوفی طویل عرصہ تک علم حدیث کے استاد رہے۔ ان کے تلامذہ میں ایک گروہ ہے جو علماء دیوبند کہلاتا ہے اور دوسرا ہے جو سرسید احمد خان اور ان کے ہم راہی ہیں۔ سرسید احمد خان بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے اور علماء دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی شامل ہیں۔

مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے تلامذہ

مولانا رشید احمد گنگوہی زندگی بھر حدیث پڑھاتے رہے۔ ان کے ذہنی یعنی حدیث میں ان کی تقریروں اور درس کو بہت سے لوگوں نے جمع کر کے مرتب کیا اور شائع کرایا۔ صحیح بخاری کی شرح "فوائد الدراہی" کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔ اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے یہ چیزیں شائع ہوئیں جو آج موجود ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگردوں میں دو شخصیات بہت نمایاں ہیں۔ ایک کا اسم گرامی تھا مولانا محمد علی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

مولانا خلیل احمد۔ مولانا خلیل احمد نے منہن اور لکڑی کی شرح بذاتِ لکچر کے نام سے لکھی۔ یہ کتاب لکچر، دہلی چند روپے کا جلد دس میں ہے۔ عرب دنیا میں کئی بار چھپی ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پر چھپنا ہے۔ یہ منہن اور لکڑی کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غلط و مقصود کا درجہ تو بڑا شہرت اور بیعت ہے۔ پھر علم انصاف اور پھر بذاتِ لکچر دہلی ہے۔ اور پھر ذاتی شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بڑی جامع ترین ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل بڑے زیادہ اور روایات لکھی ہیں۔ حدیثی اور روایتی مسائل پر علم انصاف میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

مولانا انور شاہ کشمیری

مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ایک شاگرد، جنہوں نے ان کے شاگردوں سے بھی نسب فیض کیا، خواجہ محمد ثناء حامد سید انور شاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کچھ جانا ہے کہ مولانا دہلی میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا۔ یقیناً غلامیو پورہ میں حدیث کی جو روایت ہے اس کے سب سے بڑے تربیت یافتہ اور سب سے بڑے مخالف و عامر سید انور شاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے علاوہ کئی ایک بہت بڑی تعداد چارے بڑے مسافر میں بھٹی ہوئی ہے۔ بڑے مسافر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925 تک اس اہم افتاء کی پوچھائی کو نکال کر جیسے بھی علم و حدیث مسئلہ و جامع سے درست ہیں، دوسرے سب سے سب مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ ان سب دھرات سے مل کر علم و حدیث کے ہر موضوع پر کام کیا ہے۔ علم و حدیث کی بڑا کتاب کی شرح لکھی ہے۔ یہ ان کا بڑا کام ہے جس کی مثال بیسویں صدی میں دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملتی۔ تیسرا یہ بیان کرنے کا موقع نہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے دس حدیث کی اپنی ماہر اشقیں فیض انبانی کے نام سے تیار و پیش کر رکھی ہیں جن کے شاگرد مولانا دہلی ماہر صاحب نے عرب کی ہیں۔

مولانا انور شاہ کشمیری کے چوتھے چھ چارے جامع ترمذی پر تھے وہ ان کے شاگرد مولانا محمد جعفر ترمذی نے جو یہ بھی استاد تھے، عرب کے جو مسافر تھے ان کے نام سے شائع ہوئے۔ ترمذی پر ان کے ایک اور شاگرد مولانا محمد جعفر نے منہن کا تعلق ترمذی سے تھا۔ یہ مولانا محمد جعفر کے نام سے کام کیا جو شاہ صاحب کی ان کی اپنی روایت ہے اور مطلوبہ حدیث ہے۔ مولانا

انور شاہ کشمیری کے ایک اور شاگرد مولانا محمد اشفاق فاروقی تھے جو مولانا مودودی کے بھی استاد تھے۔ ان کی دو کتابیں ہیں۔ ایک ترمذی کی شرح ہے جو غیر مطلوب ہے۔ اور دوسرے مولانا ممالک کی شرح ہے جو پاکستان میں کئی بار چھپی ہے اور مولانا ممالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں سے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری کے کئی شاگردوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پر کام کیا اور نئے حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔ خود مولانا کے داماد اور شاگرد مولانا احمد رضا بخاری نے صحیح بخاری پر اپنے شیخ کے نام کو اردو میں اٹھارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی یہ کتاب انوار الہادی کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں کئی بار چھپ چکی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا کام اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اتنا وقت درکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔ مولانا مودودی نے مولانا بخاری اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے مقیم الشان کام کو میں نے اپنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔

فرنگی بخنی، علماء

ایک اور بزرگ تھے بلکہ ایک اور روایت تھی جس کا میں دو تین جملوں میں ذکر کرتا ہوں۔ اس روایت سے وابستہ اہل علم کی بھی علامہ حدیث میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت علامہ فرنگی بخنی کی ہے۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑا مکان تھا۔ ایک حویلی تھی جو جہانگیر نے انگریزوں کو دی تھی۔ انگریز تاجر جہانگیر کے زمانے میں اسے نئے انہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ جہانگیر نے ان کو وہ تجارتی کوٹھی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کئے ان میں سے ایک لکھنؤ میں بھی تھا۔ وہ حویلی فرنگی بخنی کا تھا۔ یہ ایک فرنگی دیوانہ بنا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں برداشت کی حدوں سے باہر ہوئیں تو وہ رگڑ رگڑا لکیر نے ان کے خلاف انکوائس کیا۔ ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ فرنگی بخنی کی عمارت ان سے خالی کر دی اور ملا نظام الدین سہاوی ایک مسلم تھے ان کو دے دی کہ اس میں کوئی دینی ادارہ قائم کر دیں۔ اس طرح فرنگی بخنی میں ایک دینی ادارہ قائم ہو گیا اور جتنے بھی علماء وہاں کے فارغ التحصیل ہیں وہ فرنگی بخنی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں کئی علماء پیدا ہوئے جن

جسکی مرتبہ ہاں سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ علم حدیث پر کچھ پیش بکچریں تھیں کتابیں پہلی مرتبہ
 "انواع المعارف"۔ شائع۔ یہ شائع ہوئیں اور ریاضیاتی تقسیم سو میں گویا میں ان سب نے
 خیرات اس دارہ کے ذریعے پہنچے اس کے اس دارہ کو بھی طبع حدیث کی تاریخ میں بدرکھایا ہے۔
 یہ مختصر ترین جائزہ ہے علم حدیث کے اس کام کو جو برسٹن میں ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا
 کہ علم حدیث کے دو بڑے کاماز شاہ ولی محمد محدث دہلوی سے جو آرائش تک جس رہائے داشتے بھی
 ملاحد حدیث، اساتذہ حدیث و علم حدیث پر مبنی تھے آرائش تھے ہیں دوسرے مختلف دامنوں
 سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شکر و تیس۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اساتذہ علم کو
 ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اور لوگوں میں عدم وحدت کے رجحان کو کیسے ختم کیا جائے۔ جو
 ان کی اولین کوششیں بنو آرائش تھیں۔ اس کی اور مرنے کوشش یہ ہو کہ کئی تھی کہ ان مسئلے اختلافات کو اور
 مسلمانوں میں جو عقائد آج ہیں ان کو حدیث نبوی اور رجال اللہ علیہ السلام کی حدیث سے کیسے ہم آہنگ
 کیا جائے اور کس طرح سے علم حدیث کو نہ مہیا پائے کہ اساتذہ حدیث کے اندر آج ہیں۔

اس لیے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں
 اپنے مطالعہ میں دیکھیں۔ ان میں طور پر ان کی کتاب "تذکرۃ العلماء" بہت اہم ہے۔ جسے میں
 ایک حصہ شروع کتابت بنو بہتر مشکل ہے۔ اس کو بھی پڑھنا چاہئے۔ لیکن کردہ نہ پڑھ سکیں تو اس
 مشکل حصہ کو چھوڑ کر بقیہ حصہ جو بار بار اساتذہ علم حدیث پر مشتمل ہے اور علم حدیث سے نکلنے
 گئے دوسرے ورثہ کو بھی پڑھنی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو بہت سہا پائے۔ اس سے دور افکار سے
 آپ accommodative tendency کو بہت سہا پائیں۔ یعنی اساتذہ علم حدیث کی پلیٹ فارم پر
 کرنے کے رجحان شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخود برادرش بن جائے اور کئی ضرورت
 شاہ ولی اللہ کی کتاب کو شہداء اسلام کے مابین کا مخصوص حق۔

۱۴۳۳ھ ۱۴۳۳ھ ۱۴۳۳ھ

سفرِ اقصاء۔ دہلی سے اعلیٰ کام کے بارے میں نہ کر سکتی ہوئی۔ وہاں۔ مرنے لگی۔

میں۔ اور میری؟

دوسرے ممالک میں: انیسویں صدی میں: یہ نہیں ہوا۔ انیسویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اور اُنلے چھ ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ یعنی جتنے کام سرسفر میں ہوا اتنا کام اخباروں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں: خاص طور پر عرب ممالک۔ میں: انیسویں صدی۔ ان اخبار نصف ثانی سے کام لے کر تقریباً تیز ہو گئی ہے اور اب وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس وقت جتنا کام عرب دنیا میں اور ہے: انیسویں صدی: عرب اور شام اور بعض دوسرے ممالک میں: وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو دس سے دساکھتے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔

”ایک عالم صوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے:“

”علاء الدین کے بارے میں دو تین نئے فرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا نام مولانا عبدالحق سیوطی ہے۔ انیسویں صدی: انیسویں صدی میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے زمانے کے فرض مولانا امام غزالی سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں ان کی بڑی بنیادی کتابیں ہیں۔ علم حدیث سے متعلق انہوں نے نمونہ پیش پچاس سترہ کتابیں لکھیں۔ وہ ایک خاص بات ان میں ابو برسف کے ایک اور بزرگ۔ جن کا نام میرزا حسن بیادہ رہے۔ ان کے ایک بزرگ تھے جو نہ لیا 1238ھ میں فوت ہوئے ہیں۔ اور یہ ان کے محمد بن عبدالمہدی باب لکھی۔ ان کی ان کا ایک عجیب و غریب کا نام ہے کہ صحاح ستہ کی کتاب پر ان دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن حبان کی تصانیف نے شرحیں لکھیں جو اکثر مصحح موجود ہیں ایک وغیرہ مصحح ہیں۔ انی طرح سے علم حدیث کی بہت سی کتابوں کی شرحیں لکھیں جن میں صحیح ستہ کی ہر کتاب کی شرح بھی شامل ہے۔“

”انہی اساتذہ کا کتاب میرے بارے میں اس کی اور بات ہے۔“

خارجیہ کتاب مشکل ہے تو اور بھی مشکل ہوئی۔ نیز اس میں ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق سیوطی، ان کا قریباً تیسرا زمانہ ہے۔ یہ قریباً وہی زمانہ ہے کہ ان کی نو بھارت کا شہادت ہے۔ 1955-56 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد وہاں بھی شائع ہوا ہے

اُتر لیا جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حال ہی میں اردو تحقیقات اسماعی (آلی قرآنی) نے اس 6
 انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر خزانہ
 صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ اردو جلدوں میں ایک اسماعی نو مسلم
 خاتون، جن کا اصل نام ماریہ رحمان ہے، انہوں نے اردو جلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی
 ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنے والے چاہیں تو مولانا عبدالحق حقانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔
 قرآنی کلام اور کلامِ نبوی کے مدنی علماء سے مل سکتی ہیں۔

وہ اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا بڑا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں
 برکت دے۔ لیکن اس درجہ کا کوئی قرآنی نسخہ ہے جس درجہ کے طاب اور شاد کشمیری و علامہ شمس الحق
 عظیم قادیانی، مولانا عبد الرحمن مبارکپوری تھے۔ ابھی ایک بزرگ ہندوستان میں ہیں اور خانہ
 دیات ہیں اور بہت عمر ہوئی ہے۔ ان کی ایک شرح بخاری و مسند احمدی کے نام سے بھی
 ہے۔ کراچی میں بھی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولانا اور شاہ نصیر الدین کے دو، دو شمار
 تھے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔
 اگرچہ اس میں منسلک چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہونی چاہئے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت
 اچھی ہے۔ ایک ہمارے دوست مولانا تقی عثمانی ہیں۔ انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرح
 صحیح مسلم کی تکمیل کی ہے۔ فتح المبلغ مولانا شبیر احمد عثمانی کے قلم سے صحیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ مکمل
 تھی اور کتاب ارضاع تک ہی لکھی جاسکتی۔ اس کی بنیادوں میں مولانا محمد تقی عثمانی نے لکھی ہیں۔
 اسی طرح اور حضرات کی کتابیں بھی ہیں جن کی تکمیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

بارہواں خطبہ

علوم حدیث - دور جدید میں

ہفتہ 18 اکتوبر 2003

علوم حدیث - دور جدید میں

میں گفتگو سے دو چیزیں پیش کرنا مقصود ہیں۔ ایک تو اس غلامی کو کم فنی کی تردید کرنا۔ دوسرے یہ جو کام ہوتا تھا وہ واقعی ان سالوں میں ہو چکا اور آج نہ ملے نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت سے اب اور نہ کوئی یہ کام ہو رہا ہے۔ محفّظ کے یہ کون سے فن کر ایک خیال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنا کام ہوتا تھا وہ ہو چکا۔ برقیات، ہوائی قہر، دو ہونٹیں۔ سب چیزیں ان کی فاسلیں بند ہو گئیں۔ اور ان کی تحقیق کی۔ یہ غلامی دور ہو گئی ہے اور کچھ طور پر یہ ایلے لایا جانے کہ تاج علی علیہ السلام پر لکھا کام اور اب وہاں میں حیدر خان کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور یہ دنیا کام ان کے ہر نسلے ہیں۔

دوسری جہاں انفلوئنزا ہے بہت سے ایسے علیحدہ اور تحقیقی کے علیحدہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور متعدد بڑے کو اپنے معاملہ میں موضوع بنانے سے جتنے ہیں ان میں سے بہت سے تعلیم یہ خیال پیدا ہوئے کہ اگر وہ متعدد پانچ کوئی تحقیقی جہاں شروع نہ کرے تو وہ کیوں نہ کریں موضوعات پر ہوا اور کن خطوط پر ہوا آج کی تفسیر میں انہی دو اسباب کی وجہ سے بعض گزارشات پیش فرماتے ہیں۔

میں وہیں محمد بن ابوالکریم اور حاضرین اور جدید قراء، نیز آئمہ اربعہ و انساب کے شیوخین محدثین نے اور ان میں ہم حدیث میں ایک نئی سرگرمی پیدا ہوئی ہے اور ہم حدیث پر کام کرنے لگے ہیں۔ یہاں اور ہمارے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر ایمان کے باب میں غلط فہمیاں و فیک بہت بڑی تعداد کے محمد حدیث پر ایک نئے انداز سے کام لے کر آغا کرنا ہے اور تحقیق و توفیق کی روش کے

ایسے اپنے نمونے دینے کے سامنے رکھے ہیں جن کو حدیث کی تاریخ تک ایک نئے دار کا لفظ آغاز کہا جاتا تھا ہے۔ عرب دنیا میں بہت سی جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے در بہت سی جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقامات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو دسر نو زندہ کر دیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔

ایک خاص اثر یہ تھا کہ رجال اور جرح و تعدیل پر جتن کام ہوا تھا وہ بوجھتا ہے۔ احادیث مرتب ہو چکیں۔ وہ ان ہو چکیں اور کتابی شکل میں ہر جگہ پہنچیں۔ اب از سر نو دیکھا جا رہا ہے کہ نئے یا برج و تعدیل کے مبادیث کو وہ درو بخیر نے سنے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور نہ اب اس کی ضرورت ہے۔ جزدی صورت پر یہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ احادیث مرتب ہو چکیں، کتابوں کی شکل میں وہ ان ہو چکیں، احادیث کا درجہ متعین کیا جا چکا ہے اور ہم پیش نہ تو بے فیصلہ حدیث کے، دے میں یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ ان میں سے کس حدیث کا روایت کے اعتبار سے متن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔ میں نے اس موضوع پر کسی نئی تحقیق یا کسی نئے تہجد کا سامنے آنا بہت بعید قری مکان ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خود علم رجال اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ ہم جرح و تعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں دے رہے اور یہ معنی کا ایک بھروسہ برائے علم ہے جس کو ایک آثار قدیمہ کے طور پر تو دیکھا جاتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت پذیر علم کے طور پر اب اس کی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ علم رجال ہم روایت، علم سند اور علوم حدیث تاریخ بھی ایسے ہی زندہ علوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے بارہ سو سال پہلے تھے۔ ان علوم میں تحقیق کے اپنے اپنے گوشے اب بھی موجود ہیں جو اعلیٰ علم کی اور طلب حدیث کی توجہ کے مستحق ہیں۔ علامہ اقبالؒ کا ایک قاری شعر ہے جو شاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہا ہو گا۔

سماں بھر کہ ہ پایاں رسید کار منزل

ہزار بار: تا غرورہ در ملک تا مست

یہ مہمت سمجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نہ پھوڑنے دے گا کام ختم ہو نہ کا ہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو پھوڑی جاتی ہیں اور من کو نکال کر انہی لوگوں کے

[illegible]

مستشرقین کی خدمات

اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں مستشرقین کی مثبت علمی کاوشوں کا اعتراف بھی کرنا چاہئے۔ لیکن مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ انھیں بات کی تعریف کرے۔ اور یہی بات کی برائی کی ستائش نہ کرے۔ ہم مستشرقین کے کاموں پر تحقیق کرتے ہیں۔ مستشرقین کے ہر کام کا تنقید کے قابل ہونا یہ صحیح نہ کہی جانا چاہئے۔ جیسا کہ انھیں غلطیوں میں اپنا کٹا کٹا ہوا حصہ بھی پاتا ہے۔ جہاں جہاں اسلام کے بارے میں مفید لکھنریں ہیں انہیں بھی قبول کرنا چاہئے۔ ان کی پس منظر کا ذکر کیا جانا چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں مستشرقین نے غلطی کی ہے انہیں بھی ان کا کام کیا جیسا کہ امت مسلمہ بھی کرتا ہے۔ مستشرقین کا کیا ہونا ایک غیر معمولی کام ہے۔ وہ ان کے دور کے لحاظ سے تعریف کیے جیسے چھٹا عشرہ کی تاریخ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ مستشرقین کی اپنی جماعت ہے۔ نہ سابقہ سال کی کوششوں کے بعد تیار کی ہے۔ یہ نئے سال کی سات آٹھ جلدوں میں حدیث کی ایک جلد میں پہنچے جو بعد کی ترتیب کے حساب سے ہے۔ آپ کو کئی حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی یاد ہو تو آپ اس سے نوکر قبول میں کوئی کسی حدیث کا یہ چھانکتے ہیں۔ صحاح ستہ، مسند امام مالک، مسند امام احمد اور مسند دارمی۔ آپ کو کتاب کے طور پر خریدیں وہ بے مسرت چاہیں میں مبداء میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ کوہنہ کا لفظ معلوم نہیں ہے ایک لفظ ہے عربیہ اور دو ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اب یہ کوہنہ کا لفظ معلوم

جہاں رہتی ہوئی اظہار پاؤں میں جس امر نے یہ یاد ہے کہ سخی ہوئی ہے تھو۔ تو آپ اجہ۔ ہے۔ آپ
سے جس میں ملائی کر میں۔ جس کی احادیث علیہ لیس تو آپ کو وہ دیتے ہیں جس میں
حضرت چارہ کے وراثت خریدنے کے۔ سوال اللہ تعالیٰ سے معاف کرے ہوا کرے

یہ تو بڑا اکارتہ ہے کہ اس کی جتنی قدری جائے کر۔ یہ۔ جب کوئی شخص مصحف ہوتے پر
کام کر رہا ہو۔ احادیث کے۔ ان کو لکھا جائے کہ وہ اس کتاب کے۔ اس وقت اس کی
حیثیت کا ان کا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں جس سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کثرت سے
مستفاد کرتے ہیں۔ وہ مصحف ہوتے کا وہی اس وقت تک کہ اس کو کوئی مصحف اس کتاب سے مستحق نہیں
ہو سکتا۔ یہ مستحق نہیں کا ایک دلیل یہ کہ کارنامہ ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے
نہیں کہہ دیا کہ یہ بہرمان کی قدر کرتے ہیں۔

اس سے سچتر ہوا جو مستحق نہیں کا ایک اور کام جو وہ پہلے میں مارے جائے آیا ہے
جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی اس طریق ہمارا اختیار کیا۔ وہ انہوں نے ایک ایک یا
سب سے پہلے وہ قدر کرنا جس میں وہی دور میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں پانچویں تھیں۔ اس
میں نہ کوئی بے اداف ہو تو قدر کی جاتی ہوئی تھی۔ نہ انہوں نے کوئی تھی۔ نہ نہ بہت ہوتی تھی اور کتاب
قدراں سے لے کر آخر تک ایسا ہی ہے۔ اس کوئی تھی۔ نہ لے کر اس ایک کتاب سے جو وہ
بند و بندوں میں بجا اور ہوئی کتاب ایک ہی ہے۔ نہ یہ شکل کے بہتیرے نہیں چھوڑے۔ نہ مضامین
کہاں سے شروع ہوئے اور ان میں کیا بیان ہوا ہے۔ اس کتاب میں اس علم اپنے ساتھ ہے۔
وہ اس سے بہت اچھے ملاحظہ پر قادر تھا ان کو شاید یہ بہت ہونا ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی بات
کہاں نہیں ہوئی ہے۔

لکھن اب جب کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ پہلے بہت ہوئے تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس
کوئی کتاب میں کوئی چیز جو اس کی جگہ میں اس علاقہ کی ہے۔ اس میں مستحق نہیں کے اسلوب
سے لکھی ہوئی۔ انہوں نے انہوں نے اولیت کرنے کا اور شائع کرنے کا ایک نیا طریق اختیار کیا
اس پر اب دیکھئے اسلام میں بھی یہ ہے۔ یہ لکھی تھی کہ یہ تہذیب کو سامنے آ رہی ہیں
جس میں تہذیب کو بڑا اثرات نے اعزاز میں تہذیب کیا ہے۔ اس کے متعدد حالت کو انہوں نے بیان کیا ہے ان
بے شمار بے مرغبت سے کہ ان میں تہذیب کی نہیں اس کتاب سے پائے گئے ہیں اس کا وہ دور

کہ مینا اور صحیح ترین نسخہ نے قلعین کا اہتمام کیا گیا۔ یہ اہتمام کسی حد تک پیسے بھی ہو کر رہا تھا لیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگا ہے۔

اسی طرح سے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تو اس کتاب سے تلاش کر کے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تاکہ آسانی ہو جائے اور اصل کتاب سے موازنہ کر کے ہونے لگتا ہو سکے۔ یہ طریقہ ضرب میں رائج ہوا اور دنیا کے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ بہت آسان ہو گیا ہے۔

تاریخ حدیث پر ہونے والا کام

چوبیس صدی میں تاریخ حدیث پر بھی ایک بڑا کام ہوا جس کا ذکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر دے گا ہوں۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا، وہ مولانا سید مناظر اسلم گہرانی تھے جو میر آباد، کنہ میں باقاعدہ علماء میں اسلامیات کے استاد اور بڑے عالم اور مشہور مفسر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تہذیبی حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تہذیبی حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے ان معتبر احسان کو سامنے رکھا جن میں یہ لکھا گیا تھا کہ علم حدیث کا سارا مٹھن زبانی اور سن سنائی انہوں پر مشتمل ہے۔ اس کے چھپنے کوئی مضبوط غمون و علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جزائی روایات کے نام سے اس کی شائع کئے جاتے ہیں دو سارے کے سارے مشکوک ہیں۔ یہ بات مستشرقین چوبیس صدی کے شرارت میں کیا کرتے تھے۔ مولانا مناظر اسلم گہرانی نے تہذیبی حدیث پر ایک نئی ذخیرہ کتاب مرتب کی جو غالباً آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے اس معتبر اعلیٰ کو سامنے رکھا کہ تہذیبی حدیث کی تاریخ کو اپنے نئے انداز سے مرتب کیا کہ یہ احقر اعلیٰ خود بخود اہم ہو جاتا ہے اور دوسرے شواہد سامنے آتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض سنا کر دور ہے، اکتانے بنیاد دے ہو کر کتاب خیر علمی ہے۔

مولانا مناظر اسلم گہرانی کے اس کام کو ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم ان کے برادر ارست شاگرد تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے محیطہ، مبین صلبہ کو ایڈٹ کیا۔ یہ

قد یہ مکتوبہ کی ایک ایسی امت میں عربی میں مولیٰ اتنی باطنی کے شاید پرے
اور میں نہ دینی ہو یا افسوس کا تاثر ہے۔ یہ خبر کہ علم حدیث میں اس کو بڑا مقام ہے۔ لیکن دینی حدیث سے
انہی سب سے مقبول نہیں اور ان کے مکتوبات بھی بہت کم دستیاب ہوتے تھے۔ ان کی وجہ یہ
ہوتی تھی کہ یونانی، اردو، پنجابی، کشمیری، سرائیکی، پنجابی اور دیگر تمام زبانوں میں اس کتاب کے
مقبول رہا، اور اب بھی کتابیں تھیں۔ انہوں نے اپنے کتابوں سے دیکھ کر مستحکم کر دیا۔ یہ مطلب کہ ان
کتابوں کی ضرورت ان لوگوں پر پڑی تھی جو کلامِ حق کے زمانہ میں خدا کے دو کتابوں پر ایمان
آؤں جو کتب، اور قدیم مکتوبات میں ان کی موت میں رہا۔ ان میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے۔
پس ہم ان کتابوں سے۔ آگے نہیں جاتے۔

مکمل نصف صدی لافان میں نے نوکریاں۔ نصف صدی لافان ایک ہی جامع کتاب
ہے۔ انکی جامع لافان کے چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔ یہ محدود اور ناممکن کے
قون ہو۔ قرآنی کا بہت بڑا اضافہ ہے۔ لیکن اس کے حصوں کے بارے میں وہ تھے کہ ان کی پائے
جاتے تھے اور عام طور پر ملتے نہیں تھے۔ مختلف ممبرانِ اقلیتی دینی اور لافان میں سے یہ بعد
سمانی سے اس کے مختلف طرز میں۔ یہ حدیث کا جامع مجموعہ ہے۔ اس کی پائے پڑی تھی۔ اس
لئے کہ علم کے زمانے کے سے سمجھتے اور ان کی مرضی کافی تھیں۔ اب دوسری صدی میں اس
نے وسط میں ایک بڑے سبب سے ایک بین الاقوامی علم و کتاب سے ترقی پزیر کیا۔ اس میں رہے۔
اور ان کا حسیب رجحان طبعی و نہیں کے حدیث کی وہ جنوں کتابیں ایڈٹ کیں اور عربی دنیا میں
تبیان میں جڑا ہے۔ ان میں سے ان کے سبب سے ایک بڑا ہے۔ اور ان کتابوں میں سے
نصف صدی بعد ان کے سبب سے ایک کتاب کا کوئی تہہ نہ تھا۔ اور ان کے سبب سے
سبب سے یہ تھی اور وہ نہ تھی کے سبب سے یہ تھی۔ ان کی الرقہ میں ان کے سبب سے ان کا
ایک حصہ آیا۔ اور پھر جڑا ہے۔ اس کے سبب سے ایک کتاب میں آیا ہے۔ ان کو ان کتابوں نے یہ اسمووی
روایت دی ہے۔ ان میں سے ان کی دوست وندی کے بہت سے افسانے ہیں۔ ان کے افسانے نے
ان کو توفیق ملی کہ وہ ایک بہت بڑا اور کام میں ان سے یہ مادی ان کی شرف

ہوئیں۔ مصنف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شاہجی کی اور پوری دنیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور یہ کتاب دنیا کے ہر کتب خانہ میں موجود ہے۔

دوسری طرح سے امام عید بنو عام بخاری کے استاد تھے، ان کی ایک کتاب تھی جو مسند الطبری سے عام سے بڑی مشہور تھی۔ وہ عام طور پر نہیں ملتی تھی۔ کہیں کہیں اس کے نسخہ ملے اور نسخے موجود تھے۔ مولا ۱۹۷۱ء میں دارالمنیٰ المصطفیٰ نے اس کو بھی بیعت کیا اور انکی بزرگ نے اپنے فریضہ پر اس کو بھی شائع کرادی۔ آج وہ دنیا کی ہزار ہا کتب خانوں میں موجود ہے۔

۱۰۔ مایہ ناز برادر جو ایک بڑے مشہور محدث تھے۔ ان کی کتاب مسند بڑا ہے۔ ان کے زمانہ پر ایک پرانی کتاب بھی آرہی تھی جس کا مصنف ابوالحسن بن علی بن ابی شیبہ اور وہ بھی مولا ۱۹۷۱ء میں دارالمنیٰ المصطفیٰ نے بیعت کیا۔ اس کتاب کے بارے میں اس طرح حدیث اور بیعت کی درودوں پر فی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جس پر اتنی بڑی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ ان میں ان کے صرف اسی لیے آلوں کا کنگو بہت لمبی ہو پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔

بیسویں صدی اس اعتبار سے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ سارا جہاں پرانی دو تین صدیوں میں جمع ہوا تھا۔ تیسری پونجی صدی ہجری تک آگیا تھا۔ وہ بعد کے سالوں میں یعنی پانچویں چھٹی صدی سے لے کر تیرھویں صدی تک لوگوں کے لیے نکتہ و بیضا رہا ہے۔ اب عام لوگوں کو مان نہیں تھا۔ بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی کیا کرتے تھے لیکن بیسویں صدی میں یہ سب کتابیں چھپ کر عام ہو گئیں اور لوگوں تک پہنچ گئیں۔

شام کے ایک بڑے ڈاکٹر ذوالکریم زاید بن مضر ہیں۔ انہوں نے ہم حدیث پر بڑا کامل قدر کا کام کیا ہے اور انکی پرانی کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کر دی ہیں۔ خطیب بغدادی کی کتاب میں بیسویں صدی میں تک پہنچ گئے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ شرقی پاکستان مرحوم (رحمہ اللہ) کے ایک بزرگ ڈاکٹر فہم حسین نے جو وہاں مسجد نبی کے صدر تھے۔ انہوں نے امام غامی کی معرفت سوم الحدیث ایڈٹ کر کے شائع کر دی تھی اور کابرد سے شائع ہوئی تھی۔ وہ اب دنیا میں ہر جگہ عام ہے۔

علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام

یسویں صدی میں بعض نئے موضوعات پر لوگوں نے کام کیا اور علم حدیث کا ایک نئے انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ علم حدیث پر اس نئے انداز سے بھی کام شروع ہوا۔ آپ نے مشہور فرانسیسی مستشرق، ائمہ صوفیوں بغانی کا نام سنا ہوگا۔ وہ ایک زمانہ میں عالم باجوہ سے لڑائی کی میز پر ایلوئی انجین کے صدر تھے۔ سائنس دان ہیں اور بہت بڑے مہرٹ سائنسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مریض کے ذاتی معالج تھے اور شاہ فیصل مریض کا علاج کرنے کے لئے ان کو کوئی فوٹو یا خط بلا یا ہوا تھا۔

ایک مرتبہ ان کو ریاض بلایا گیا تو یہ سرکاری جہان کے جوہر ہو کر وہیں پہنچے اور وہیں روز تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ ظاہر ہے کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملاقات کا بلاوا دے سکتا تھا اس لئے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہو چاہے کوئی فون کال آئے گی تو پیٹے جائیں گے۔ وہاں ہوتی کے سرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ انگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ بیسائی تھے۔ نئے کلمہ ہرے بھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برتی ہے، انسان کی ولادت کبں مرحض سے گزر کر ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا۔

چونکہ وہ علوم میں نیک سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کا مضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو انہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پر نشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن دلہا رہے تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دہن میں خیال پیدا ہوا کہ امری ضرب کے بیانات ہائیکل میں بھی ہیں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تعلق کیا جائے تو دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ انہوں نے وہیں جانے کے بعد وہیں مشغلہ کو جاری رکھا۔ وہ دن رات اس طرح سے

بیانات تمہاری ان کی نشان دہی کرتی اور پھر ان باتوں پر بات کا حتمی معاملہ کیا اور ان میں انہوں نے
خالص سائنسی رویے کے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کوئی مقیدیت
منہ کی نہیں تھی۔ انہوں نے خالص (Objectively) خالص سائنسی تحقیق کے پہلو سے
قرآن پاک اور ہائپر کے بیانات کو دیکھا۔ وہ ان نتیجے پر پہنچے کہ قرآن پاک میں سائنسی حقیقت
کے جتنے بیانات ہیں وہ سب اس سبب درست ہیں اور ہائل میں سائنسی قیودیت کے جتنے بیانات
میں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ انہوں نے ان سائنس پر مشتمل ایک کتاب شائع کی The Bible
Quran and Science جس کا اردو اور انگریزی میں بہت بہت سی زبانوں میں ترجمہ
مناسبت۔

اس کتاب کے بعد اسلامیت میں من لیا، جیسی خرید بیہوشی، اور انہوں نے تھوڑی سی
جہاں بھی سیکھ لی۔ انہیں تہذیب اللہ سے ان سے مراسم و رابطہ جو جو گئے۔ وہ تو ان میں رہتے
تھے۔ بعد میں ان کو دنیاں، بات اسی طرح جو مطالعہ صحیح بخاری کا بھی کرنا چاہئے۔ انہوں نے کئی
عالمی کام مطالعہ بھی شروع کرنا بھی کر دی میں سائنسی قیودیت کے جتنے بیانات تھے ان کی انک
سے غور مت بھائی۔ انہوں نے اس طرح کے غائب سائنس قیودیت سے۔ ان سائنس کا انک ایف
کر کے جاننا نہ شروع کیا۔ اور یہ دیکھا کہ ان سائنس کے نتائج انہیں تحقیق میں کیا نکلتے ہیں۔ یہ
سب بیانات غلط کرے۔ ان پر خود انہوں نے لکھے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو انگریز
صاحب دیکھا۔ یہ واقعہ انگریز تہذیب اللہ صاحب نے لکھے خود لکھا۔

انگریز تہذیب اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس میں لکھا ہو جاتا
کوئی بخاری کے جو سائنس میں لکھے منتخب کے میں ان میں سے اٹھائیس بیانات قیودیت
تحقیق میں صحیح ثابت ہوئے۔ ان میں قیودیت بیانات مطالعہ میں قیودیت اور سائنس نے ان بیانات
کو لکھا تھا اور ان میں سے ایک قیودیت صحیح بخاری تہذیب اللہ صاحب نے لکھا۔ انہوں نے قیودیت اور سائنس
سے جس میں آپ نے فرمایا کہ سب کچھ میں کوئی کبھی قرآن کے قیودیت اور سائنس پر اور سائنس
اس لئے کہ میں نے اپنے پر میں ہی اس اور دوسرے میں فرق ہو جاتا ہے۔ تم ان پر اس میں اس
اور کہ تہذیب اللہ صاحب نے میں قرآن پڑھا۔ جب وہ کوئی سب تو یہ دیکھا کہ جسے
میں پہلے لکھی ہے۔ انگریز قیودیت دنیاں قیودیت لکھا۔ یہ لکھی۔ انہوں نے میں دیکھا کہ میں لکھی تو

گندمی چیز ہے۔ اگر کھانے میں بھی کر پائے تو کھانے کو مزاج کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جو انہوں نے ضد قرار دی، ابھی تک بختری بنی سن روایت ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ قحاط بنی کا بنی عزیز کہلاتے تھے۔ یہ لوگ شہر ڈاکو تھے اور یہ عرب میں ڈاکو بنے ڈاکو بنے تھے۔ اس قبیلے کے چھ لوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ ﷺ سے دو گھر عمارات اور مدد مانگی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو مدینہ میں خیرے کے لئے حکم دیا اور ان کو بھی یہ کہان کی مہال دلائی گئی۔ لئے مقرر ہوئے۔ مدینہ منورہ کے آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ بیمار کی تکمیل یہ بدی کہ ان کے غصہ زرا ہو گئے۔ بیت پھول گئے اور ایک خاص انداز کا بختر جس کو "جنگل" yellow fever کہتے ہیں، ان کو ہوا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے یہ بیماری دیکھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مدینہ کے باہر چلو جا۔ چھ جاذبہ مدینہ منورہ ہے۔ کچھ نہ سہلہ پر ایک جگہ تھی جہاں بیت اماں کے سرکاری اوتے رکھے جاتے تھے، وہاں جا کر رہو۔ اوتے کا دورہ بھی ہوا اور بیتاب بھی ہوئے۔ بیتاب بھی سی ہوئے۔ لیکن بختری میں بڑا درج ہے۔ پتا نیکہ انہوں نے یہ پتا لگایا اور چند روز وہاں رہنے کے بعد ان کو شفا ہوئی۔ تب طبیعت خیر ہوئی تو انہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مامور پولیو ڈاکو شہید کر دیا اور بیت المال کے اوتے کر کرنا ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ نہ صرف اوتے کر کرنا ہوئے ہیں بلکہ وہاں پر متعین میں ان کو بھی اتنی بے دردی سے شہید کیا ہے کہ انہوں نے تمہارے پاؤں کاٹ دیئے ہیں۔ انہوں نے سداغ خوں کی تر نکھیں پھونک دیں اور سچاپاؤ دیستان کی کڑواہو پ میں زندہ کرنا ہو پکڑ کر چنے کے ہیں اور وہاں پر رہے وہیں آپ آپ آپ شہید ہوئے ہیں تو حضور ﷺ کو یہ سب چھوٹی کر بہت اچھا لگا۔ جو پتہ بختری بھی اس پر بہت زبرد و غصہ آیا۔ حضور ﷺ سے پوچھا کہ ان کا پیچہ کرنے کے لئے بھیجا اور وہ لوگ کرنا کر کے نقصان میں تھے۔

اس پر سورہی ہوئی ہے: انا نکرہمید اللہ سے کہا کہ یہ بھی اور سے نہیں ہے۔ سائنسی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ یہ نہ تو نہایت ہے تو جسم کا refuse ہے۔ انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کر سکتا، اسے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ہر شہرہ کا وہ حصہ جو انسانی جسم کے لئے اقسام قبول

سہ تو وہ اُس سے جارح ہو جاتا ہے اور دو انسانی جسم کے لئے کوئی قیوں نہیں رہتا۔ لہذا اس سے علاج کا تو سواں ہی پیرائیں ہوتا۔

ڈاکٹر حیدر اللہ نے اس کے جواب میں ڈاکٹر موزس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سرگندہ ان ہوں نہ میڈیکل ڈائنر ہوں، اس لئے میں آپ کے ان دالک کے بارے میں سرگندی اعتبار سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک عام آدمی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیجئے پھر میں قیوں کو اپنے اعتراضات کے ساتھ ضرور شائع کریں۔ ڈاکٹر صاحب۔ نہ کہا کہ میں نے میلرک میں سائنس کی ایک دورانیہ میں پڑھی تھیں۔ اس وقت مجھے اسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربہ بات کرتے ہیں تو ان کے تجربہ اور مزید کچھ بات ہو جائے تو سائنسدان اس کو پچاس فیصد درجہ دیتے ہیں اور جب تم جیسے دستہ کچھ ثابت کر دیتے تو اس کا درجہ دو گنا ہوتا ہے اور چار پانچ مرتبہ کے تجربہ بات میں بھی اگر کوئی چیز کچھ ثابت ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات سو فیصد کچھ ثابت ہوئی۔ حالانکہ آپ نے سو مرتبہ تجربہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک تجربہ نہیں ہو رہا ہے کہ نے جسے آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر موزس نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ اگر چار پانچ تجربہ بات کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصد یہی نتیجہ ہے۔ میں پراگمنا حیدر اللہ نے کہا کہ جب آپ نے کچھ بخاری کے سو فیصد بات میں سے اٹھا کر لے کر پراگمنا درست قرار دے دیئے ہیں تو پھر ان دنوں کچھ بخاری کے سو فیصد بات کے درست کیوں نہیں مان لیتے؟ جب کہ پانچ تجربہ بات کر کے آپ سو فیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈاکٹر موزس بکائی نے اس کو تصدیق کر کے واقعی ان کا یہ نتیجہ اور یہ اعتراض غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حیدر اللہ نے یہ کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈیکل سائنس نے ماہر ہیں۔ انسانوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ جانوروں سے ماہر تو نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کتنے قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم حیوانات میں کیا کیا شعبے امریکوں کی ایسی شاخیں ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن ماہر علم حیوانات میں ان کے کھیاات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبے کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنی قسم کی تملیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ دنیا میں کس قسم کی قسم کی تملیاں پائی جاتی ہیں۔ جب خدا آپ کو علم میں ہر قسم میں پائی جائے والی

کھینوس کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں پالیس پچاس سال کا تجربہ بتائیں کہ ان میں کئی کبھی کے نہ میں کئی بھی قسم کی شفا نہیں ہے۔ اس وقت تک آپ یہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ کبھی کے پر میں یہی یا شفا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس بکلی نے اس سے بھی انکار کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کر کے یہ ثابت بھی کر دیں کہ کبھی کے پر میں شفا نہیں ہوتی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ چودہ سو سال پہلے انکی کھین نہیں ہوتی تھیں۔ ہو سکتا ہے ہوتی ہوں، لیکن ہے ان کی نسل ختم ہو گئی ہو۔ چودہویں کی شلپیں تو آتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ روز کا تجربہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل آئی اور بعد میں وہ ختم ہو گئی۔ تاریخ میں ذکر مٹا ہے اور خود سائنس دان بتاتے ہیں کہ فلاں جانور اس شکل کا اور فلاں اس شکل کا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے اس کو بھی درست تسلیم کیا۔

پھر ڈاکٹر حیدر اللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اونٹ کا پیشاب پیئے کا حکم دیا، حالانکہ شریعت نے پیشاب کو پاک کر دیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ یونانی بدنہ مفسر و مفسر ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام آدمی (layman) کے یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں کا خارج تہہ اب سے بھی ہوتا ہے۔ وہاں میں کیا ایسڈ شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے پیشاب میں کیا ایسڈ شامل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علاج جو قح خالص اور آپ کے بقول پاک ایسڈ سے ہوتا ہے تو اگر عرب میں اس کا علاج ہو۔ کسی نمچرل طریقے سے لیا ہو کوئی ایسا الیکٹریک جس میں تیزاب کی ایک خاص مقدار پڑ جائے ہو، وہ بطور علاج کے استعمال ہوتا ہو تو اس میں کوئی بات عید از ادکان اور غیر سائنسی ہے۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔ ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کر کے لٹا تھا۔ اس کا نام تھا: اوٹلی۔ 1924-26ء میں اس نے پورے عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتابیں لکھی تھیں جو بہت زبردست کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے معرّف پر بڑی بہترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام Arabia Deserta اور دوسرے کا نام Arabia Petraea ہے۔ یعنی جزیرہ عرب کا صحرائی حصہ اور جزیرہ عرب کا پہاڑی حصہ۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتنی کثرت سے یہاں سفر کیا

ہے۔ سیالپلی ایک وراثت میں لکھتا ہے۔ بزرگہ عرب کے صلہ کے اور ان ایک موقع پر میں پڑا۔
 پڑ گیا۔ نہایت پھول گیا۔ ایک زرد پڑ گیا اور مجھے زرد بھاری طرح کی ایک بھاری بھاری جس کا میں
 نے دنیا میں جگہ جگہ عرصہ سہاوا لیکن کچھ اتفاقاً ٹھنڈی ہوا۔ آخر کار مرضی میں کسی بڑے ڈاکٹر نے
 مشورہ کیا کہ جیوں شخصیں یہ بیماری لگی ہے وہ بے جا۔ ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو
 یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دیکھ سنا ہو۔ کہتے ہیں کہ سب میں دواؤں آیا تو اس پر دواؤں نے تمام
 کے صورت پر کچھ ہوا تھا۔ اس نے ایک تالیف چھاپ کر یہ دواؤں آپ لکھتے تھے۔ میں نے تالیف لکھی
 میں نے ہو گئے اور میں بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چلے۔ مجھے اپنے ساتھ
 لے کر گیا اور ایک ہجستان میں انہوں نے بارے میں لے جا کر کہا کہ آپ کچھ دن ریاضہ میں
 اور یہاں اہمیت کے دور اور پیشاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ چنانچہ ایک ہفتہ تک یہ رہا۔
 کے بعد میں پھر کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بہت حیرت ہے۔

ڈاکٹر سید اللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا یہ دیکھنا کہ 24 - 1425 میں اپنے سفر میں
 مصروف کا نظم ہوا ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ سابق طریقہ علاج دور دوروں پکائی کے سینے
 دونوں اعصاب دانس لے لئے اور اس مسئلہ کو انہوں نے اپنے دونوں اعصاب کے بغیر ہی
 شائع کر دیا۔

یہ واقعہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لئے بیان کیا کہ علم حدیث میں ایک نااہل ملو۔
 جو اس کے سرمنشی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتابیں سائنسی کتابیں نہیں ہیں۔ حدیث
 رسول کی کتابوں کو سائنس کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ کھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث
 پاکہ درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت اونچا ہے۔ حدیث میں نبوی بات ہیں یہ سب سے
 سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کو سائنس و طب کی قرار دینا تو بے ادبی
 ہے۔ البتہ ان کتابوں میں جو بات سائنسی اہمیت رکھتے ہیں ان کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ
 مفید ہو گا۔ سائنسہ ان اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں
 گے۔ یا علم انہوں ان کے ایمان اور عقیدہ میں بغلی آغوشی کے کہ وہاں اہل اسلام نے آن سے چورہ
 سال پہلے جو بات مان لی تھی وہ آج بھی سائنس کے میزان پر چوٹی بڑی ہے۔ اگر سائنس نے
 حدیث میں نکلے غرضت علم حدیث کا معاملہ کر لیا کے تو بہت سی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔

احادیث میں ساقیہ کتب کا ذکر

عمر حدیث کا چھ اور دھوکوں نے لئے اعزاز سے مطالعہ شروع کیا ہے جس پر ابھی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت سی احادیث میں آپ نے لکھا ہوگا کہ ساجدہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ توراۃ میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، و ہمارا سب میں یہ آیا ہے، ساقیہ کتابوں میں یہ آیا ہے۔ آج ان کتابوں میں وہ حوالے نہیں ملے۔ اس سے مطالعہ مذہب کا دور مذہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دنی کی بنیاد پر ساجدہ کتابوں کے سند روایات پر جو باتیں اور شارح لکھیں اور کس حد تک آج کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور انہیں پائی جاتی ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتابوں میں انحراف یا تبدیلی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے ساجدہ کتابوں کے مطالعہ کی ایک نئی جہت ہمارے سامنے آتی ہے۔

اسی طرح سے مطالعہ مذہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے جس میں سامنے آتے ہیں جن میں مذہب کی وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی طرف سے تھیں، مذہب کے ماننے والوں کی تحریکات و رد و قبولوں سے پیسے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پتہ احادیث سے چلتا ہے۔ مثلاً توراۃ میں یہ تھا، بائبل میں یہ تھا، فلاں پیغمبر کی تعلیم میں یہ تھا، فلاں پیغمبر کی تعلیم میں یہ تھا۔ اس سے دنیا کی دوسری قوم کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مسمانوں میں جو اجتماعی علوم پیدا ہوئے۔ سوشل سائنسز پیدا ہوئے، تاریخی کائنات پیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کا فن پیدا ہوا، اس میں بہت بڑی عدم حدیث سے آگاہی ملتی ہے۔ علم حدیث ایک نئی تہذیب کا نادر ہے۔ علم حدیث نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا جس کی بنیاد تعلیم، فکر اور معاد پر تھی جس کے کچھ نمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے ہم تاریخ کو ایک نئی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے مسطور پوگرافی یا تاریخ نویسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ ساجدہ قواعد کے بارے میں معلومات اور تاریخ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ دو چیز ہیں جس کی بنیاد پر

مسلمانوں نے ایک نیا فنِ تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام شافعی کا میں نے ذکر کیا تھا جو بسط و بزرگانی میں دیکھ نئی جہت اور ایک نئے و سلوب کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جو علمِ حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علمِ حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہر دور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جائیں گے، ان کو علمِ حدیث کے موضوعاتِ نوئت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابلِ ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔ اگر لئے کو وہ لا تعداد ہیں۔ ان کی فہرست بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی، اردو، فارسی، فرانسیسی، عربی و ترکی اور جرمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہیں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علمِ حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

نئے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جوئے اور قابلِ ذکر مجموعے مرتب ہو رہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ نئے مسائل کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر آج معیشت نئے انداز سے مرتب ہو رہی ہے۔ حدیثِ نبوی کی بنیادی کتابوں میں اور احادیثِ نبوی کے ذخائر میں ہزاروں ایسے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاشی زندگی سے، یعنی Micro Economics اور Macro Economics پہلو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض حضرات نے بعض ایسے مجموعے مرتب کئے ہیں۔ محمد اکرم خان صاحب اہل سنت کے دوست ہیں۔ انہوں نے علمِ حدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے دواحد و بیست و چار جلدوں میں یکجا کی ہیں جو معاشیات سے متعلق ہیں۔ لیکن ابھی اس پر طویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے نئے مجموعے جوابِ شائع ہوئے ہیں ان کو تشکیلی کر اس مواد کو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج سے کچھ سال پہلے ایک شخص نے یہ کام کیا تھا کہ علمِ حدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کر وہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ قوتِ اتنا

براؤں خیر و برہوں کو جس میں پتنگروں بلکہ شاید ہزاروں احادیث موجود ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ
 - یا مستقیمہ یا غیر مستقیمہ سے متعلق ہیں۔ - بظاہر ختم حدیث کی کتاب میں آپ پڑھیں تو یہ وہ
 احادیث میں سے ہیں جن سے آپ حدیث سے کسی حدیث کا تعلق تکلیف اور دست سے و - لیکن اس
 - اور یہ خصوصاً کا جائزہ دیا گیا تو اتنی تعداد میں نہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ حدیث سے کسی حدیث میں مرتب
 ہو سکتی ہیں۔ - بقید موضوع کتاب خود نہ دیکھ سکتے ہیں۔

تہذیب و تمدن کی اساس کف بننا پڑتی ہے۔ - تو سوں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے۔
 حاکم ہر عین نے اپنی کتاب میں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ موضوعات نہیں رکھے۔ - نہیں
 نے اپنے اندر اپنی ضروریات کے لحاظ سے ضروریات تجویز کئے اور موضوعات رکھے۔ - لیکن
 مدار سے موضوعات کو اس طرح سے Re-arrange کر دیے تھے جنہوں نے سامنے آئیں
 کے اس لئے کہ انداز سے علم حدیث کے تجویز مرتب کرنے کی ضرورت نہ تھی جس میں آج
 کے دور کے تہذیبی، تمدنی، سیاسی، معاشی، اجتماعی، اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق احادیث
 کی ترتیب اور مضامین کی تقسیم بنی جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ایضاً کئی حصہ ہوا جس میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور مفسرین اسلام کام
 کر رہے تھے تو اسلام کے عقائد پر جو اعتراضات یا شبہات پڑنے لگے ان کے خلاف سے ہو رہے تھے یا جو
 شبہات ایرانی اور ہندوستانی فاضلہ سے آگے آئے تھے ان کے خلاف سے ہو رہے تھے۔ - ان اعتراضات کا جواب دینا
 اور مفسرین نے احادیث کی روشنی میں دیا۔ - آج اسلام اور اسلام کے عقائد پر وہ اعتراضات نہیں
 ہو رہے ہیں۔ - قدرتی و انسانی فلسفہ قائم ہو گیا، فطریہ ایرانی اور ہندوستانی تصورات دنیا سے من
 گئے۔ - آج کے انداز سے مجھے ہو رہے ہیں۔ - آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریہ غم نے
 حوالہ سے اسلام پر اور ہی انداز کے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ - آج مغربی نفسیات نبوت پر
 اعتراض کر رہا ہے۔ - آج کی سائنس کا ان کی نبوت کو بطور باطلہ نہیں مانتی۔ - حتیٰ کہ بطور مدبر ہم نہیں
 مانتے۔ - لہذا آج علم حدیث کے ادا کرواؤں۔ - انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا فلسفہ
 طرہ اور نظریہ معرفت مکمل طور پر ہمارے سامنے آجائے۔ - جو اعتراضات اسلام کے عقائد پر ہو رہے
 ہیں ان کا جواب ان عقائد سے دے دیا جائے۔

اسی طرح سے علم حدیث میں آپ نے دیکھا: دیکھا۔ - حدیث کی کئی جن کتاب آپ

انہ کر دیکھ لیں اس میں سبقت اختیار اور اس کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصرین کے سامنے والے اور ان کے دکنے والے دونوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ آج کل کے مسٹر قیمن ٹیٹاروف کے نقطہ نظر سے، اور سیالوفی کے نقطہ نظر سے اور آقا قدیر کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کردہ ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ لیکن ان اعادہ میں ان جوابات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئی ترتیب درکار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ وہ چند شے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نئے انداز سے احادیث کے نئے مجموعوں کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ آخذ میں قدم کتابیں اور بیانیہ ذخائر ہیں گے جو شریعت اسلام نے 458 تک مرتب کر کے ہمیں دے دیے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموعے مرتب ہو گئے وہ بنیادی ماخذ ہیں، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو Connection ملتا رہے گا۔ لیکن اس کلکشن سے آپ نئی نئی شےیں چلائیں، نئے نئے کام کریں، نئے نئے انداز سے روشنی پیدا کریں، نئے نئے راستے روشن کریں۔ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ وہ پاور ہاؤس اپنی جگہ سوچو رہے ہیں گے۔

جس طرح سے متن حدیث کو نئے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ضمیمہ حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرحیں پرانے سیاق و سباق میں ہیں۔ نئی شرحیں نئے سیاق و سباق میں ہونی چاہئیں۔ ان میں جو پرانی شرحیں ہیں ان کو نئے انداز سے پیش کرنے کا کام بھی ہوگا اور نئے مسائل کی نئی شرحیں اور نئے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے پرانے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جس پر ابھی کام کا شاید آغاز بھی نہیں ہو ہے اور اگر آغاز ہوا ہے تو محض آغاز ہی ہے۔ ابھی تو محض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال یہ عمل چلے گا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

تو دین حدیث غیر مسلموں کے لئے

پھر ایک نئی چیز جو علم حدیث میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ آخذ جو

حدیث کی شرحیں اور تفاسیر۔ جو محقق ہیں ان میں جو کچھ ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور ان مسلمانوں سے ہے جو دین کو جاننے اور ماننے ہیں۔ ان مسلمانوں سے ہے جو حدیث اور سنات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شریعہ لیکن وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ فرض کر کے کھتا ہے کہ یہ چارے والے۔ تھے ہیں۔ آج کا پڑھنا ۱۱۱ بہت سی چیزوں کو نہیں دیتا۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے۔ نبوت کے ماننے میں اس کو داخل ہے اور وہی بطور ذریعہ طے کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو ماننے میں بھی آج کے انسان کو ترو ہے۔ اب جب سچ ماننے اور حدیث کی کوئی شرح بیان کیا ہو۔ اُسے گے جو ان مسائل کا جواب پہلے دیا جانے لگا۔ ابھی نے شریعت میں نزائیات کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے کہ کبھی تلووں کی نظر میں مینے سے قابل قبول تھیں۔ عارضی اور۔ میں کلیات کے بارے میں ۱۰۰ تئیں ہوتے تھے، صرف بڑائی کے بارے میں ۱۰۰۰ تئیں رہتے تھے ان کا جو پہلے کہہ لیں میرے مل چکا ہے۔ آج اسلام کے کلیات کو ماننے والے بھی نہیں ہیں جو یہ تھے کہ ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کا جواب دیا جائے گا اور نظریات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں۔

علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

فیب نیامیہ ان جو علم حدیث کے وب میں سامنے آیا ہے اور میں نے بڑا فائدہ سہا ہے لیکن ابھی باطن ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن پر نئی جگہ کام ہو رہا ہے۔ آج سے تین سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا Islamic Computing Centre کے نام سے تھا۔ میں نے بھی اس کا دور کیا۔ وہاں کے ایک شخص سب یہاں پاکستان بھی آئے تھے۔ اس نے میں سے مصروفیت والی حدیث سے ملے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں یہ کام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل، جملہ انجمن مصنفین اعلیٰ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے سمراندہ کی دور سے حدیثوں میں یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ دیکھنے پر ان کام کے نونے سامنے آئے ہیں وہی دیکھنا سامنے آئی ہیں۔

میرے اپنے استعمال میں ایک ایسی ہی فونی ہے جس میں حدیث کی پندرہ تئیں کتابوں

کو سودنا گیا ہے۔ اس میں تمام سوچ سزا، سند نام، احوال اور حدیث کی دوسری جڑی کتابیں موجود ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔ چھوٹی سی سی ڈی ویسب میں رکھیں اور کہیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ یہ ایک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹرائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹرائز ہوئی ہیں۔ یہ سارے دنیاوی آٹھ سو سو برسوں کی حدیث میں شائع ہوئے یا اس سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ حد اول نہیں تھے وہ سارے کے سارے کمپیوٹرائز ہونے باقی ہیں۔

لیکن اس سے بھی زیادہ جو مشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چہ راکھ افراد کے بارے میں تفصیلات، معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جو حقائق، رجال اور جرح و تعدیل کے علم نے جمع کیا ہے۔ اس کو کمپیوٹرائز کرنا انتہائی اہم، مشکل اور لمبا کام ہے۔ اس کے لئے ایک نئے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ وہ سافٹ ویئر دو آدمی بنا سکتا ہے جو خود بھی حدیث کا علم حدیث بھی جانتا ہو اور پروفیسر اسٹیک بھی جانتا ہو۔ اگر علم حدیث نہ جانتا ہو تو شاید اس سے لئے سافٹ ویئر بنانا بہت مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین قعدیل اور جرح میں تشدد ہیں۔ بعض متقابل ہیں اور بعض معتدل ہیں۔ تو ان تینوں کو الگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متقابل کا کوڈ الگ ہوگا، معتدل کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر تصدیق میں لوگوں کے درجات ہیں ان کو اسی سطح پر رکھنا ہوگا۔ اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر کی تیلو کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارا کام ہو جائے تو پھر اس کی آمد سے رجال کے سارے ذخیرے کو ایک نئے انداز سے دیکھنا پڑے گا۔ مثلاً علم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح 'مدارس' استعمال ہوتی ہے۔ مدارس اس کو کہتے ہیں کہ ایک محدث تک ایک حدیث مختلف راویوں اور مختلف سندوں سے پہنچی لیکن اوپر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھر آگے چل کر وہی ایک راوی سے آگے بات بنتی ہے۔ اس کو مدارس کہتے ہیں۔ مدارس اگر کمزور ہیں تو سند کے بقیہ حصوں میں انکار، فجہ، سے او، فجہ، روئی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مدارس سے آگے بات کمزور ہے تو اسے نیچے کی سطح پر لوگ بہت مستعد بھی ہیں تو بھی ان کا سند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارس اگر مضبوط ہے تو پھر ان لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دے گی۔ اس لئے مدارس کی بہت اہمیت ہے۔ مدارس کا یہ غیر معمولی دو داشت اور طویل مطالعہ سے ہی چل سکتا ہے۔

ہیرا کافی عرصہ سے یہ خیال ہے کہ کمپیوٹر ازمنہ سے ماسند کا قیمن کرنا شدہ آسان ہو جائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہر سند کو فیذ کر میں گے اور فیذ کرنے کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سند کون ہے اور کہاں کہاں ۱۰۰۰ سند ہے۔ یہ تو کمپیوٹر وہ ہے ہی پتہ سنتے ہیں کہ اس سند کے لئے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کا سافٹ ویئر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سے جرج دھرمیل کا مواد جو انگوٹھی سمفاتی پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سے انتخاب کرنا، اس کا درجہ متعین کرنا، پھر اس کو فیذ کر کے اس کے ساتھ کمپیوٹر سے معلوم کئے جائیں۔ پھر حدیث کا ضعف، محبت اور حسن میں جو درجہ ہے، یہ سارا کام کمپیوٹر ازمنہ میں کے ساتھ اچھی سوز باقی ہے اور اس میں وقت لگے گا۔ جب ایسے کام میں سامنے آئیں گے جو حدیث کے معلوم سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوں اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ ویئر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس کام کو کر سکتے ہیں۔

ازکاو حدیث کا مقابلہ

علم حدیث پر بیسویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا موضوع فقہ کا۔ حدیث کی تردید کا رہا ہے۔ انکار حدیث پر منظرین حدیث نے درود بشر سے جو کچھ تھا ہے وہ بیسویں صدی میں سرکھ ہے۔ اس سے پہلے کا کالو کول کی طرف سے بہت قہور اس کا لکھا گیا ہے جس کا رہا وہ اثر نہیں تھا۔ بیسویں صدی میں لوگوں نے اسے زار و شور سے انکار حدیث پر لکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی بنیاد ایک بڑی قہور اس طرح رہی ہے متاثر ہوئی۔ اس نے علم حدیث پر لکھنے والوں کا ایک میدان پر چھوڑ دیا۔ مگر یہ حدیث اور مخالفین حدیث کے اعتراضات دور کیا جائے۔ جن حدیث کے خلاف نہیں بھی ہوئے ہامت لوگ میں اور۔ بڑے حوصلے والے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے تو وہ سرانجام دیتے ہیں، اس کا جواب ملتا ہے تو پھر تہرا پھر چوقہ اور پھر نچال۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ قہور سے بے نیاز اور صیبت بھی مصمم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب یا چاہا۔ ان کو وہ خیال ہے۔ وہ بارہا واقف انگوٹھی کے سامنے دئے رہتے ہیں کہ شاید اس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

آپ کو وہ جواب معلوم ہو اور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کہی اور کے سامنے اسی بات کو دہرایا ہے۔
وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے
کہ ان جوابات کو بھی بار بار جان لیا جائے۔ ان خط فہموں کی بار بار تکرار کی جائے۔

علم حدیث پر انیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کئے گئے تھے ان سب کی
اصل بنیاد یہ غلط فہمی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور غیر مستند ہے۔ اس
غلط فہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہو چکی۔ اب اس اعتراض کو نہیں دہرایا جاتا اور جو لوگ اس
اعتراض کو دہراتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار مستشرق یا پڑھانچھ سکر حدیث
اب حدیث کی تاریخی سندوں کو نشانہ نہیں بناتا۔ لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اسی
تکبر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جو بعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں وہ حدیث
کے مسند و جات پر اور ہے ہیں۔ کچھ لوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دو مثالیں میں نے
مورس بکائی کی دیں۔ کچھ لوگ کفر فہمی سے اور کچھ دینے کی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات
کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کر ان کا جواب دیا جائے۔ میں
اعتراضات کا جواب دینے کے اس طریقے کو صحیح نہیں سمجھتا کہ پہلے آپ اعتراض نقل کریں، پھر
اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض چپہ اسی حدیث سے۔ یہ زیادہ دیر پا
اور زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کر کے ان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔

علم حدیث پر بعض اعتراضات ایسے ہیں جو کہ فہمی یا علم حدیث کی اہمیت سے باوقافیت
کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہو رہے ہیں۔
حسن ہوداد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہ ان سے کسی
یہودی نے بڑے عداوتاً تہرا اور عداقت سے پوچھا کہ کیا تمہارا مذہب تمہیں جیسے موتے کا طریقہ
بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ اسٹیجا کرو تو اس طرح کرو
وغیرہ۔ انہوں نے اس پر کوئی تاریخی کا اظہار نہیں کیا۔ چند یہودی کا یہ کہی اور اس کے طرز کو ضرر
کے طور پر نہیں لیا اور کہا کہ ہمارے چند برہمنیں ہر ایمیں ہت سکھاتے ہیں۔ حدیث دوسروں پر اعتراض
کرنے کی جو ذمہ داری ہے یہ یہودی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسیؓ کے زمانے سے آج تک

پہلی آدمی ہے اور ہر زمانہ میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کا حکم رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم حدیث سے دلچسپی عطا فرمائی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے غلم حدیث کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

یہ چند باتیں تھیں جن کو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ جو کچھ میں نے یہاں کہا اللہ تعالیٰ اس کو اعلا میں سے کہنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ کہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نصیحتیں ہوئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو صحیح بات ہوئی اس کو قاطعہ و دائرہ رکھے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جو ۔ کھیر و مدام جو منہ پر ہے نہ، پک نہیں ہے۔ پانی نہ گرم نہ کالہ ہوا ۔ سہماؤ نہ خیال ہے ۔
 اچھکے، چہرے کے چہرے کے پارے میں شراغ سے ایک ٹھنڈی چلی آ رہی ہے جس
 میں سماج اور تالین کے دانے سے بہہ رہی ہے۔ قرآن پاک کی بس آیت میں آیا ہے کہ
 پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ لا ماعلہ منہا ۔ موائے اس کے کہ جو ظاہر ہو۔ فقہ میں صحابہ
 تابعین اور تبع تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کو کہنا ہے کہ لا ماعلہ منہا یعنی سوائے اس کے
 کہ جو ظاہر ہو جائے، اس میں جسم کی ساخت اور قد و قامت شامل ہے جس کو نہیں چھپایا جاسکتا۔
 جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ لٹی ہے، چلی ہے، دھول ہے بھاری
 ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو یہ تو نہیں چھپایا جاسکتا۔ اس
 لئے اس میں یہ شامل ہے باقی سب چیزیں چھپائی جائیں۔

کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض
 اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون چاری ہے، سفر پر جارہی ہے تو ہاتھ
 کھلاؤ گا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مرد وری کے لئے ضرورت پڑے گی تو ہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں
 کچھ لوگ چہرہ کھولنے کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو
 اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس لئے کچھ لوگ جو چہرے کے پردے کو ازلی سمجھتے ہیں ان
 میں ہمارے امام احمد بن حنبل اور سعودی ملکا شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کو لازمی
 سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ عام حالات میں تو کرنا چاہئے لیکن اگر کسی خاتون
 کو کوئی ناگزیر ضرورت ایسی پیش آجائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھولنے پر مجبور ہو تو
 چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھولنے کی اجازت ہے۔

تیسرا نقطہ نظر یہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر دلائل وغیرہ دیکھ کر درست معلوم ہوتا ہے
 لیکن آپ کا جوئی چاہے وہ آپ اختیار کریں۔ وہ ہے کہ چہرے کا ڈھکن تو افضل اور عزت ہے
 لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چہرہ کھولنا ضرورت ہے۔ اگر وہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ چہرہ کھولنے
 سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور یہ مسائل بعض اوقات یہ وہ آپ اور دیگر مفسرین
 ممانک میں پیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت سی بیبنوں کی نوکری کرے گی ضرورت پڑتی ہے اور
 باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ماں کو سر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو

پھر اس کے ذمہ لگائے تھے پابندی بھی اگر لازم نہ رہی جاتے تو ان کے لئے شریہ مشکل ہو جاتے۔ اس لئے جہاں حد و ماتر نامزد ہو مشکل ہو تو وہ میرے قرائن میں جبر اٹھاتا کرتی ہیں۔

آپ نے ایسا کیا؟

میں امن کی پونہ دہائی میں پڑھا ہوں۔ دہائی آئندہ ہو۔

کے بغیر یہ فیصلہ کرنا کہ اس شخص کو کتنا عرصہ کے لئے سزا دی جائے۔

رہے کچھ تو بھی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب نکلے اس کی تفصیلات کا مجھے پتہ نہ ہو کہ اس کی شرائط اور تفصیلات کیا ہیں اس وقت تب کچھ کہنا مشکل ہے۔ بعض مجاز اس میں جائز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

مسکون کے حوالہ سے کئی سوالات ایک ساتھ اٹھ ائے ہیں۔

مہم لوگ پہنچے تو بھی ان کی داخلی کیفیت توجہ دے کر سامنے لیں۔

گوگ، ایک۔ حدیث، والی کر۔ تمہیں کو کو حماقت، سے باز ہوا۔ وہ جس سے باز ہوا۔ حیا، کا
 اظہار کسی نامانی پرانی کرنے کے جو لے سے ہے۔ جہاں معاشرہ نہیں کسی نامانی پرانی کے
 ہوا لے ہو رہا جاتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کو صحیح فہمیں اس کی پرانی کر میں
 مسترد ہو گا۔

یہاں تک کہ کام کے حوالہ سے ہمیں یہ بخیر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر کام کے لیے ایک ہی نام کی ضرورت نہیں ہے۔

نمازوں، حج، صیام اور زکوٰۃ کے بارے میں جو اختلافات ہیں، انے جانے کیلئے وہ اختلافات
ہمارے دوسرے اختلافات کیلئے ہمارے عقائد کو تھکاتا ہے۔

در اصل ہم جس چیز سے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی پیروی کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لہذا شرعاً امام ابوحنیفہ کی پیروی اور اس سے امام سنیوں کی پیروی نہ ہو سکتی ہے۔ نہ کسی اور شخص سے نہ کسی اور جگہ سے کہے فقہی پیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی پیروی لازم ہے۔ یہی جو شخص قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں رکھتا کہ وہ ان کی صحیح پیروی کر سکے۔ اس لئے جو شخص

علم نہیں رکھتا وہ مجبور ہے کہ وہ جائے و ملوے۔ یہ ہوجھے۔ علم ہونے والوں میں جس کے ضرورتی ہو
 پر سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس کا علم اور تقویٰ میں درجے کا ہو کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کی
 بات آپ مان لیں۔ جب یہ اندیشہ اور اذکار حدیث سے اپنے اپنے اجتہادات مرتب کئے تو بعض
 حضرات کے ارشادات انتہائی فکل میں مرتب ہو گئے۔ ان کے شاگردوں نے ہائی تعداد میں ان
 کے ارشادات اور قوی کو پھیرا دیا۔ اس لئے ان کی بات پر عمل کرنا آسان نہ ہو گیا۔ بقیہ فقہاء کے
 اجتہادات اور اقوال مرتب نہیں ہوئے اس لئے ہم تک نہیں آئے۔ حنفی، مہتمی بن خالد بہت
 بڑے محدث تھے۔ ان کے خیالات کی تھے وہ حدیث کی کیے تعبیر کرتے تھے، وہ قوی ہمارے
 سامنے موجود نہیں ہیں۔ اس لئے ہم صحیح، مہتمی بن خالد کے اجتہادات پر عمل نہیں کر سکتے کہ وہ یہ
 مفہوم بیان کرتے تھے۔ لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ امام بخاری کے فتاویٰ
 ہمارے سامنے ہیں۔ اس لئے ان کے ہمارے میں یقین سے یہ کہنا ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کی
 یہ تعبیر کرتے تھے۔ اس کے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہو آپ اس کو اختیار کر لیں۔ لیکن
 یہ بات کہ ہر آدمی کو یہ حق ہو کہ جردی مسائل میں سچے یہ دیکھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔
 اس سے گمراہی اور فراتقویٰ کا راستہ کھتا ہے۔ اگر صاحب علم، لیکن بنیاد پر ورت کرے تو وہ
 جائز ہے اور ہمیشہ تادم ہے اور سچا بھی ہو رہا ہے۔ آئندہ میں بتا دے گا۔ لیکن جو حدیث
 قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا اور صرف ساریاں موشی کرنا چاہتا ہے تو نہ آپ کو کھلی کر چھوڑا سون
 گئے اس کو اختیار دکر۔۔۔ میں سے شریعت کے تقاضے ملتے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس لئے
 اگر سب علماء و فکرمائے آریہ کرتا ہے تو وہ اقل، زیادہ کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کو نہیں
 معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث مؤلف کیا ہے۔ جس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس
 آیت کا کیا مضمون ہے۔ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کونسی بعد میں نازل ہوئی۔ وہ اگر غلط کرنا
 شروع کر دے تو شائع خطی کا فائدہ ہو جائے۔ اس لئے غلطی سے بچنے کے لئے معتبر اور مستند صحابہ
 علم پر اعتماد کرنا چاہئے۔

آج ملوسہ دست ملی آذاری کواں۔ یہ وہ ملحق ہے دل سے آپ کے لئے۔

اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

مجموعہ منہجیں دوستہ تھیں۔ انہیں اس کو ترک نہ کرنا۔

میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کا محرک تھا۔ بہت سے لوگ خالص بھی جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے علمی سبوت کے لئے یہ کام کیا۔ یہ ایک اچھا ناول ہے، ایک اچھا وسیلہ ہے جس سے کام لے کر حدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان ہو جاتا ہے۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے واقعہ وار بھی دے۔ آمین
یہ کیسٹ کہاں دستیاب ہو گی؟

مجھے یمنیہ حلوم، اگر البدائی کے لوگوں نے کوئی کیسٹ بخائی ہے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے۔
پچھنے کا سبب: یہ نہ آپ کی نظر پر مبنی درگاہیں کہیں دستیاب ہوں گی؟

ہماری تو ایسی کوئی سٹیشن مبنی حلوم ہے کہ دستیاب نہیں ہیں۔ نہ میں نے بھی نہ کوئی
ہیں۔ کسی پروگرام میں نہ کوئی خود ہی ملے تو میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں خود کو اس قارئین
سمجھتا کہ میری تقریریں اور مواد جمع ہوں اور لوگ پڑھیں۔ یمنیہ اگر اس پروگرام کے کیسٹس مبنی
ملے ہیں تو میری طرف سے آپ کے لئے جہ ہے۔ کوئی نقل کرنا چاہے تو ضرور کرے۔

ابھی قوم حدیث کی بہت سی جہتیں باقی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ مثلاً اسلامی
یونیورسٹی میں بیٹھنا ہوں جس کو جی ہے۔ یہ نہ بچ کرے۔

آپ نے جو سند بنائی ہے اس کی سند بھی ایک کاپی میں ملکتی ہے۔

بالکل میں ملکتی ہے۔ میں ایک کاپی البدائی میں دے دوں گا۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے جزاک اللہ

صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابوداؤد، صحیح ترمذی، صحیح ابن ماجہ، سب صحیح ہیں؟

جی ہاں وہ سب صحیح ہیں۔ اس میں کوئی حدیث ضعیف یا حسن کے درجہ کی نہیں ہے وہ
سب کی سب صحیح ہیں۔

اس بات کی بحالہ ملتا ہے کہ سلفا صحیح بخاری و غیرہ کے مجموعے میں ہر ایک نمبر تحریر نے صحیح ہیں؟
یہ جو ہزارہ دونوں میں آتی ہیں ان بیان کی بھی تو بتانے کے لئے بیان کی۔ ہر دور میں
ہزاروں انسانوں نے ان کو روٹی یاد کیا، لاکھوں انسانوں نے ایک ایک آدمی کا نام محفوظ کیا جس
کے ذریعے یہ ان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو مجھے
 اچھی لگیں۔ ایک کتاب تو تذکرۃ المحدثین دو جلدوں میں ہے۔ دوسرا تالیف الدین احمد
 ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، دہلی کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں جمعی تھی۔ وہ آپ دیکھ لیں
 اس میں بڑے محدثین کا تذکرہ ہے۔ دوسری کتاب ہے جو مدینہ یا یثرب کے بڑے ہوئے ایک
 بزرگ ذاکر تھے، علی بن عطاء بن یسار کی لکھی ہوئی ہے۔ اردو میں ہے۔ کتاب کا نام ہے محدثین کرام
 اور ان کے کارنامے۔

ایک اور ہیں ذاکر محمد تقی السلفی۔ ہندوستان کے، ان کی بھی تذکرہ محدثین پر ایک
 کتاب ہے۔

مدرسہ بکال مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے فرائض اسلام کا کوئی نہیں مال پہلے
 اعلان کر دیا تھا۔

ایک امام ابو حنیفہ سے روایت حضرت انس کو دیکھ جا؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کو دیکھا تھا۔ امام ابو حنیفہ اپنے والد کے ساتھ حج
 کے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ حضرت انس مکہ مکرمہ میں تشریف
 لائے ہوئے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حج کے لئے گیا تو مسجد حرام کے
 باہر نکلا تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہر شخص ایک کراں بھوم کے مرکز تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے
 اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس
 آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی
 لوگوں کے درمیان سے نکل کر ان تک پہنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

یہاں استغفار سے تم غائب کا آئینہ دیکھ رہے ہو؟

نہیں استغفار سے میں غائب کا آئینہ دیکھ رہی نہیں ہے۔ استغفار سے کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 سے طلب خیر کیا جائے۔ استغفار کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں۔
 دونوں جائز ہوں، یہ نہیں کہ ایک جائز ہو اور ایک ناجائز کہ سود خاناؤں کو نہ کھاؤں، اور استغفار
 کرنے لگے، یہاں استغفار نہیں ہوگا۔ استغفار وہاں ہوگا جہاں دو جائز کام درپیش ہوں اور انتخاب میں
 مشکل پیش آ رہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دو مکان مل رہے ہیں اور آپ کے لئے

ایسی ہے جو کبرہ پر ہے، مثلاً اسی ترمذی میں ہے جو میرے سامنے ہے جس میں چندہ شعبان کو عبادت کرنے کا ذکر ہے لیکن ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محدثین اس کو ضعیف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر محض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعیف بڑے کمزور درجہ کا ہے۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کا ضعیف کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پر عمل کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ اس لئے جو حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اس کام کو کر رہے ہیں وہ بدعت نہیں ہے۔ ہذا اگر کوئی چندہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یا دن کو روزہ رکھتا ہے تو وہ نفع دہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن جو چندہ شعبان کو پہلے بخیر چلاتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے۔ جو کھتا ہے کہ چندہ شعبان کو حضور بنا ضروری ہے وہ یقیناً بدعت ہے۔ جو چندہ شعبان کو چرخاں کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے کیونکہ اس کو کوئی براہ راست یا بالواسطہ کسی حدیث میں کسی ضعیف میں بھی نہیں آیا۔ یہ فرق ہے بدعت اور غیر بدعت میں۔ کسی چیز کا سنگ ہونا، سنت ہونا یا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے اور اس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا الگ چیز ہے۔

آپ نے فرمایا اس کے لئے اہل سنت میں جو رجس کو صحیح سمجھتے ہوں، اسی کی وجہ کی کہ ہم نوک، وہ بھی تعلیمی میدان میں ہندی تھے، اس نالی تھی کہ بدعت و فہم کہ تعلیمی کو قابل عمل کرنا چاہتے تھے، نہیں۔

اسی لئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔ جو اب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہیں۔

یہ اسلام کی بڑی خدمت ہوگی، اگر آپ سائنس کا لوجی پڑھ کر اس کی روشنی میں دلائل سے اسلامی عقائد کو غور و نظر سے کی تشریح کریں اور بتائیں کہ ان دلائل سے بھی یہ عقائد درست ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آج خیر دم یا قرآن پڑھ کر جو وہ سر کاٹا گیا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے وصل کئے جاتے ہیں اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ سورتہ فاتحہ سے ایک سرورائے طافہ وغیرہ کا سن کر رقم لینے کی بات ہے یا اگر اس کی عزت و نفی ہے تو عیالہ۔ یہی کہ جس سے پیچھے وصول کر کے ان کو ملے۔ ایسے امر حرجی کھینک کھول کئے ہیں؟

میرے خیال میں تو کھینک کھولنے کا راستہ تو بڑا خطرناک ہوگا۔ نہ کھینک کھولیں نہ پیسے

لیں۔ سچہ نے کوئی جھٹک نہیں کھولا تھا وہ بعد میں بھی سو سال تک رہے۔ 110ھ تک صحابہ کرام کا زمانہ ہے سچہ جھٹک نہیں کھولا۔ اس سے کلینک کھولنا صحابہ کے حجاج کے خلاف ہونا۔ کلینک تو سید نعل سانس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ یہ تو ایک صحابی نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا ہے قرآن پاک میں اس کو شفا کہہ کر خذہ شفاء صافی المصدر، تو اس یقین سے اس کو پڑ کر پھونک دیا اور اس قبیلہ کے سردار نے چہرے کے طور پر کچھ پیسے بھی دے دیے اور انہوں نے لے لئے۔ دو معاوضہ کی بات نہیں تھی کہاں انہوں نے پہلے فیس مقرر کی ہو کہ پانچ سو روپے لیں گے اور پانچ سو روپے لے کر پھونک دو۔ یہ کسی صحابی کا نام نہیں آیا اس لئے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

دنی بائبل: قرآن اینڈ سائنس کے راکٹر سورلیس نکائی Manurice اس کو فریج میں مورلیس پڑھتے ہیں اور نکائی کے جیسے ہیں Buaille۔ فریج میں نکائی پڑھا جاتا ہے فریج میں یہاں بھی ذلیل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق پیدا ہوا ہے مطالعہ توحید کی کتاب بھی دینی کوئی مہینہ بتا دیں۔

میرے عمر میں تو کوئی ایسی نپ نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہونا موصوفی والا اخیر مردودی، مولانا سید ابوالخانی مردودی کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں پر جالہ ذلیل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا جو شاید آپ کی دلچسپی کا بھی ہوا، اگرچہ اس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہوں، غلطی بھی کرتا رہتا ہوں، جب یہ پوچھا تھا تو اس کو کوئی بیس سال ہو گئے ہیں۔ 1971 میں پوچھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے بھیجے گئے تھے اور جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضورؐ کے نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے یہ سارے ذخائر جمع کئے، فقہ حنبلی کی اصول حدیث اور اصول فقہ پر کتابیں لکھیں تو کیا جنوں نے بھی ایسا کوئی کام کیا کہ حضورؐ کے سارے ارشادات جمع کئے ہوں؟ یا وہ بھی انسانوں کے کئے ہوئے کے پابند ہیں؟ اگر انسانوں کے کئے ہوئے کے پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ، ہم حدیث اور ہم جرم و تعدیل کی پیروی کریں؟ یا ان کے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو کبھی نہیں

سوچا لیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ہاتھ کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دیکھے اور انہیں ملے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کتابوں کا نام کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا جی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے لگے انڈیکس میں دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی انڈیکس میں اور فہرست میں۔ تو انہوں نے زبیر مشورہ دیا جو میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھو تو ہم اللہ کی ب سے لے کر ت کے ت تک پڑھو۔ تو پہلی ہپ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ب سے لے کر ت کے ت تک پڑھیں۔ دوسری ہپ یہ ہے کہ روزانہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو، تین، چھ، جتنا آپ سہولت سے کر سکیں۔

مہاراجہ کا وقت کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ وہ یہ سن کر حیران ہوئے۔ جب کہ کسی چیز کا ماحول اور اس کے جانے تو اس کے عصر کا وقت لیکن وہ جانتے تھے۔

کچھ لوگوں نے اس کی مستقل جنتوں میں زندگی میں ہر علاقہ کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا سایہ دو گنا کب ہو گا اور ایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک ایسی جنتی ہے جس میں ہر شہر کی ایک لگ بھگ ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتی آپ کوئی چاہے تو اس سے آراء مل سکتے ہیں۔

نہا آپ کو کوئی شکر دے رہا ہے۔

نہیں میرا کوئی شاکر کو نہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا نہ ہوں۔ اس لئے میرے حوالہ سے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سند اس طرح بیان کروں، جس طرح سے باقی لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی وجہ سے اور مستحق صاحب طہ سے اجازت نہیں اور اس کی سند سے حدیث بیان کریں۔

حدوث میں آیا ہے کہ اسلام میں صورتِ دہی کے بغیر حادی نہیں کر سکتی لیکن علماء نے فقر و مالوں
پر انہماک نہ کرنے کی صورت میں کوئی نئی شکل اختیار کر لی جو جائز قرار دی گئی ہے۔

دیکھئے کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں حضورؐ نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے جو مجھے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔ الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن مفہوم یہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بچی کی شادی کرو تو اس سے اجازت لے لو، یہاں سنا ہوا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اور

کے بعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تاثر ہے۔ اس میں فیصلہ اس طرح نکلتا ہوا جس طرح ہونا چاہئے تھا۔ مبرا کہنا یہ ہے کہ اس موضوع پر ایک تفصیل مرتب قانون ہونا چاہئے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو اہل حق میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک عمل اور چارے سے مسئلہ فیصلہ لایا جائے۔ پاکستان میں تیرہ ہونا چاہئے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو مکمل طریقے سے بیان کر دیا جائے۔ اور جو کچھ (Loop holes) ہیں یا پھر نئے چھوٹے راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔

سچ: "فصلت احادیث کو جاننا ہم کو فرائض کیسے کرنا؟"

آپ وہ مجموعے پڑھیں جن میں صحیح احادیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے اگرچہ بہت معیاری نہیں ہے۔ وہ "انٹرنوٹل شرع جرنل" میں مانتفق علیہ، الشہادۃ ہے۔ جس میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے متفق علیہ احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھئے ان میں ضعیفہ ہونے کا لفظ اللہ اعلم انھیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں امور نگاہ ملان۔

اگر زندگی دینی تو میں ضرور پڑھاؤں گا لیکن میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں آپ وہاں داخلہ لے لیں تو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔

علوم حدیث سے ملے، اس کتاب خدائے ہدایت: ۱۰۰ سو ایک سو میں مسلمان کو ہدایت دے چاہئے۔ برادری ہاں ہو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا چاہئے۔

اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے خیالات کا تنوع اور دینی سائنس آتی ہے۔ تحقیقی و تاریخی اور خیالات و افکار یکٹیں گے اور تعمیری سطح بلند ہوگی۔ لیکن ان خیالات کو آپ دوسرے سے بھگانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہئے۔ امام بخاری اور امام مسلم میں کئی معاملات پر اختلاف ہے۔ لیکن امام مسلم بخاری کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ اجازت: میں اگر میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔ لیکن امام مسلم نے خود اسی صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام بخاری پر اتنے احترام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو احترام اپنی جگہ اور اختلاف اپنی جگہ۔ دونوں ہو سکتے ہیں۔

مباحثہ کرتے ہوئے اس کی تراز سمیٹ فرقی ہے؟

یہ سنا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تراز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ جب خانوں مجددہ یا رکوع کی حالت میں ہونے تو مجددہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ سائر ہو، اور جسم کے جو غدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کرتی جائے۔ جیسے آپ کا حق چاہو یہ کہہ رہے۔

مفسر: ”یہ محبت نہیں کیجیے اضافہ نہ کیا جاسکتا۔“

آپ میرت اور حدیث کے مطالعہ کریں حضورؐ سے محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔

”آپ نے ایک شرط پڑھ کر مانتے کلام دیا یا“

میں بھول گیا تھا، ابھی پڑھتا ہوں۔

ذکر سرائیک کو معنی ہند کے نام کے سنا۔ جسے کی کسی بھی نہ دی جانے تو مباح سے

فرق پڑنے کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی؟

اس سے اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے ہر شخص کو جو دم نہ کھنکھو، اپنی ہند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نامہ شافعی کہتے ہیں کہ یہ حکم بالشریعہ نہیں ہو گا بلکہ حکم بالاعتقائی ہوگی، اپنی خصوصیت کے مطابق آؤنی چیز کو کرے گا، جو چیز کا بار میں مفید ہوگی تو باہر کہے گا کہ یہ رائے اختیار کریں، جس کو کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کہے گا اس چیز کو اختیار کریں۔ تو اس سے بڑی قہاحت پیدا ہوگی۔

خواشی کا مطلب ہے حدیث کی کسی کتاب کے حاشیہ پر۔

۳۔ کھانا دینے والی کا وہی مطلب ہے؟

جو آگ لگھا ہوتا ہے یہ حد کے ابجد کی عدد ہیں۔ حد کے معنی ہیں انتہا۔ حد کے ان ابجدی الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں حاشیہ ختم ہو گیا۔ یعنی unquote جسے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں unquote اور quote تو پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں اسہی ہوائیوں کی تحفیں دے۔ انتہا کی بجائے ادا کھو دیتے ہیں۔

کیا ہم اس باب کا ختم کر سکتے ہیں کہ مسٹر فی نے عادیث کو درست کر کے خیر اور بدلی کی لکھی

اس شہر میں کئی عمارتیں ہیں جس سے آپ کسب لیاہے گئے چاہتی ہیں۔ میں تو روئے ملک کو جانتا ہوں۔ ایک آخر سبیل حسن صاحب کو جانتا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی میاں ہیں، ان کی محنت اجازت دے تو ان سے بھی جا کر سند لیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک درجہ سے مولانا شیخ افضل میاں نذیر حسین کے شاگرد ہیں۔ غالباً جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولانا نذیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے ان سے سند لے لیں۔

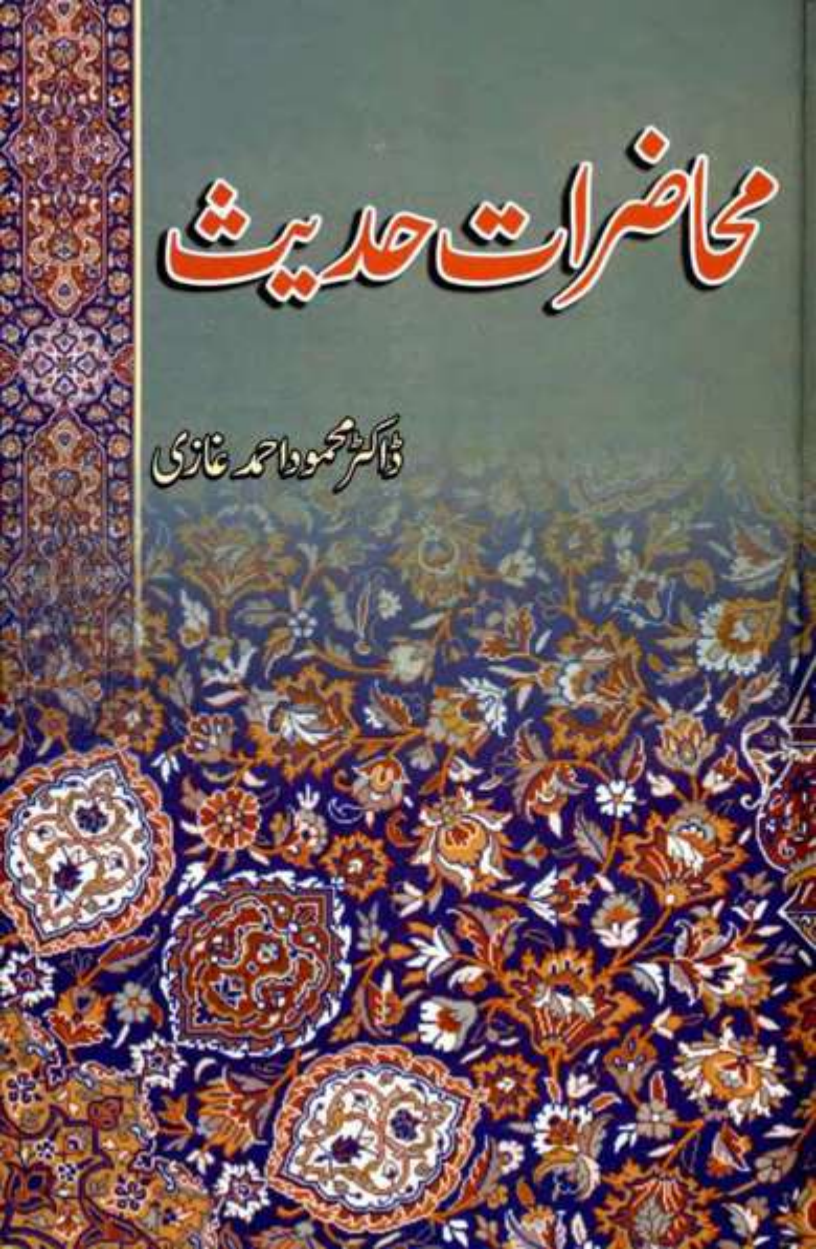
مدرسہ کی تہذیب و خرافہ سے بھرا دماغ، اس کی سہ توں دو لوگوں میں کیا فرق ہے؟
 یہ بتایا ہے کہ استاد نے حدیث پر مبنی اور خلاب علم نے مبنی، تو جب طالب علم اس کو کہے
 بیان کرنے کا تو حدیث سے بیان کرے مگر انجریا یہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پر مبنی اور استاد نے
 مبنی اور اس کو کراچیا دے دی یہ انجریا ہے۔
 یہ اصطلاح سب سے پہلے امام مسلم نے شروع کی تھی۔ امام بخاری کے ہاں یہ اصطلاح
 نہیں ہے۔

دارت کے نظریے سے متعلق ہے کہ وہ مصریتوں، یارو تر اسلام اور نبی کی کوٹھنوں سے بچتا ہے۔
 ٹھیک ہے۔ محمد بن کی کوٹھنیں بھی شامل ہیں، صوفیہ کی کوٹھنیں بھی شامل ہیں۔ اس زمانے
 میں صوفیہ اور محمد بن، ایک ٹکڑے کی دو تہیں تھے۔ یہ کہنا نہیں تھا کہ یہ صوفیہ ہیں اور یہ محمد بن ہیں۔
 محمد بن صوفیہ بھی ہوتے تھے اور صوفیہ محمد بن ہوتے تھے سب ملے جلتے ہوتے تھے All three
 in one ہو کر تھے۔ اس لئے کسی نے ان کو صوفی کے کلمہ نظر سے دیکھا تو صوفیہ میں بیان کر دیا۔
 کسی نے عالم کے کلمہ نظر سے دیکھا تو صاحب بیان کر دیا۔ کسی نے محدث کے کلمہ نظر سے دیکھا تو
 محدث بیان کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے نام تھے۔ سب صوفیہ ان کو
 مانتے ہیں۔ ان کے سر پر بن بھی تھے اور وہ محدث بھی تھے۔ شیخ رحمہ سرہندی صوفی کہی تھے تصوف
 کے بڑے سلسلہ ان سے چلے ہیں لیکن انہوں نے سیا کوٹھن یا سرخیش، افضل یا لکڑی سے علم حدیث
 حاصل کیا۔

I would be grateful if you could refer to some books or web sites relating to psychology and Islam, objections made by psychologists on

محاضرات حدیث

ڈاکٹر محمود احمد غازی

محاضرات حدیث

ڈاکٹر محمود احمد غازی

المبشران فی قمران مکتبہ
الفیصل
کراچی شریعت ٹیولری لکچر

297124 Mahmood Ahmad Chaz, Dr
Mahmood-e-Hafiz Dr Mahmood Ahmad
Chaz, Al-Sharq Al-Faisal Nashran, 2010
480p

1. Author: 0. Title Card

ISBN 969-811-685-5

ہمہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہے۔

چھپت ششم
برق 2010ء
محمد قیس نے

تر۔ فارسیہ از دست چھپو کر شرم ہے۔

قیمت: 500 روپے

AL-FAISAL NASHRAN

Ghazi Street, Urdu Bazar, Lahore Pakistan
Phone: 042-2320777 Fax: 09242-7259007
http: www.al-faisalpub.com
e-mail: al-faisal_pk@hotmail.com

فہرست مضامین

پہلا خطبہ:

مدرسہ: اسلامیہ دارالعلوم

۱۵	علماء ہند کا تجاویز
۴	عزت کے ادنیٰ معنی
۱۶	عزت اور
۶۰	عزت کی تحریف
۲	محمد بن علیؑ کا مصروف
۱۴	۱۰۰ عورت
۲۳	عزت و دولت کی فرق
۱۱	عزت کی تعریف
۶۶	عزت، شرافت و
۵۸	علماء کے لیے پہلی نئی
۳	عزت و عزت کی تحقیقات
۲۳	عزت و عزت کے بارے میں علماء کی نظریات
۲۱	عزت کے نئے معنی
۵۶	عزت کا جواب

دوسرا خطبہ

مفسر حدیث کی ضرورت اور اہمیت

۳۹

سنت کی اقسام

۳۹

سنت اعلیٰ

۳۹

سنت اقریری

۵۱

قرآن میں سنت کی سند

۵۳

حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

۵۲

کتاب الہی، برابر شادات انبیاء میں بنیادی فرق

۵۷

سنت: وحی الہی کا عملی نمونہ

۷۵

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

۸۳

محمد میں کی اقسام

۸۲

سوال و جواب

تیسرا خطبہ :

حدیث اور سنت بطور معاخذہ شریعت

۱۰۳

وحی کی اقسام

۱۲۴

کتاب حدیث کی خصوصیات

۱۱۹

امدادیث نبویؐ کی تعداد

۱۴۰

تجربہ سنت

۱۲۷

موال و جواب

چوتھا خطبہ

روایت حدیث اور اقسام حدیث

۱۲۵

روایت اور روایت

۱۳۶

مترجم حدیث

۱۳۷

علم روایت

۱۳۷	سماخ
۱۳۸	قرأت
۱۳۸	اجازت
۱۳۸	منازل
۱۳۹	مکاتب
۱۳۹	اعلام
۱۴۰	وہیت
۱۴۰	وہارہ
۱۴۱	عقل اور ادب
۱۴۲	راوی کی شرائط
۱۵۰	مقبول یا صحیح حدیث
۱۵۰	حدیث حسن
۱۵۱	ضعیف اور مضعف: جاریت
۱۵۲	صحیح العینہ اور صحیح الخیرہ
۱۵۳	حسن العینہ اور حسن الخیرہ
۱۵۴	تواتر کے درجات
۱۵۹	حدیث مشہور
۱۵۹	محمد واحد
۱۶۳	مرسل حدیث
۱۶۳	منقول حدیث
۱۶۵	موقوف حدیث
۱۶۵	نس حدیث
۱۶۶	معطل حدیث
۱۶۶	شاذ حدیث

۱۶۷	مشرکہ حدیث
۱۶۷	مشرکہ حدیث
۱۶۷	موشعہ کا احادیث
۱۷۰	موشعہ کا حدیث کی تحقیق۔ اہل سہاب
۱۷۲	سوال و جواب

پانچواں خطبہ

علم اعمار محمدیہ

۱۸۳	سچی کہرام اور سند کا اہتمام
۱۸۶	سنہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
۱۸۹	احادیث کی روایت، بالفاظ کا اہتمام
۱۹۲	کیا روایت بالسنی جائز ہے؟
۱۹۵	علم طبقات اور علم احادیث
۱۹۹	طبقات پر اہم تفسیریں

چھٹا خطبہ

جمعہ و مسند

۲۱۱	برج و تعدیل کی قرآنی اساس
۲۱۳	مکمل کہرام اور تاریخ کی روایت
۲۱۸	اسناد کی پانچویں اور سہی روایت
۲۲۰	راویوں کے طبقات
۲۲۲	سہارنہ بھین کا زمانہ
۲۲۳	طبقات و روایت کی افادہ
۲۲۶	علم رجال کی شراعتیں
۲۳۷	برج و تعدیل اور سنہ
۲۴۰	احادیث کی معنی کا مسند

۲۳۳

برجِ شمعین کے شہزادے

۲۳۴

انجمنِ وقفہ میں شریعت

۲۳۸

والدین پر

مکتوبات خطبہ

حدیث حدیث

۲۳۷

کیا رسول اللہ ﷺ نے حدیث کہتے تھے یا نہیں؟

۲۴۸

توہینِ حدیث غلط فہمی یا نیا دور؟

۲۴۶

توہینِ حدیث صحابہ کرام کے بارے میں

۲۴۹

توہینِ حدیث تابعین کے بارے میں

۲۵۰

توہینِ حدیث تابعین کے بارے میں

۲۵۱

توہینِ حدیث تابعین کے بارے میں

۲۵۱

حوالہ جہاں پر

آئینوں خطبہ

رمضان اور مسجدوں میں حدیث

۲۵۱

الغیر یہ بھی نہیں

۲۵۳

رابطہ

۲۵۵

حوالہ جہاں پر

۲۵۶

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۵۹

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۵۵

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۵۵

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۵۶

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۵۹

حدیث کے ساتھ ساتھ

۲۶۱

حدیث کے ساتھ ساتھ

فواں خطبہ:

معلوم حدیث

- ۳۴۷ علم حدیث کا آغاز اور ارتقاء
 ۳۴۸ علم حدیث کے مقصودات
 ۳۴۸ معرفت صحابہ
 ۳۴۹ صحابی کی تعریف
 ۳۴۹ فضیلت کے لحاظ سے صحابہ کے درجات
 ۳۴۴ طبقات صحابہ کرام
 ۳۴۵ انبیاء صلوٰۃ
 ۳۴۵ اوساخ صحابہ
 ۳۴۶ صفات صحابہ
 ۳۴۷ صحابہ کرام میں نیکو کرد
 ۳۴۸ تابعی کی تعریف
 ۳۴۸ طبقات تابعین
 ۳۴۸ تابعین کے درجات
 ۳۴۹ تابعی اور تابع تابعی کا تعین
 ۳۵۰ ضعف حدیث پر عمل
 ۳۵۱ علم حدیث
 ۳۵۲ علم حدیث کے ادب
 ۳۵۲ درس حدیث کی اقسام
 ۳۵۳ احادیث میں تعارض
 ۳۵۴ علم حدیث اور صنوع
 ۳۶۵ اسباب ورود حدیث

دسواں خطبہ۔

کتابِ حدیث - ترویجِ حدیث

۳۷۱ مولانا مہنا گنا

۳۸۱ منتخب عمید مرزا

۳۸۳ - شہداء احمد بن حنبل

۳۸۶ الجامع الصحیح .. ام بخاری

۳۹۱ تصنیفِ سلسلہ

۳۹۳ تصنیفِ ابو داؤد

۳۹۴ جامعِ ترمذی

۳۹۶ غزلیہ سنائی

۳۹۹ سنن ابن ماجہ

۴۰۲ سولہ جواب

گیارہواں خطبہ۔

مرتبہ عربیہ علمِ حدیث

۴۱۵ برصغیر میں علمِ حدیث کا پھیلاؤ

۴۲۰ برصغیر میں علمِ حدیث کا دورِ سرور

۴۲۰ برصغیر میں علمِ حدیث کا قیامِ زور

۴۲۰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

۴۲۴ شہداء احمد بن حنبل

۴۲۷ شہداء ابو داؤد

۴۲۹ حضرت میاں محمد رفیع الرحمن محدث دہلوی

۴۳۰ علامہ عبد الرحمن مبارکپوری

۴۳۱ مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے تلامذہ

۴۳۲ مولانا نور شاہ کشمیری

۴۳۳	فرنگی بھٹی عطاء
۴۳۴	نواب صدیق حسن خان
۴۳۵	دائرة المعارف العشائریہ
۴۳۷	سوال و جواب
	بلر ہوائ خطبہ:
	علوم صہیفہ - دور جدید میں
۴۴۲	سستر قین کی خدمات
۴۴۵	تاریخ حدیث پر ہونے والا کام
۴۴۷	منطوبات
۴۴۹	علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام
۴۵۵	احادیث میں سابقہ کتب کا ذکر
۴۵۶	نئے انداز سے کام کرنے کی راہیں
۴۵۸	مذہب حدیث غیر مسلموں کے لئے
۴۵۹	علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن
۴۶۱	انکار حدیث کا مقابلہ

میش لفظ

فلسفہ میں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن و تاریخ ترجمان مجید اور تعمیر سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پر مبنی ایک جلد طلبہ علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ یہ سیر نظر جلد اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ تہذیب و تمدن حدیث اور نتائج صحیحین سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یہ خطبات ادارہ ”الہدیٰ“ کے تحت ان سے ادارہ اہدیٰ بنی نے اسلام آباد مرکز نے وسیع کمال میں دیئے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بہت سی مذہبی و سائنس کے علماء و اہل حدیث سے وابستہ خواتین اعلیٰ علم کی بڑی تعداد شامل تھیں۔ خطبات کا آغاز ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۳ بروز جمعہ بروز درمیان میں اتوار کا دن صبح ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۳ تک مسلسل باوراء و سلسلہ جاری رہا۔ خواتین اسلام آباد کے قیام سے شرکت فرما کر مقررہ کو حرات بخش۔ صومہ حدیث، رجال، تاریخ و قدیم و حدیث کی اہم اور ان کے احکام جیسے دینی اور فنی مسائل کو شریک خواتین نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے سمجھا۔ ان کی اس دلچسپی سے مدد و تہذیب و تمدن کے دیگر اہم مسائل یافتہ طبقہ میں دینی شخصیات کی کس قدر ضرورت اور فنی شدہ طلبہ موجود ہے۔

محاضرات قرآنی کی طریت ان محاضرات کی اصل مطالب بھی دو خواتین اہل مر ہیں جو قرآن مجید کے دین و تمدن میں حروف ہیں۔ فہم قرآن اور تفسیر قرآن کے سے بہت وسعت کی ضرورت و اہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مذہبیات قرآن کو علوم دین سے حدیث و اہمیت سے باخبر کرنا اور طلبہ حدیث کی طلب اور مشق پیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا اور

اللہ نے جی حد تک ہمارا ہر محسوس ہوا خواہ جس کی ایک بڑی تعداد نے سمجھ بیٹ میں شخص کے اصول کا مزملہ پایا۔ ایک بار امت کی قوم نے اپنے آسمان کے بچے کی کوئی بھی بن مہینہ نہیں بنی۔ عید و شادی میں گئی جیسے اس حد بیٹ کا ہمارا ہوتا کرو میں کر (حد بیٹ کا عام بن) نے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سر پرست ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔

یہ حضرات حد بیٹ کا یہ سلسلہ کھٹہ بولس کی حد سے لڑائی کی دیا گیا تھا۔ ان اصولی تحصیل سے سطحی قرحا میں منتقل کرنے اور کچھ ذکر کرنے کا مزاق و شہل و صہ اسی اور محبت کے جذبہ سے جو سے مزین دوست جناب اسمان الحق تعالیٰ نے کیا راہوں نے جو وہ خطبات زیب را کا ذکر سے میں کر را دوست کچھ ذکر کرے۔ اور اتنی حیرت انگیز چیز کی اور صحت کے ساتھ یہ کا سر کیا کہ کس کس ناموں کی اصلاح کے ماوراء کسی تبدیلی کے ضرورت سے ہوئی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مزاج و مصروف و اس کا ہر کام کو ملاحظہ فرمائے۔

یہ حضرات قرآنی کے مزدور پہلو اس کے بارے میں جو کذا اثرات و تاثرات قرآنی کے پیش نظر میں کی گئی تھیں وہ حضرات حد بیٹ پر بھی صادق آتی ہیں۔ ان وہ بیباں و براہ حد بیٹ کی مضمون ہوتا ہے۔ ان خطبات میں جو یوں کو رو پیس ہیں وہ صرف راقم جھوٹی مریض ہے۔ یہ کی اور یہ جتنی کی ہے ہیں۔ اس تمام سے دعا ہے کہ وہ امن و سرور سے دور نہ فرمائے۔

میر جناب سید قاسم محمود کا شعر گزرا ہوں جس کے گوشے اور شفقت حد کی وہ سے یہ ”تربہ ہی“ الغیصل“ کی طرف سے شائع ہو رہی ہے۔

نہایت ۱۱ اول ۲۵ء
 زائے کرم و احمد کا زنی
 ۸۰۰ء
 اسلام آباد

.....

پہلا خطبہ

علم حدیث: ایک تعارف

جز ۱ اکتوبر 2003

علم حدیث: ایک تعارف

محرمہ و تقویٰ علیہ رسولہ الکریم و علیہ السلام و آلہ و صحبہ
 سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اذان: اللہ کی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے
 مجھے یہ عزت بخشی اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ حدیث نبوی اور سنت رسول ﷺ کے بارے میں یہ
 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔

یہ خطبہ، جن کی قد دانستہ دانستہ بارہ ہوگی، علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث
 کریں گے۔ اس میں علم حدیث کے فنی مباحث پر بھی گفتگو ہوگی، علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو
 ہوگی، اور محدثین اہل علم سے احادیث رسول کو جمع کرنے، فراہم کرنے، اور ان کا مطالعہ اور تشریح
 و تفسیر کرنے میں جو خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات کا بھی اختصار سے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش
 کی جائے گی۔

علم حدیث کا تعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف۔ علم حدیث کے تعارف کی
 ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عموماً ہر مسلمان حدیث رسولؐ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو یہ بھی
 معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات
 کو یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ فنی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اور اس سے ملتی جلتی
 اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے؟ ان اصطلاحات کا استعمال اہل علم کے یہاں کن کن مقامات میں
 ہوا ہے؟ یہ اور اس قسم کی بہت سی فنی تفصیلات ایسی ہیں جن سے بہت سے لوگ وقف نہیں

ہیں۔ ان عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور غریبوں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کا سوال ہو، فقہی احکام اور شریعت کے مسائل کا سہ ماہیہ یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو، ان سب چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ہم حدیث سے فنی واقفیت بقدر ضرورت لازمی ہے۔

ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید ایک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجید اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں بنا اور سارے کامدار قرآن اس کتاب کے اندر مانگیا ہے۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایسی کوئی ایک کتاب موجود نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاسکے کہ حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہے۔

احادیث کی تاریخ، تدوین اور روایت و درایت کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خود احادیث کے بہت سے مجموعے ابتدائی صدیوں سے حدادوں طے آ رہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت سی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقامات کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لئے جب تک سلامیات کے طلبہ کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث، سنت کس کو کہتے ہیں، حدیث کی جڑ کتابیں کون سے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں ذکر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پائے کو کیسے سمجھا جائے؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہو اس وقت تک قرآن پاک کو کما حقہ سمجھا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جاننے اور سمجھنے کے قیام کی توقع اور ضوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ حیر و سوسائے سے نوک عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور قرآن مجید اور ارشادات رسول کو ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں۔

یہ سمجھنا کہ قرآن مجید اور سنت کسی خلا میں آتے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے آج جس کا جانی چاہے، وہی معنی قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہنچا دے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے سنہ ہجری ۱۱ء کو اس طرح سنایا، معانی و مطالب سمجھائے، صحابہ کرام نے وہی معانی و مطالب سمجھیں تو سمجھائے اور اس طرح سنایا، بعد ازاں ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سمجھتا گیا اور اس طرح یہ

حدیث نبویؐ

تاہم جب یہ لفظ یعنی حدیث ایک فنی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ تمام چیزیں یا وہ تمام امور ہوتے ہیں جن کا مقصد رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گرامی، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہے۔ علامہ بدرالدین عینی ایک مشہور محدث ہیں، صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں اور مشہور فقہ بھی ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ:

هو علم يعرف به قول رسول الله ﷺ وفعاله واحواله، یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال معلوم کئے جائیں۔

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور وہ اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کا نام حدیث ہے یا صحابہ کرامؓ وغیرہ تابعین کے اقوال، افعال اور احوال کا نام بھی حدیث ہے۔

کچھ لوگ کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور احوال تو حدیث میں شامل ہیں لیکن تابعین کے اقوال، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں خود اس فرق واقع ہو جائے گا۔ جو حضرات صرف رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کو حدیث قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں نے عرض کی۔ جو لوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے الفاظ بھی شامل کریں گے۔

اس اختلاف سے یہ نہ سمجھنے کا کہ اس سے علم حدیث کا ذخیرہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ علم حدیث کا ذخیرہ وہی ہے، چاہے آپ یہ تعریف اختیار کریں یا وہ تعریف اختیار کریں یا کوئی تیسری تعریف اپنائیں۔ اس لئے کہ جو حضرات صحابہ کرام کے ارشادات اور اقوال کو بھی حدیث قرار دیتے ہیں وہ ان کو اس لئے حدیث قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ارشادات سے رسول اللہ ﷺ کے اقوال اور احوال کا یہ پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے اجتماعی طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ

[illegible]

حدیث کی تعریف

یہ عالمِ حدیث کی تحریف زوالی، خود حدیث کی تحریف یا ہے جس کا طرِ علم حدیث سے بالاتر ہے۔ حدیث کی مختصر ترین اور جانِ ترین تحریف یہ ہے کہ ایک بلا حدیث سے کی ہے۔ وہ نتیجہ ہے کہ شیعہوں نے اصولوں سے گھٹے غلط تصورات و اصلاحات و فتوے جیوتے ہوئے ہیں۔ ہر وہ چیز جو رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ اُمرائی سے نفرت رکھتی ہے اور وہ حدیث ہے اور ہم حدیث میں شامل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے لوگوں ہی جانتے ہیں ہمارا شاہِ فرما کی بقصدِ مہرِ نفعہ یا اسرار کے کوئی فعل کہتے فرمایا۔ آپ کا طرِ عمل یا عمل آپ کی شخصیت، ذاتِ مہمانہ، مزاج، اس کی نسبت منظور کی ذاتِ اُمرائی سے صحاح و پیش ہو۔

آپ نے حدیث سے تعلق نہ رکھ کر کسی لحاظ سے نہیں کیے۔ حدیث نہایت اشراف
خبر، یہ لحاظ اہم ثابت مقبول رکھتے ہیں بالان قاتلہ مطہر ہے۔ ان کے درجے میں حدیثیں میں
بہت تصور ہی ہے۔ ہمارے مولوی صاحب محمد شمس نے انھیں اس کا جواب دیا۔ انھیں نہ بڑھنے سے
تھے وہ تمہیں یاد رکھئے۔

پہلی بات تو یہ رہی کہ اپنے ہر صنف طرہ میں ہی میں نہیں، بلکہ تعمیر میں اصلاحی فکر میں تادم میں اور یہ اس میں مشغول ہے کہ کسی چوٹی حقیقت و تصور پہلے نمونہ ہے اور اس کے بارہ ملک اعطائےت عیث بعد اس پیدا ہوئی ہیں۔ حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ و عہدوں کی اصلاحات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے میں پیدا نہیں ہوئیں۔ سہ ماہی کے اور میں پیشہ اصطلاحات سے پیچ نہیں رہیں۔ ان کے ان اور حتیٰ کا جس کے اور سے ان اصطلاحات سے اپنے ان شریع ہوئیں اور جب انی اظہار سے اسلامی قوم و اقوام و ان ہوئے، ان وقت زیادہ اصطلاحات مرتب ہوئیں۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتداد سے ہمارے میں بہت سے لفظ میں اصطلاحی معانی میں استعمال نہیں رہے جو بعد میں محدثین کے، ان مانجے ہوئے اس نے یہ حقیقت سامنے رکھی جا سکتے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ان لفظ بعد میں محدثین نے فقہ میں یا فقہاء نے ان اصطلاحی لفظ ان کیا اور وہ حدیث رسول میں بھی آیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ان اصطلاحی معانی میں آیا ہو۔ وہ غلط کسی ایسی مضمون میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کہ اور حدیث میں۔ اس میں نہ بہت کا غلط تفسیر حدیث وغیرہ قرآن کے سے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد حدیث رسول کی یہ اصطلاح حدیث ہے۔ قرآن پاک میں یہ اصطلاح نہیں تھی۔ یہ بات قرآن و اصطلاحات سے دور ہے جس اور جس۔

[illegible]

.....
 نکل جائیں، گویا بری روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ظلم، ظلم ہوئی۔ کسی کو یہ اصطلاح اختیار کرنے پر
 اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے یہ اصطلاح کیاں رکھی؟ یا اس کا کس نے یوں نہیں رکھا؟
 آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی مہولت کی خاطر جو اصطلاح چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ آپ بطور
 اصطلاح کوئی لفظ مقرر کر لیں کہ جو ہر سے نیچر آئے گا اس کو مطلع کہیں گے، ہوا وند کا ہوگا اس کو
 مدد کی کہیں گے۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کا
 یا شک و شبہ کا حق نہیں ہے۔ اس سے کہ ہر عالم یا غیر عالم کو اپنی اصطلاحات وضع کرنا حق ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ مشرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں اتفاق رائے ہے۔
 لیکن کچھ اصطلاحات کے بارے میں اتفاق ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار
 دے کر اس کو استعمال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کر استعمال
 کیا ہے جس کی تفصیل آگے دینی ہوگی آپ کے سامنے دینی رہے گی

حدیث اور سنت کا فرق

سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کچھ میں نے کیا فرق رکھا ہے۔
 حدیث اور سنت دو مشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور
 حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ خود حدیث پاب میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت کا لفظ بھی
 آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل
 ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں
 کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے

کچھ دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ حدیث ایک عاجز ہے اور سنت نامی ہے اور ان کا
 ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہر وہ چیز ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ سے منسوب ہوئی جس
 میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں اور موضوع احادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ احادیث بھی
 شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو احادیث صحیحہ کی بنیاد پر
 ثابت ہوتا ہے، جو رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ہو اور طریقہ ہے جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا، جو قرآن

پانے کے خلاف دعائی کی تفسیر و تخریج کو جانتا ہے اور جو ایمانوں قرآن پر کب کے لے گئے وہ نے تھا جس
 علی التخیل کرتا ہے۔ اس حریقہ ذمہ سے کام لیتا ہے۔

سنت کی تعریف

پھر اگر سنت کی تعریف یہ ہو۔ وہ طریقہ جو رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لئے قائم
 فرمایا۔ جس سے پہلے کو تو تم فرماتے کہ سنت رسول اللہ ﷺ کی تعریف لے گئے۔ وہ طریقہ کیا صرف اور
 صرف رسول اللہ ﷺ کے طریقہ اور احکامات سے ثابت ہوتا ہے۔ جو سن پر کرام کے احکامات
 و احکامات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کائنات کے مشروبات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ جو انسانیت
 و بشریت کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں تھا وہی اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے۔

امام مالک، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل اور امام الشافعی جیسے اہل علم و فکر نے یہ کہ
 سنت میں رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام اور تابعین کے احکامات و طریقہ میں اور ان میں سے کچھ
 ہے۔ آپ صوطہ نام، مشکوٰۃ حصص، قرآن میں بار بار جو احکامات مقامات پر نام لے
 گئے ہیں۔ خاص کر اپنی تحقیق میں سنت قرآنیہ ہے۔ درجہ اولیٰ کہ کفران صحت یہ طریقہ نہیں اختیار
 کیا کرتے تھے۔ یہی دلیل دینی ہے کہ کفران یا اپنی یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا کفران
 عمل سنت ہے اس کے کہ جہاں ملک ہیں عربوں کو میں نے یہ کام کرتے دیکھا۔ یہ نام مالک کی
 رائے ہے۔

پھر ابو سعید ہیں جو مالک رسول اللہ ﷺ کے خیر عمل اور طریقہ کا کو سنت
 قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک صحت پر کرام کے طریقہ کا کو صحابہ کی سنت قرار دیتے ہیں۔ ان کے
 راہدہ کی سنت کو طائفے راہدہ کی سنت قرار دیتے ہیں۔ ان کے گاہ میں مسند رسول ﷺ کی سنت قرار دیتے
 دیا ہے گا۔

پھر دیگر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ ان اصحابات اللہ ایک معنی رکھتی ہیں۔ علم
 حدیث کا اہم منہج ہے اور حدیث کا یہ شکل ایک معنی ہے۔ سنت کی تعریف جس لوگوں نے
 حدیث سے اللہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ عقیدہ کا اس سنت ہے جہاں وہ طریقہ جس اتباع
 کرنے کا ظہور کیا۔ وہ سنت ہے۔

سنّت کی اصطلاح اسلام نے پہلے سے جاہلی آخری سے درجہ پست کی اصطلاح اسلام
نے دی ہے۔ حدیث و فتاویٰ اصطلاحی معنوں میں وہ اس مفہوم میں استعمل نہیں ہوتا تھا جو بعد
میں اس شے کو دیا گیا۔ لیکن سنّت کا نظریہ قریب قریب اُنہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے
چلا رہا ہے۔ اُن آپ نے جاہلی شاعری کا مطالعہ فرمایا، تو جاہلی شاعروں میں سے ایک
مشہور شاعر ہیں جو تعلقات کے شرعوں میں سے ایک ہیں، البیہدین، بعد ازاں سری نیک شعر میں
ایسا کہتا ہے کہ۔

من معشم منکم فہم نافعہ
و منکم منہ و بانہا

میرا آتش اس کو دوت ہے جس نے ادا دیا ہے آپ سنّت مقرر کی ہے اور جو قوم کی
ایک سنّت یعنی طریقہ متبعہ، کتاب اور رسم، کتاب۔ یعنی یہ آپ ادا دیا ہے نہ کہ
اس کا حریقہ کار پورے عرب میں سنّت من لیا، اسلام سے پہلے کا طریقہ بن لیا۔ (یہاں سنّت کا
لفظ آیت پر اسرار سے نہیں ہی مفہوم میں استعمال ہوا تھا۔)

جو نظریات یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اور سنّت کے دونوں الفاظ، اولیٰ الف مغانی میں
استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور محدث، امجد مونی بن مہدی بھی ہیں۔ وہ ان
مالک اور سفیان ثوری کے بارے میں لکھتے ہیں۔ (یہ سفیان ثوری مشہور محدث ہیں، اپنے زمانے
میں ایسے مومنین کی نگہداشت کرتے تھے، جن حدیث میں سسر بوسا کے لیے یہ حلف ادا کے اعلیٰ
ترین، تعلیم ترین و متقی ترین محدثان میں سے گزرتے ہیں، ان کے بارے میں عبد الرحمن بن
مہدی نے لکھا کہ) اب مبارک ظہور، امام فہرست، سفیان ثوری حدیث، عالم ہیں
والا، اعلم، امام ہیں، نصیب، اور امام اذانی، جو مشہور فقیہ ہیں، متبعہ میں انہیں و سنّت امام
ہیں۔ اور مالک، جو صحابہ کے مصنف ہیں، دونوں کے امام ہیں، سنّت کے بھی امام ہیں اور
حدیث کے بھی امام ہیں۔ گویا انہوں نے ان دونوں کو بالکل ایک، مفاد میں سمجھا ہے۔

آپ نے حدیث کی کئی چیزوں میں پڑھا ہوا کہ ایک حدیث جب کوئی حدیث میں
کرتا ہے اور اس حدیث پر راہت کے بعد دریت، کے لفظ نظر سے بحث کرتا ہے، جس پر آگے چل
کر ہم بات کر رہے تھے، وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث، یہ معاصی لمعیان، البسۃ والاسعاج،

اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس مسئلہ میں نہیں آئیں گے۔ یہ قیاس سنت اور احادیث کے خلاف ہے۔ آپ طرف سے ہٹے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے ہے، گویا سب اور حدیث کو دو معیاریں معنی میں سے رہتے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں۔ یہ ظاہر کرنا کہ ان میں ہیں کہ حدیث کا ایک اور حدیث اور سنت و احادیث میں محبوب میں سمجھا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی سنت اور حدیث ہے۔ عز و جل: ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَعْدَاءُ﴾۔ حدیث نہ صرف حدیث میں سنت ہے، مگر اللہ کی سنت ہے جو یہی ان کے لئے ہے جو بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کائنات میں ہے، جس میں کوئی تہہ پٹی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، جو اللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک چیز رہتا ہے۔ اللہ نے اس اصول اور اللہ کے اس فیصلے سے بھی قرآن مجید میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

مدینہ منورہ کو بعض لوگ دارالسنۃ قرار دیتے تھے۔ یعنی سنت کا تکرار یہاں سے ساری سنتیں آتی ہیں۔ نتیجہ مدینہ منورہ دارالسنۃ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس سنت کا طرہ و دور مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کبار کا تعلق تھا۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کبار کا تعلق تھا۔ اس لئے مدینہ منورہ دارالسنۃ، مدینہ منورہ کا ایک نام ایک بالکل فطری نتیجہ ہے۔

حدیث، اثر اور خبر

حدیث اور سنت نے مجھ سے بحث اور مباحث میں طوائف میں استعمال ہوئی ہے۔ اثر نے فطری معنی میں اثر اور واقعہ کے ہیں۔ کسی بھی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑ جانے اس کو اثری زبان میں اثر کہتے ہیں اور میرے معنی کسی بے نقاب والی بات۔ آپ نے کسی چیز پر اپنے اثر ختم کیا، ان کے اثر کو روکی، ان میں سے کسی کہتے ہیں۔ اثر کا لفظ بھی عامی علی حدیث کے تقریباً اومعنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کی ایک امرت ہے جو صرف صحابہ کبار اور ان کے اصحاب نے ان کے لئے استعمال کیا۔ اثر کا لفظ استعمال کرتی ہے اور ان کا معنی وہ ہیں جن کی اصطلاح ان ہی علوم میں ہے۔ ایک اور امرت ہے جو ان کے لئے ایک ہی معنی میں سمجھی ہے۔ اس کے نزدیک اصل اثر سے لے کر ان کے اقوال، افعال اور اعمال اور صحابہ

دو تین ان سب کے قول و فعل یا اعمال کو حدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔

علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'سرفوع'۔ سرفوع کے نقلی معنی ہیں وہ بیچ جس کو بلند کیا گیا ہو جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ، اُگھڑی میں Exalted۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی ہے، جس میں روایتی رسول اللہ ﷺ ۱۶ مہارت لے کر مرقا اس حدیث کو آپ کی ذات مبارک سے منسوب کرتے ہیں اس کو سرفوع کہتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے 'وقوف'۔ یعنی نہ اُڑو، جوڑ نہ کیا ہو، اُگھڑی میں آپ Halte کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو روایت یا حدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچتی ہے۔ ان کے بعد آئے نسبت کوئی پیش قدمی نہیں کرتی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے بیان کیا، فلاں شخص سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے فلاں صحابی کو یہ ارشاد فرماتے سنا اور پھر آگے وہ بات بیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئے نہیں۔ اس بات کا وقوف کہتے ہیں جو صحابہ کرام پر جائز رک جائے۔ جو لوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ روایت ان سرفوع ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات تک پہنچتی ہو تو اس کو حدیث کہہ چاہئے گا اور اگر روایت صحابہ کرام پر یا تابعین پر مقفوف ہو جائے تو اس کو اثر کہا جائے گا۔

یہی فرق ہے خبر اور حدیث کے درمیان۔ خبر کا لفظ بھی کتب حدیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے انوی و اعتبار سے خبر کا مطلب ہے اطلاع یا پرورد۔ ہر اطلاع یا پرورد جو رسول اللہ ﷺ کے کسی ارشاد یا فعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دیکھی، وہ اصطلاحاً خبر بھی کہلاتی ہے اور حدیث بھی کہلاتی ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور ایک لگ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ چار اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو کچھ لیا جاتے ہیں یعنی حدیث، حدیث، اثر و روایت۔

اصطلاحات میں کوئی الجھناؤ نہیں ہونا چاہئے۔ سر بڑے حدیث کا حق ہے کہ ہر اصطلاح اپنے وضع کرے۔ لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہم اس اصطلاح کو کس سیاق و سباق میں استعمال کر رہے ہیں اور اس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک اصطلاح 'امام'۔ غازی کی ہے تو ہم امام غازی کے سیاق و سباق میں امام غازی کی اصطلاح کو استعمال کریں گے اور اپنی اپنی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے۔ جو

بات درست نہیں ہوگی کہ میں دینی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کو احکام بخاری کے سیاق و سباق میں استعمال کریں۔ وہ احکام بخاری کے غلط فہمی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی۔ اس لئے ان چاروں اصطلاحات کا مفہوم پہلے سے ہی ذہن میں واضح ہونا چاہئے۔

علم حدیث: ایک بے مثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں ہم بھی دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کی دلچسپی بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔ اس میں مہارت میں دن بدن محد دو ہوتی جاتی جا رہی ہیں۔ اس علم سے دلچسپی خود اسلامیات کے طلبہ کی محد دو ہوتی جاتی جا رہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد اور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ کا صبر ہے۔ اسی پر تھوڑی سی متفکرتو آئے چل کر ہوگی۔ لیکن سرورِ مہتمم کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا علم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھنا اور اس کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر کے اسی طرح منج کر دینا ہو کہ پڑھنے والوں کو ایسا یقین آجائے جیسے کہ آج سورج نکلنے کا یقین ہے۔ جتنی یہ بات عجیبی ہے کہ اس وقت سورج نکل رہا ہے، تنہا یہ بات کو یقینی بنادینا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے دہن مبارک سے نکلی کہ نہیں نکلی۔ یہ کوشش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد کوشش ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی بڑی دینی شخصیتیں نروری ہیں۔ آج بھی ایسا اپنی شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجود رہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد رسول اللہ ﷺ کے ماننے والوں سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں۔ ان کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں شامل ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی بھی علیل و قہر و خیر کے اقوال و افعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے ماننے والوں نے ایک لکھنواں اجتماع بھی نہیں کیا، ایک کروڑوں اجتماع بھی نہیں کیا جتنا اجتماع مسلمانوں نے رسول اکرم کے ارشادات کو محفوظ کرنے کے لئے کیا۔ اس پر آئے چل کر مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ نہ اس سے پہلے ایسے کسی فن کی کوئی مثال

حق ہے خدا کے چل کر ایک کوئی مثال دیتا رہا ہوگی ہے

دینی بہترین، یعنی انسانی Genius کا اظہار و بظاہر بتوان سے ہوتا ہے۔ دینی کسی علم و فن میں انسان کی بہترین کائنات آپ جام و لبس تو امانہ از سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک اندازہ تو وہ ہے جس کو آپ تخلیقی بہترین کہہ سکتے ہیں یعنی Creative Genius۔ تخلیقی بہترین سے مراد یہ ہے کہ انسانی بہترین کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر علم و فن میں اس میں اپنے کارنامے انجام دے۔ جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل و ان کو درجہ کر صیران رہ چکے۔ مسلمانوں میں Creative Genius کا سب سے اعلیٰ نمونہ علم اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ سے زیادہ کریم و عظیم شخص کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی۔ جو جس با بہترین کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے۔ جس کو ہم Accumulative Genius کہہ سکتے ہیں۔ یعنی معلومات، اپنی لکھت سے اور اپنی افرا انداز سے فراہم کر دی چاہیں کہ نہ فی عقل اس کی کمزورت پر رنگ دیا جائے۔ ہم حدیث مسلمانوں کی Accumulative Genius کا سب سے مثالی نمونہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی نیا ایسا نہیں ہے جس میں معلومات کے انبار معلومات کے بیجا اور معلومات کے مسترد اس طرح جمع کئے گئے ہوں۔ اس طرح ہم حدیث میں جمع کئے گئے ہیں۔ آئندہ کوئی رد و خطبات میں آپ کو اس کا تصور امانہ از یہ ہو سکتا ہے۔

یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراف ایک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر ہینرک (Springer) نے کیا ہے۔ سب نے اس شخص کا نام اناہو کا۔ یہ ایک جرمن مستشرق تھا۔ ہمارے برصغیر میں بھی کافی علم و ہنر۔ اس نے محمدیہ پر کام کیا تھا اور سب اس نے لکھنا اور جال کا مطالعہ کیا (فہر جال پڑھتے ہیں کہ محمدیہ جوئی، یعنی علم حدیث کے رویوں کا علم۔ بتو وہ یہ دیکھ کر کہ وہ کیا کہ ایک شخصیت کا انوار اور قول کو جتنی بنایا اور محفوظ رکھنے کے لئے چھ ایک انسانوں کے حالات جمع کئے گئے۔ یہ آج انسانوں کے حالات اس نے جمع کئے لئے کہ وہ چھ ایک انسان بالواسطہ یا بلا واسطہ اس شخص کے اور شہادت کرامی کو محفوظ رکھنے کے عمل میں شریک تھے۔ اس کی مثال شخصیت کی علامتیں، یہودیت کی تاریخ میں یا کسی بھی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ ہمارے پوچھا جائے کہ آپ اپنی دو عزم سالہ تاریخ میں اس شخصیتوں کے نام بتائیے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقوف کو محفوظ رکھا ہو یا محمد بنی پناہ و تو شہادہ دل تو ان کی تہ کو نہیں دے سکتا۔

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو بھیجیں ہمیں آدمیوں سے یا شاید بچوں سے
چائیس ڈیوئوں سے زیادہ کے، ہم آپ کو نہ سہجیں۔ مسلمانوں میں چھ لکھ دوا کے نام اس
وقت محفوظ اور موجود ہیں۔

ابھی میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا تو یہاں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس
بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔ رجال کی ان کتابوں میں کئی لکھ انسانوں کے حالات محفوظ
ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں اس شرف سے شرف
ہوئیں اور ان کے کان اس اعزاز سے محزون ہوئے۔ اس لئے سب سے پہلے ان کے حالات جمع
کرنے پر توجہ دی گئی۔ آج صحابہ کرام کے تذکرے پر جو کتابیں ہیں جن کی تعداد ایک دوئیں بلکہ
دوئوں میں ہے۔ ان میں کم و بیش بارہ سے پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ ہیں۔ اس کی
کوئی مثال آج تک کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اور اس وقت بھی نہیں مل سکتی تھی۔ کہ کسی بڑے سے
بڑے انسان کے ساتھیوں کا اور ان کے اصحاب کا تذکرہ جمع کیا گیا ہو اور بارہ پندرہ ہزار افراد کو
تذکرہ اس لئے جمع کیا گیا ہو کہ یہ ظالم شخص کے اصحاب اور اس کے ساتھی ہیں اور ان سے ان
کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے آپ جتنا غور کریں تو
آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد علم ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ
میں نہ ملے گی۔ یہ تاریخ ہی علم کی تاریخ میں ملتی ہے۔

نہایت ہی اہم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات
کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں
موجود ہیں۔ یہ چار انجیلیں جن کو عیسائی مستند انجیلیں مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح
میراں اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے
قطع نظر کہ ان کی کوئی Authenticity ہے کہ نہیں، یہ بات بہر حال سب مانتے ہیں کہ وہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے کچھ مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے
اگر آپ حضرت عیسیٰ کے اقوال اور ارشادات کی کوئی غیر مستحکم مرتب کریں تو وہ سوا حالی سو سے زیادہ
ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا۔ سارے ارشادات ماکران کی تعداد دو سو حاتی سو سے زیادہ نہیں
ہوگی۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گرامی جو صحابہ کرام نے جمع کئے ہیں ان

کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ متعدد اماموں کو کٹر دشمن چیل ڈا اور احادیث کا مجموعہ ہے جس میں سے اکثر کمرات نکال دینے پر کئی قومیں ڈار سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول ان میں دستیاب ہیں۔ کہ اہمال پر ہمارے دستگیر کے مشہور محدث علامہ سید علی نقی بغدادی کی تفسیر ہے۔ ان میں انہوں نے، دن پر وارد شذات نہیں کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیلکی مدنیوں نے یہ لکھے کہ اس وقت تک جتنے کتب سے احادیث کے وجود میں بن سب کو حق کر کے سرور احادیث علیہ السلام کتاب میں جمع کر دیا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے ہر تعداد پر ہر اے لکھ لکھ پہنچنا اور وہ اس کام کو بغیر پھیلاؤ رکھتے ہوئے، ممکن نہیں کر پاتے۔ ان کی کتاب فتح المجامع و المناجم تفسیر نے کام سے مشہور ہے۔

اس امر سے جو بڑے بڑے مکتوبے ہیں ان میں احادیث کی تعداد کو سنا حد ہزار چھ سو ہزار سے زیادہ ہر مشن و طریقہ ہے۔ ان میں سے کمرات نکال دیئے جا میں تو اندازہ پہنچاں ہر اس سے یہ احادیث پہنچے ہیں۔ خواہ انہوں نے کیا میں کسی بھی انسان نے اقوال و وارد شذات کا کسی حد میں یا غیر مذہبی شخصیت کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے کوئی شخص کسی مذہبی یا دینی جہ سے بھی علم حدیث کو حاصل نہ کرنا چاہیے۔ جو کتب فہرستوں میں ہوتے ہیں ان میں علم حدیث کی کتب سے بھی یہ اس پر متعلق نہیں ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ مقدار اتنی نیسے اور کیوں اجڑا میں ہے۔

محنت حدیث پر شکوک کی حقیقت

علم حدیث میں جو تخریج و ترمیم اور احادیث سمجھنا کا واحد اور ان کی کتابت یعنی Authenticity اس میں جو ہے اس پر ایک الگ نشست اور تفسیر میں بحث کی جائے گی۔ انہیں اس مسئلہ میں کو آج بھی عموماً اس کے لئے ہزاروں اہل علم سے کمال پہنچنے کا علم حدیث کے عبادت میں کسی بھی حقدار سے شک و شبہ کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے۔ تاہم ہاں یہ غیر میں بھی اور بعض غیر۔ تاہم بھی اس لئے کوئی موجود میں ہندوں کے اندر، عربی اور فارسی اور دیگر زبانوں میں محمد کے بارہ میں شک و شبہات پر مشتمل کتب میں بھی ہیں، جن کا قصہ حدیثی یہ ہے کہ علم حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کیے جائیں اور یہ حدیثوں کا اس پر یہ ان کو ضرور کر دیا ہے۔ کہ یہ لوگ بدعتی سے ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر حدیث سے ایک ہی ہے۔

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کر دے۔ لیکن یہ بات یا تو پرے دور کی غلطی اور علم
نہی ہے یا انتہائی بدترین قسم کی بددیہاتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک و شبہ کا اعہار
کیا جائے۔

کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں اور انسانی ذہن و دماغ میں
آتتے ہیں جو ہمارے علم کے بارے میں اس قدر اہم و اہم امور ہیں کہ ان کو محفوظ رکھنے کے لئے کوشش
کے لئے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب حکام و پتھروں کے محفوظ ہو کر علم حدیث مرتب و منظم
ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا کے کسی علم پر اتنے بڑے بڑے انسانی ذہن و دماغ نے اور اتنے غیر معمولی
یادداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل خور و حوص نہیں کیا جتنا علم حدیث پر غور و فحش ہوا ہے۔
رسول اللہ ﷺ کے زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر مٹکاؤں
پیلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یہ غور چودہ سو برس سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں جاری و ساری ہے۔ اور نئے نئے اہل علم و مسائل
کے ساتھ نئے نئے راستے اور نئے نئے رجحانات علم حدیث پر غور کرنے کے لئے سامنے لا رہے
ہیں۔ جن پر ہم سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گفتگو کریں گے۔

اس لئے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ علم حدیث اسی طرح کا مستند
علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم مستند ہو سکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی سنت و رسالہ
کی احادیث مبارکہ کو جس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن مجید
قطعی اور یقینی ہے۔ حدیث و سنت قرآن مجید کی طرح صرف ایک فرق کے ساتھ قطعی اور یقینی ہے
کہ قرآن مجید کے الفاظ و لفظ کی طرف سے ہیں اور احادیث کے الفاظ و لفظ کی طرف سے نہیں
ہیں۔ قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول اللہ ﷺ نے محفوظ کیا اور احادیث کو ختم کرنے اس
ترتیب سے محفوظ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کو زبانی
یا تحریراً اور احادیث کو بہت سے صحابہ نے اس طرح سے زبانی یاد نہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کی
ضرورت نہیں تھی۔ اس ایک لائق کے ساتھ احادیث اور سنت اسی طرح مستند اور محفوظ ہیں جس
طرح کہ قرآن مجید مستند اور محفوظ ہے۔

بیان کی روش کے سامنے بیان کی داس نے آپ کی نسبت زیادہ مزید بھروسہ اس کی حفاظت کی۔ جس نے بیان کی اور پھر کسی وجہ سے آپ کو یاد نہیں رہا، جس سے بیان کی تھی اس نے یاد رکھ اور آگے منتقل کروں ہزاروں تک پہنچا یا جہاں تک آپ شاید نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کا امکان ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ تین دو پہنچا لیا ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں۔ آپ جلد مراد ہو کر حضرت جلیل صفحہ انبی میں جو کتبہ مد بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ فقہ اور اہل کی یہ بات، دین میں گہری سمجھ اور شعور کی یہ بات آپ نے کسی ایسے کو پہنچائی ہو آپ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہو اور وہ اس سے وہ معافی اور مطالبہ نکال لے جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے۔ میں نے چنانچہ مذکور میں بار بار انہی شائیں کی تھیں۔ کہ علم حدیث کا ایک خاص پہلو کسی جگہ بیان کیا گیا اور جس کے رو برو اور جس سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں تھے۔

میرے ساتھ بھی ایف و اے ایس اے اے کے پردہ میں مرحوم ہمارے ملک کے مشہور انشور اور قانون دان تھے۔ آپ مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر چارہ خیال کر رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ایک حدیث سنائی جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے اس کو بڑا غرض ہو کر مٹا دیا اپنے پاس نوٹ بھی کر لیا۔ اگلے دن کسی موضوع پر ان کا شیخ ہو۔ اس شیخ میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کو اتنی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میرے ذہن میں بے اختیار حضرت کے اند کا جو کچھ ملنے لگے کہ عرب حامل فقہ فی من ہو اصفہ مد۔ بعض اوقات سننے والا انسانی بات کی گہرائی تک اس کا نہیں پہنچ پاتا جتنا کہ سننے والا پہنچ پاتا ہے۔ حدیث رسول کی یہ بصیرت میں نے خود دیکھی ہے۔

ایف و اے ایس اے نے ارشاد فرمایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تاملہم زحوم جلسہ سنی کے اند میرے بانیوں پر رحمت فرمے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے خلفاء سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: "انہی ساتوں میں سے کسی ایک سے مراد ہے۔" یہ خلفاء ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ یہ وہ ساتویں میری جگہ ہیں۔ دایرے کریں گے۔ یہ جلسہ ہوا اس کو لوگوں کو سکھائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو میری حدیث کا

موجود ہیں اور حقیقت یہ ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ حدیث قرآنی روایت کی بنیاد پر پہلی اور دہائی روایت کی بنیاد پر نہیں سمجھنا کہ چلتی دہائی ہر بعد میں دو گوں نے جمع کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس پر تفصیل سے آگے چل کر بات کریں گے۔

لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں دوسرے کے سارے علم حدیث اور سنت کو محفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے۔ صحابہ کرامؓ میں سے جو کسی کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور ﷺ کی حیات مبارکہ ہی میں آپؐ کے ارشادات کو لکھا۔ انہیں لکھنے والوں میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی شامل ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ بن العاصؓ، حضرت سعد بن عبادہؓ اور کئی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے میں آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو کتب میں جمع کیا کرتے تھے وہ نہایت یاد کیا کرتے تھے اور ان نہایت یادداشت کا ذخیرہ انہیں اپنے تحریری ذخائر سے موازنہ کرتے رہتے تھے۔ ان ذاتی ذخائر سے موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں افراد ایسے موجود تھے جو تھوڑی سی بھی بھول چوک یا کمزوری، اگر پیدا ہوتی تو اس کی نشاندہی کرنے پر ہر وقت کمر بستہ رہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو گا کہ لوگ اس معاملہ میں کتنے حساس اور متنبہ تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہونے پائے جس کے بارے میں ہرے یقین کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو کہ حضورؐ کی زبان مبارک سے ایسا ہی نکلا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور ہر وہ زبان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپؐ ایک حویلِ عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔ سترہین حدیث کا سب سے بڑا مسئلہ آپؐ کی ذات کو اسی بات سے ہے، اس پر بھی آگے گفتگو کریں گے۔ آپؐ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مشہور تابعی، جن کو بعض لوگوں نے متقدم بھی کہا ہے، مردان بن حکم، مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت محمد بن عبدالعزیزؓ سے پہلے تھے۔ اپنی گورنری کے زمانے میں وہ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہؓ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بعض احادیث انہوں نے سنیں اور یاد کر لیں۔ اس کے بعد گورنری سے معزول ہو کر مکہ میں اپنے گھر آئے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد وہ خیفہ بنے اور کچھ عرصہ بعد حج کے لئے آنا ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو وہ بارہ حضرت ابو ہریرہؓ کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان

کرتے تھے کوئی بھول ہنک ہو رہی ہے اور جو پہلے بیان کیا تھا آن اس سے مختلف بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف یہ کہا کہ میں حدیث شناہ بتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ دیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے حامی بھر لی۔ اس پر خلیفہ نے ایک کتاب کی ذمہ داری اگلی کہ جس مجلس میں جب حضرت ابو ہریرہؓ حدیث بیان کریں تم ان کو چپکے چپکے نوٹ کرتے رہو اور کسی کو جس کا پتہ نہ ملے۔ جب یہ خاص مجلس شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ حدیث بیان کرتے اور کتاب لکھتے گئے۔ مروان بن حکم بعد میں اس خبر کو اپنے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعد ان کا دوبارہ مدینہ منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پر وہ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کیں۔ کچھ ایک ایک کر کے پتک کرتے رہے اور سلا م ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے تو یہ حرف زیادہ کہا تھا اور ابی ایک حرف کم کیا تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث خانے میں کچھ بھول رہے ہیں تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی وہ داشت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ سے وہی کاروبار چپکے لیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں یہ غلطی کا بھی فرق تھا تو میں نے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیا۔ پھر غلطی کے کراپنے مکان پر گئے۔ وہ سارے رات سوئے ان کو کھائے اور نہ کہ یہ وہ غلطی جس جو میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنی کہ گھسے تھے۔ میں ان کو دورانہ جبکہ کرتا ہوں دورانہ یاد کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے دکھتا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یادداشت کو تازہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ کرام اپنے کاروبار وغیرہ کے لئے جا چکے ہوتے، کسی کے خدمت میں تھے، برادریں تھیں اور زمینیں تھیں۔ میرا بچہ نہیں تھا۔ میں مسجد نبویؐ میں رہتا تھا اور صبح صندھ میں سے تھا۔ نہ میرا کوئی روزگار تھا نہ ملازمت تھی رسول اللہ ﷺ نے خانے کے لئے پتھر بچھوئے تو میں نے کہا کہ اب جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سناتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یاد نہیں

رہتا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ نہ تھا کہ مجھے یاد رہا کرے۔ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو کہا کہ ذرا اپنی یاد رکھیے، دوسری کہ اپنی چادر دے دی۔ آپ نے کوئی دھڑکی دیا اور پھر پھونک دیا، اور ایسے کر کے گال جیسے کوئی چیز دکھ کر کہہ گئی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چادر کو سینے سے لٹکالو۔ ایک تو عا کا یہ خاص طرز تھا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس سے اس سے بہت زیادہ باتیں ہوں گی، یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے قیہ کرلو، محفوظ کرلو۔ اس طرح کے قلف الفاظ آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا، اور جو ابھی آپ فرماتے تھے میں جس کا توں سب سمجھ لکھ لیا کرتا تھا۔ اس نے بعد کوئی چیز میں صدمہ انجس۔ تو کچھ مگر نے آپ سے وہ میرے حافظہ میں بھی محفوظ رہا، اور میں نے اس کو لکھا بھی۔ یہ سارا اخیرہ رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کے آخری ساڑھے تین برسوں کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرام کے زمانہ نبی ایک مثال ہے کہ علم نہ بیٹ کا آواز ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ تب تک کے زمانے میں اور بھی دہرایا گیا۔ شیخ الاسلامؒ کے زمانے میں مزید آگے بڑھا، پھر وہ اس حد تک گامور آ گیا۔ علم حدیث کی دوین پر ایک دین ہم ایک سے نکلتا کریں گے۔ جب یہ سارا ذخیرہ مرتب ہو گیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف اندازات ترتیب دیا، انتہائی مجموعہ کسی نے کیا، اسے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز احادیث کا کوئی نہ الی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں، ان کو ہر دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض محدثین نے ان کو موضوعات و آٹھ میں تقسیم کیا ہے اور یہ ابواب شانیدہ کہلاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعداد میں کسی بیش کی جا سکتی ہے یہ کوئی تعین چیز نہیں۔ محدثین میں کچھ حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ ہر رسولی احادیث کے بارے میں موضوعات یہ ہیں۔

۱) عقائد

۲) مذہب

۳) آداب و اخلاق

۴) مذہبی و دنیوی مسائل میں وقت قلب پیدا کرنے والی احادیث، جن سے تعلق و تعلق

عشرت الہی پیدا ہو، دلوں فتحی دور ہو، نورانی پیدا ہو۔ صحیح بخاری، مورحدت کی تقریر کتاب میں آپ کو اس سے متعلق ابواب ملیں گے۔

۵) تفسیر، حدیث کی تقریر یا ترکب میں آپ کو تفسیر کے ابواب ملیں گے۔

۶) تاریخ اور سیر، یعنی انبیاء اور سابقہ اقسام کا تذکرہ اور واقعات

۷) شامل، یعنی رسول اللہ ﷺ کی اپنی عائلات و خاصات، اس کو لوگوں نے اللہ کتابوں کی شکل میں بھی مخلوق کر دیا ہے۔ شامل ترجمہ کی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریر یا ترکب میں شامل پر ایک باب ہوتا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ نرانی کے بارے میں آپ کے جسمانی رزق و اور شخصی مسائل و کمالات کے بارے میں آپ کے حادثات و افعال، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شامل کے ابواب میں تفصیلات درج ہیں۔

۸) فتن، یعنی آئندہ جو فتنے آئے والے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا تھا اور مشیہ کیا تھا کہ یہ راستے تھکے راستے ہیں ان سے بچا جائے۔ ان راستوں پر چلنے سے جن فتنوں کے پیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔

۹) مناقب اور مناقب، یعنی صحابہ کرام کے مناقب اور افعال، مشہور کے جو بھی نہیں ہیں ان کے مناقب اور ان کی تہذیبوں کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔ یہی طریق ہے آپ نے بعض قبائل کے مناقب بیان فرمائے۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فرمائے۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔ بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشانہ دہی فرمائی تاکہ لوگ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور زراعیوں سے بھیجیں۔

۱۰) اشراف و اسامہ، یعنی قیامت کی علامات، خردہ امت کو بھی بتاتے ہیں۔ اگر اس کو شرط معنی Condition کے معنوں میں لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جہاں لوگوں نے اس کو ابواب ثنائیہ یعنی آئندہ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

(۱) علامہ

۲) احکام

۳) آداب اور شائے

۴) رفاقی

۵) تنبیہ

۶) نغمات

۷) نصیحت اور امر الی السالط

۸) مہم

یہ آٹھ ازاد سجدہ ٹیپس کرام نے یوں لکھے ہیں۔ ادب آٹھ سونے اور ہوں یا نچے بھی ہوں ٹیپس تقریباً یہی عنوان ت ہیں جن میں ہم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

کتاب حدیث کی اقسام

علم حدیث کی کتابوں کی بھی اگساٹک قسمیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کہلاتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، ابو داؤد کی کتاب سنن ابو داؤد، امام احمد کی مسند امام احمد اور ابو یوسف کی کتاب ترمذی کہلاتی ہے۔ علم ہند، تلخ، جامع و دشمن، وغیرہ میں فرق یہ ہے اہل کی گفتگو کا آواز ہی سے آئیں گے کہ کتاب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ امام حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا جائزہ لیں یہ ہر وہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا اس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی جامع ہیں۔ ان تیوں میں آٹھ کے آٹھ ازاد آئے ہیں۔

تین کتابوں کی ترتیب اور یہ جس پر کس نفاذ ہوگی۔

یہ علم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کر رہے تھے۔ علم حدیث کی ضرورت و اہمیت ایک عام طالب علم کے لئے پھر بیانات اور مذہبیات کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجید اور اسلامی علوم کے طلبہ کے لئے علم حدیث کی اہمیت ہے۔ علم حدیث کی علمیت کے بارے میں چند اشارے کل کی مشق کو عنوان ہوگا۔

لوگوں کی غلط فہمی کو کس طرح دور کیا جائے گا۔ اس کے لئے کئی حکمتیں وضع ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے رسولؐ کی تعلیم سے آپ کو اس رسولؐ کے جواب میں خاصا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو یہ بات سامان ہو جائے گا کہ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی اور اس کی بنیاد کیا ہے۔

دو لوگوں نے حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ حدیث سے مراد وہ روایت ہے جس میں رسول اللہؐ کے کسی قول، فعل یا حالت کی نقل و نقل ہو۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے: **أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا**۔ یہ رسول اللہؐ کا ایک اور اشارہ ہی ہے۔ لیکن سنت سے مراد وہ طریقہ متبعہ جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی جو اور جس کو آپ نے لوگوں کو سکھایا ہو۔ مثال کے طور پر رسول اللہؐ نے یہ سکھایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو مجموعی طور پر نماز کی ادائیگی کا حکم ہے یہ سنت ہے اور اس حکم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی انفرادی روایت آتی ہے تو وہ حدیث ہے۔ اگرچہ حدیث تو دراصل حدیث یا روایت ہے اور اس کے نتیجے میں جو طریقہ عمل سامنے آتا ہے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو حدیث اور سنت کو الگ الگ قرار دیتے ہیں۔

میرے ذاتی خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے لیکن ہے میں شخص پر ہوں، مجھے اپنی رائے پر زیادہ سہارا نہیں لیکن میرے خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے جس کے مطابق حدیث ایک عام لفظ ہے۔ اس میں سنت سمیت وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو رسول اللہؐ کی ذات سے منسوب ہوں۔ لیکن وہ چیز بھی شامل ہے جو ثابت ہو چکی ہے۔ جس کے بارے میں تاہم امت کا اتفاق ہے کہ حضورؐ سے اس کا انساب درست ہے، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور جس سے امت کے طریقہ عمل کی تکلیف ہوتی ہے وہ سنت ہے۔ جبکہ حدیث میں کچھ چیزیں ایسی بھی شامل نہیں جاتی ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مثلاً ضعیف احادیث۔ محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضورؐ سے اس کی نسبت کمزور ہے۔ حدیث تو یہی ہے۔ لیکن اس حدیث کو لیا گیا ہے۔ اگرچہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں

دوسرا خطبہ

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

مؤرخ: ۱۷ جولائی ۲۰۰۳ء

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو اور عنوانات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک عنوان اس پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اور اسلامی علوم و فنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائرے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا ہے۔ ہر مسلمان چاہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں یہ ماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے ادکام کا استنباد کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدرے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو درگی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محمد شہن کرام کی غالب اکثریت کے نزدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مراد وہ طریقہ یا وہ انداز اور ذہنک سے جس پر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا جس کے مطابق کوئی کام کرتا ہے۔ اچھے ذہنک کو بھی سنت کہا جاتا ہے اور برے ذہنک کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لغت و دلولں قسم کے انداز اور ذہنک کے لئے استعمال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک میں بھی یہ لفظ انہی عمومی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی: *من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنة*، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیہ اکی، یعنی اچھا ذہنک اختیار کیا، کوئی اچھی دیت ڈالی یا اچھا طور طریقہ نکالا، اس کو اس کا اجر ملے اور جو لوگ آئندہ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کو ملتا رہے گا۔ لیکن ان کا اجر تک نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اچھے طریقے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ

[illegible]

اسلامی شریعت کی اصطلاح میں سنت کے لغوی معنی تو اور ہیں جو پہلے بیان کئے گئے ہیں۔
یعنی رسول اللہ ﷺ وہ ہرگز جس شخص کی رسول اللہ ﷺ نے دعوت دی، جس نے وہ تقیر کرنے کے لئے
رسول اللہ ﷺ کو یا جس بھیجے گئے اور جو سوا کریم ہے آپ سے ٹیکر، انکار کیا اور کلاما و مسائل
مصدقہ تو اس تک متعلق ہوا چلا کر اسباب۔ اس غیر پیکر اور ہزاروں میں وہ اسلامی اصطلاح میں سنت
کے لغوی معنی یا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت، ان دونوں شریعت کے مآخذ ہیں تو
دوسری مراد انی فقہاء میں سنت ہوئی ہے۔

لیکن سخت سے ایسا معنی اور بھی ہے۔ جو خود اس وقت کر رہا ہے۔ اور ان لوگوں کو الگ سے سخت سمجھ دینا چاہئے۔ آپ نے معلوم ہے کہ محمد شہنشاہ کی صلاح میں سخت کیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے مرض کیا ہو چکا ہے۔ محمد شہنشاہ نے انہیں انہی اصطلاح علم اصول کی ہے۔ ایک اصطلاح فقہ کی ہے۔ اور ان کی ہے۔ علم اصول کی اصطلاح وہ ہے جو بھی میں نے عرف کی ہے۔ یعنی راجع الیہ اصطلاح کا ہوا ہے۔ اور یہ جس پر مسلمان عمل کرنے میں جو شریعت سے حکم نہ ملے اور صمد ہے۔ اور ہم تک نہیں ملے ہیں۔ سے یہ ثابت ہے کہ ان کی کتاب بھی وہ سخت کر رہا ہے۔

[illegible]

سنت کی اقسام

سنت کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی سنت ہم تک تین طریقوں سے پہنچی ہے۔ ایک طریقہ تو ہے رسول اللہ ﷺ کے زبانی ارشادات کرامی کا جو صحابہ کرام نے من کر عینہ یاد رکھنے اور تم تک پہنچنے کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد کرامی استماعاً عنہ من بابہ۔ دوسرا نسخہ اسباب حاسوناً عنہ من کتابہ۔ اور تیسرا رسولہ وہ جو انہی علیہ السلام و رسولہ و من کتابہ۔ جس طرح کہ اسباب بصیحاتہ و اسرارہ و بیروہ و جہادہ و جوارہ علی ماہد اسرارہ یہ ایک مثال ہے سنت قولی کی، نیز آپ کی زبان مبارک سے ایک قول نکلا صحیح ہے اسی طرح یہ کہ کئے دوسرا یہ سنت پہنچایا دوسروں نے اس کو یاد رکھنے کے آگے منتقل کیا اور یوں یہ ارشاد کرامی ہم تک پہنچ گئے۔ یہ سنت قولی یا حدیث قول ہے۔

سنت فعلی

سنت کی آدھ قسم ہے سنت فعلی۔ یعنی صحابہ کرام نے رویت کی کہ رسول اللہ ﷺ یہ یہ کرتے تھے یا غلام مہر پر آپ نے یہ کیا سنت قولی وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مشتمل ہو، نیز صحابہ کرام نے اسے عینہ نقل کر لیا ہو۔ سنت فعلی یہ ہے کہ ایک صحابی نے منہ پر کلمہ دیکھا دیکھا یا زبان میں اپنے الفاظ میں بعد ازاں کے لئے بیان کیا۔ یہ سنت فعلی ہے۔

سنت تقریری

سنت کی تیسری قسم سنت تقریری ہے جس میں نہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد کرامی بیان ہو ہے نہ رسول اللہ ﷺ کا بیان کوئی فعل یا عمل فعلی، نہ اسے دیکھنے دوسروں کا کوئی فعل یا عمل منقولہ کے ساتھ منقولہ آپ نے اس کی مخالفت نہیں فرمائی اور اس کو ناجائز نہیں قرار دیا یہ سن سنت حدیث اور طرح کی سنت سے بہت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طور طریقے رائج تھے۔ بہت سے معاملات پر عرب لوگ کاہنہ بند تھے۔ ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے شریعت کے خلاف

دیکھا اس کی ممانعت فرمادی۔ اس پر کوشش کے خلاف نہیں پایا ایت سے اس کوئی چیز قابل
اعلان تھی اس بڑی رومن انتہی نقطہ سے اسلام فرمادی۔ اور جن حالات میں کوئی بھی چہر قابل
انصراف نہیں تھی آپ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہ اسی طرح بخیر رہی۔ سو آپ کرام کر جے
رہے۔ رسول اللہ ﷺ کے مفاد و اہل و عیال سے اس پر کسی اور اعتراض نہ رہا۔ یہ بھی سنت فرمائی ہے۔

آپ سے نہ سچ کہہ رہے۔ یہ اور مسئلہ کہ اسلام کے دشمن تجھارت کی وہ ہم
اصطلاحات ہیں۔ یہ کارہیہ سے تعلقی اسلام کے۔ مطرح ہے۔ آپ ام یہ کہتے ہیں کہ اسلام
میں کارہیہ کے یہ طریقے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک سے کہتے۔ مفاد پر کارہیہ کیا ہے یا
سنت میں کہیں اصل۔ اسکی ہدایت کی گئی ہے۔ وہ دشمن سے لہذا قرآن پاک سے مفاد یہاں تک کہ
سنت میں مفاد پرہیز ہے۔ اس کے اسلامی طریقہ اور اس سے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ
نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور شریعت نے ان کا منہ زلی کو نزاع کیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کرام ہیں یہ
دووں طریقے رائج تھے۔ عرب میں اسلام سے قبل بھی مفاد پرہیز اور مشاکمہ میں اور ہاتھ پاؤں
دونوں نے ملا وہ بھی تجھارت کے بہت سے طریقے رائج تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی مثال نہیں
ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس میں بروی و عادت کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقیہ طریقے اسی طرح
قائم رہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مفاد پرہیز اور مشاکمہ سنت تحریری ہے۔ ہمارے سامنے آئے
ہیں۔

ایک اور مثال عرض کرنا ہوں۔ حوالہ کرام کی ایک ہر عمت سے پروردگار ہوئی۔ وہاں
ایک صاحب کو انصافی ضرورت تھی۔ آئی۔ وہاں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو آنچل کر کے حار
پڑا ہوں۔ ایک دوسرے صاحب کو بھی انصافی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے بھی آنچل کر کے نماز ادا
کر لی۔ تجھارتی دیر میں پانی دستیاب نہ ہوا۔ ان میں۔ صاحب سے سب نے اجتہادوں کے حکم کیا تھا۔
بشو کیا اور مشورہ کر کے نماز ادا کی۔ پہلے صاحب نے نماز نہیں ادا کی۔ مجھے ان صاحب رسول اللہ
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں حضرات نے وجہ اداء عقد نظر بیان کیا۔ ایک صاحب
نے کہا کہ میں نے آنچل کر کے نماز پڑھ لی تھی۔ چونکہ شریعت نے آنچل کر کے نماز کی اجازت
دی ہے اس لئے میری نماز وہی تھی۔ بلکہ نماز ادا برائے کی نہ روت میں تھی۔ دوسرے صاحب
نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت مسجود ہے اور پانی میں آتا ہے اور وضو کرتا ہے۔ وہ

اھل بیت سے اس میں نے وضو کر کے نماز پڑھائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا
 "سند، صیبت السند، تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا وہ نماز نہیں پڑھائی۔ دوسرے صاحب
 نے فرمایا کہ "سنت لا حصر میں نہیں آتھیں وہ پڑھا کر لے گا۔ گویا آپ نے انہوں نے معذرت کے اس
 نقطہ نظر کو پسند فرمایا اور چار قرار دیا اس لئے آپ یہ سنت ہو گئی۔ سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ
 جس شخص کو اپنی دستیاب شدہ روایتوں سے جو کچھ تسلیم کر کے نماز پڑھ لے تو یہ کافی ہے۔ دوبارہ
 پانی ملنے کے بعد دوبارہ وضو کی نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو دوبارہ وضو کر لے گا۔ اس طرح
 کئے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ
 سنت اقرنی سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوئی ہے؟ ان مسائل سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔

قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے چونکہ بہت بڑی عمری ہے اور اسلام کے بنیادی
 شعور کے خلاف ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز
 سنت کی صورت میں مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی کوئی سند یا کوئی اصرافی قرآن
 پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی عمری ہے بلکہ ایک بہت بڑی فہمیت سے
 عمری کی بات بھی ہے۔ نہ صرف قرآن مجید یا کوئی تحریری نوشتہ ہدایتی ہے۔ روایت کے لئے کافی
 ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو وہیہ بھیجے کی اپنا ضرورت تھی۔ آسانی کے لئے ہمیں ہر دوری باتیں اور ایسی پرکھنا
 کیا جاتا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار چوبیس گئے جن میں سے
 آیت پر کتابیں بھی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد ہندوستان پر لاکھوں ہے۔ ایک روایت میں ایک
 سو چار (۱۰۴) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے صحت سے سو چار (۳۱۴)
 کتابوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام کتابوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہے۔
 گویا اصل چیز نبی اور پیغمبر ہے۔ کتاب کا شمار جائز یا ناجائز یا اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب
 منسوب سمجھا اس نے کتاب اور فرمائی اور سب منسوب نہیں سمجھا کتاب نازل نہیں فرمائی۔ اس
 لئے نبی اور پیغمبر کو اس کی راہ میں کوئی کتاب سے اٹھ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بریں خود کتاب اللہ
 یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجوں مقام پر وہ حالات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ

آئندہ کیا جا رہا ہے، جن میں غنیمت کی سنت اور اس کی تعمیر و ترمیم کو قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے رسالہ فرمایا کہ ”اِنَّہِیْ لَوَسَّیْتُ السُّفْرَانَ وَ مَسَّلْتُہٗ مَعَ نَارٍ مَّکْحُوۡلَتٍ“ قرآن مجید میں دیا گیا اور اس کے ساتھ تھائی اور بھی بہت کچھ دیا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ہدایات اور رہنمائی معارفِ مانی مانی ہے۔ لہذا یہ دونوں قسم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر نزول دلی کمر و پیش چہ میں ہزار مرتبہ ہوا۔ بظاہر یہ کس ہزار مرتبہ اگر وہی نازل ہوئی ہو اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک مرتبہ بھی نازل ہوا اگرچہ بعض مرتبہ کئی کئی سو مرتبہ ایک ہی مرتبہ کی وحی میں نازل ہوئیں۔ سورۃ اخلاص پوری ایک نئی وقت میں نازل ہوئی۔ سورۃ یوسف چوبیس ایک وقت میں نازل ہوئی۔ نئی سو مرتبہ اکثر چھوٹی چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ چار پانچ سو مرتبہ کر کے پورا قرآن مجید نازل ہو سکتا تھا۔ یہ تو کس ہزار مرتبہ کی نازل ہونے کا کیا مفہیم ہے؟

امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نیک چہرے میں قرآن لے کر بھی اترتے تھے اور سنت لے کر بھی نازل ہوتے تھے۔ اکنان حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام پہلے علی رسول اللہ ﷺ ہانسیہ کھانچتے تھے، معقران ہر نیک امین سنت لے کر بھی اسی طرح اترتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید نے کراتے تھے۔ و یعنہ یہ کہ بعضہ خزان اور جیسے آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے اسی طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چوبیس ہزار مرتبہ جو نزول وحی ہو اس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے۔ ہر نیک امین نے سنت کے بغیر ہی لایا نہ بھی رسول اللہ ﷺ کو سکھائے۔

اس لئے علمِ حدیث جو سنت کا سب سے بڑا حصہ ہے اور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ علم سنت کو جان کر ہے۔ سنت کی تفصیلات علمِ حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ سنت کا تحفظ اور سند کی توثیق کی ہر کاوش مسئلہ فوں کے لئے اسی طرح لازمی ہے اور بہت اور اپنی فضیلت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اور اس کی عاقبت کاوش ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس لئے نزلہ فذکروا لہ ما نضون لیکن اس وعدے کی جزوی تطبیق سنت پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے۔ لیکن ذکر، یعنی یاد دہانی اسی وقت یاد دہانی ہو سکتی ہے جب اس کا مفہوم سامنے ہو۔ اگر کوئی یاد دہانی ہو لیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ مثلاً کوئی شخص آپ کو کسی پرانی زبان میں یاد دہانی کا خط بھیج دے، پرانی سریانی یا ربڑین یا لیتن زبان میں آپ کو خط لکھے اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہو تو یاد دہانی بے معنی ہے۔ یاد دہانی اسی وقت باطنی ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس لئے قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجود نہیں ہے تو یاد دہانی اور اس کے اثرات محدود ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یاد دہانی کو حفظ رکھنے کے لئے جہاں اس کے متن کا تحفظ ضروری ہے وہاں اس کی تشریح و تفسیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح و تفسیر کا تحفظ سنت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کو یقین فرمائی کہ سنت کے تحفظ اور بھانسنے لئے بھی اسی طرح کوشش کریں جیسے قرآن پاک کے تحفظ اور بھانسنے کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انعمت علی من عمل صالحا و حسنہ امتی لہ اجر وہ یدہ کہ وہ انھیں جو میری سنت کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اس وقت جب میری امت خدا کا فکار ہو تو اس کے لئے شہید کا اجر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لہ حرمنا نہضہ، یعنی اس کو شوہیدوں کا اجر ملے گا۔ شوہیدوں کا اجر اس لئے ملے گا کہ ایک شہید جس شہد کے لئے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسام کی بھلا اور اسلام کا تحفظ ہے، امت مسلمہ کا تحفظ ہے۔ اگر خدا عز و است شمس مٹ رہی ہوں، حدیث ختم ہو رہی ہو تو پھر امت مسلمہ کا وجود رہی بنیادوں پر باقی نہیں رہے گا۔ تو جن مقاصد کی خاطر شہید اپنی جان قربان کرتا ہے سنت کا تحفظ کرنے والا نہیں مقاصد کو دوسرے انداز سے حاصل کرتا ہے۔ اس لئے اس کو ایک شہید یا شوہیدہ قرار دینے کا مختلف اسباب اور نیتوں کے لحاظ سے دونوں اپنے اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔

نام شرفی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے حلقے اور زمانے میں دنیا، حیثیت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کو ان کے دور میں عزت و احترام کا تقاضا یہ کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی دی

ہوئی، بشریٰ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت کا علم ان کے ذریعے پھیل رہا تھا۔ لہذا، آج ایک صدی بعد جو حدیث اور سنت کا علم رکھتا ہو اور اس کے ذریعے یہ علم لوگوں تک پہنچ رہا ہو تو کو یا وہ بھی مرد اور کر رہا ہے جو صحابہ کرامؓ اور تابعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ انہی نے امام شافعیؒ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ: **تعلیل الحدیث فی کل زمانا کتصحبہ فی زمانہم کہ علمائے حدیث کی ہر زمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرامؓ کی اپنے زمانے میں تھی۔** ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ: **لما رايت صاحب حدیث حکامی رايت احدا من اصحابہ۔ لم یسأل شیئا لیس حدیث کے گم ہونے کا وہ حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھوں۔ اور خود امام شافعیؒ ان میں شامل تھے تو** کو یا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابیؓ کو دیکھا جو علم حدیث جان کر رہے تھے۔

یہ حدیث اور سنت کی، دینی اور انسانی وحییت اور ضرورت ہے۔ اس پر ایک دور۔ نقطہ نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وہی الٰہی جفر آں پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیادی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے جہن کا ذکر ہم ابھی کریں گے لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الٰہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی شکل نہ ہو اس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآمد ہوا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث و سنت کی رہنمائی کے بغیر ان ہدایات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔

حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ اسلامی کتابوں کو دیکھیں۔ آج حضرت ابراہیمؑ بنیاد اسلام کی ذات مایہ ہے۔ فن پرانے جانے والے صحیفے مایہ ہو گئے۔ فن کے استادات ہمارے ہم میں نہیں ہیں۔ فن کی سنت کے مست معونی اور بہیمت آثار میں جو اس لئے محفوظ ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے عرب میں ان کا رداع تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم سے ان کو شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اس لئے وہ ان محفوظ میں درجہ دہشتے بھی محفوظ نہ رہتے۔

حضرت سہیلؒ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ماننے والے ان کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے دساتر ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰؑ

اسلام کی حالت موجودہ نہ کہ خوش ہے۔ ان کے دشمن اور مروجہ ہیں کہ انہیں ہیں۔ اس کے بارے میں یہودی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان نے پاپاں مورخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک اجنبی غیر مستند ہندو اور غیر تاریخی چیز ہے۔ مختلف علماء نے اس کو مرتب کیا ہے۔ لیکن کوئی یہودی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی علیہ السلام کے دشمن اور شرا ہیں۔

یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ آج یہ چاروں نہیں ان کے شراوت کا سب سے بڑا مفادہ لینی چاہتی ہیں۔ ان کا نکل اور بدگمانی سب نے سنا ہوگا جو یہودیوں کے ذہن میں مستند ہیں وہ وہ ان کو مستند سمجھتے ہیں۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کے دشمنان سے جگہ جگہ فرق کئے گئے ہیں۔ ان کی ہر بات میں برائی ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے یہ ایسے صاحب ہم نے سمجھنا نظر سے اٹھیں جو چیزوں کو مرتب ہے یہ جاننا چاہنا اور کھنسن کسی حقیقت اسلامی بنیاد پر چیزوں کو نہ ماننا ہوتا آپ کچھ ایسے کا ادا یعنی اعتبار سے ان پر ایمان کی کوئی بنیاد نہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہیں۔ جس کی کوئی حد نہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کو وہی ان کی تہ سے مانا جاتا ہے تو ان کی تعداد شاید تیسری و چوتھی میں بچاؤ سے زیادہ نہیں بن سکتی۔ میرے گمان میں ہے کہ یہ درست مان بھی لیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔ اس معاملہ میں حتمائی مورخین بھی خاموش ہیں اور وہ نے دوسرے مورخین بھی خاموش ہیں۔ جن لوگوں نے ان کا نہیں کوہن کیا ہے اس سے کوئی بھی حضرت یحییٰ کا معاصر نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو اس سے سب سے پہلے بیان کیا؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیان کیا؟ اور جب کیا۔ پہلے پس ان نیکل کا کچھ نسخہ مرتب کیا کہ وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کئی چیز آج موجود نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے انبات سے کچھ ایسے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ چیزیں بنائیں۔ مرنے والے چار سال بعد ان لوگوں نے یہ چیزیں مرتب کیں۔ ان بات کی قوریوں میں سے کون جتنے بھی قوری نیکل میں آج موجود نہیں۔ بعد ان میں سے ایک نسخہ کا بعد میں کسی شخص نے تراش لیا تھا۔ وہ تراش کرنے والوں کو کہہ "یہ بھی معلوم نہیں۔ وہ اس زبان کو جانتا تھا جس میں انہیں پہلے لکھی تھی؟" نہیں جانتا تھا "یہ بھی معلوم نہیں۔ اس نے صحیح زبان کیا؟" یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم۔ یہی سرف سے کچھ "یہ بھی نہیں معلوم۔ کچھ چیزیں حذف کر دیں؟ یہ بھی نہیں معلوم۔"

اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دو ڈھائی سو سال بعد گنہگار سے دریافت ہوا اور اس غیر مستند ترجمہ کے یہ سارے ترسے ہیں جو آج صہبہ نامہ جدید کی پہلی چھ لکھجوں کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ اناجیل ادبیہ کی تاریخی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ ﷺ کو، جس کی تفصیل میں آجے میں
 گمزہ بیان کروں گا کہ آج میں آپ سے یہ بیان کروں کہ یہ حدیث مبارک جو انہی میں سے
 پڑھی اسماء الاعمال، عائشہ، واسعہ کن، نعیمہ، مانو علی میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ مجھ
 سے یہ حدیث کس نے بیان کیا۔ اس سے کس نے بیان کی اور میں رسول اللہ ﷺ تک پوری سند
 آپ کو سن سکتا ہوں۔ اور انشاء اللہ آخری دن میں حرمک کے طور پر بیان بھی کروں گا۔ پوری سند
 میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ صحاح ستہ کی احادیث میں کس روایت سے بیان کرتا ہوں۔
 مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کسی اور کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ انیا کے لئے یہ بات
 ناقابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمانؓ تو بہت پہلے تھے۔ آج سے
 سو دو سو سال پہلے کے کسی آدمی کا بیان اسی سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل ہر آدمی ایک
 تاریخ اور وجود رکھتا ہو اور آپ کو اختیار ہو کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں کہ یہ آدمی کون تھا؟ اور
 میری ذمہ داری ہو کہ میں تاریخ سے ثابت کروں کہ یہ فلاں صاحب تھے فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے
 یہ ان کا نام تھا اور یہ ان کا کا نام ہے۔ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں
 کے پاس ہے۔

کتاب انہی اور ارشادات انبیاء میں بنیادی فرق

اب دینی الہمی کی طرف آتے ہیں۔ دینی الہمی کا ایک خاص اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے تو رات میں بھی یہ اسلوب ملتا ہے۔ جو حصے تو رات کے مستند باقی رہ گئے۔ اور جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے۔ نبیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرماتے تھے۔ کتاب الہی کے عمومی اصول ہوتے تھے۔ کتاب الہمی میں علیٰ تفصیلات اور روزمرہ کے اندک نہیں ہوتے۔ گراپا ہونے لگے تو کتاب الہمی کی کم از کم سہ جلدیں ہوں۔ قرآن مجید کی سہ جلدیں ہوں تو باقی یہ سب۔ لیکھ قرآن مجید میں لکھا جاتا کہ نماز میں آٹھ

یہاں باندھو۔ رفع یہ بن کر وہ یا صحت کرو۔ نماز میں کیا پڑھو، کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اور قرآن پاک میں لکھے جاتے تو سوچو دو قرآن پاک سے شاید اس نماز یا وہ اس کی جگہ پر نہ جاتیں۔ چھوٹا اس کو یہ دیکھتے دیکھتے ہر سمجھتے کیسے۔ اس لئے قرآن مجید کا سبب یہ ہے کہ اس میں عامی بدایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی عمومی اصول تو راقم میں ہیں۔ لیکن عمومی اصول انجیل میں ہیں۔ لیکن یہ کتابوں میں ہیں۔

اب لہذا سنتِ الہی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے ہادو اور عمل کیجئے جاؤ۔ اگر کتاب الہی میں نسخہ ہوا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو تو جو ان کا فرض عمل ہے وہ عدل و انصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کرو۔ اگر میں میں لکھا: جواب ہے کہ لہذا یہ صہات کرو تو ایسے یہ عہدہ کرتے ہیں ویسے عہدہ شروع کرو۔ اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک خطا اور ایک ایک جملہ لیا، ہم اسلام کے سالہا سال کی سنتوں کے تشبیہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زمانہ و ایک اندوہ جو ہے۔ فہم اس کو دیکھتے ہیں اور کرب الہی پر اس کو درد کرتے جاتیں۔

سنت: وہی الہی کا عملی نمونہ

سابقہ انبیاء علیہم السلام نے ان کی سنتوں کو جلا دیا۔ کھنڈ کا مچھلی نہیں رہا۔ مور جاتا۔ سمجھ جاتی رہا تھا اس کو بھی بھلا دیا اور پائش دے۔ اب صورت یہ ہے کہ ان سے ہاں صرف نعرے اور علامات ہیں۔ عمل درآمد نہیں ہے۔ میں ایک کتاب آپ کو دینا ہوں۔ جیسا میں نے کہا کہ بارے میں آپ نے سنا ہو گا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم وہی اصولوں کے ضمیر دار ہیں۔ عدل و انصاف اور انسانیت سے محبت۔ جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ نے یہی لکھا دیکھا ہو گا۔ لیکن یہ بات کہ انہیں یہاں سے محبت سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا؟ عدل و انصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا ہیں؟ ہاں تک عملی تفصیل کر کے لوگوں کی رہنمائی نہ کی جائے کہ عدل کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا اندازہ نہیں ہے۔ میں پوری زندگی تقریریں کرتا رہوں کہ عدل جانا ہے۔ نہ صرف زندگی میں عدل ہونا ہے۔ آپ کی زندگی میں عدل ہونا تو یہ تقریر ہے۔ یہ بات کہنے میں تو بہت آجی تھی ہے۔ کوئی تمہارے دائرے میں عدل نہ چلا دے تو تم ایساں گناہ بھی مٹے کرو۔ کہنے کو یہی اچھی بات ہے۔ لیکن اس کی عملی

ظن کیا ہوتی؟ کیا بعض صورتوں میں اشتہار بھی ہو گا؟ ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کسی کا تعلق کے معاملے، ادب، ہولناکی سے دور کرے تو دوسرا کندھا بھی ماسے نہ رہیں کہ باوجود بھی مارا کرنا نہ کرے۔ یہی انجیل کا حصہ ہے۔ پھر ایک سرے میں: اکڑ ڈالو تو آپ اور کبہ بھی ٹھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ اس دور۔ احوال یہ ہے کہ اس اصول پر کہاں ملے اور آمد نہ کریں گے، کہاں نہیں کریں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ اب تک یہ تفصیل سامنے: وہاں وقت تک یہ نعرہ جھنڈا، ایک بے معنی بات ہے۔ خطرے میں ملایہ السلام کی سنت، ان لوگوں نے محض غلامیوں کی رسم کر دی ہے۔ نتیجہ ان کے پاس اسے اس بہتر نعرے کے ہر جہت نہیں ہے۔

حضرت مہدی علیہ السلام کی سنت پیوریوں نے منادی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے چروے کے لئے دیکھ کر اچھا اپنے لئے کرتے ہو لیکن کیا ہو۔ یہی دینے والے ہیں کے لئے، اچھا کرتے ہیں جو اچھا اپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا؟ اسرٹل میں کیا کر رہے ہیں باقی جگہوں میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نعرہ کی نفرت لکھا ہوا ہے تو، اذ میں اس وضع پر ایک آدھ طرکی تعلیم ہے۔ لیکن اس پر عمل درآمد کے لئے اس کے پیچھے کوئی سنت اور ملز عمل نہیں ہے۔

جو بات میں عرض کرنا یہ بتا دوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی الہی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی گئی ہے۔ ایک جیتا جاگتا عملی نمونہ، اور سامنے رکھو، جیسا ہے جس میں وحی الہی نے ایک ایک علم، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک طرف کی پوری تفصیل کشی کر دی ہے کہ اس پر عمل درآمد ایسے ہو گا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہام نکلتا۔ جب کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کس لئے اختیار کیا گیا ہے؟ اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟

اگر سنت کا یہ کارنامہ ہو تو قرآن مجید کے اصولی صرف فقہی بیانات اور خوشنوا اطلاعات ہوتے۔ قرآن مجید کے اطلاعات بھی نمونہ ہاندہ خیر، احکامات، ان کر رہ جاتے۔ جیسے تورات اور انجیل کے احکامات محض فطری بیانات، احکام، رکھے ہیں۔ جیسے ایسے مذہبی کتابیں میں اچھی انجی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس تو میں بھی مذہبی کتاب اٹھا کر، کہیں اس میں بڑے بھی اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں۔ لیکن عمل درآمد کا معاملہ صفر ہے۔ وہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے۔ عملی نمونے بلاشبہ موجود تھے ماحذ نے بھیجے تھے لیکن ان کے سامنے انہوں نے ان عملی نمونوں کی تفسیرات دہائی لیں، تھیں۔ عدل، محبت، مساوات، درست آدمی، ہر مذہب کے احکامات

ایک کتاب میں عرض کرو پتا ہوں۔ قرآن یک میں ہے فیسوا لعلوفا اور جنوں نہیں
 سینکڑوں جلد آیا ہے کہ نماز کا تم کرو لیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ
 نے نماز کے احکام اور طریق کار کو جان فرمایا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے، اور یہ
 واجب ہے، آپ نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا فرمایا کہ صلوا، سجدو، تسبیحو، اھلوا، جس طرح
 مجھے نماز پڑھنے سے روکے دیکھتے ہو وہی طرح نماز پڑھنی شروع کرو۔ صی پنے اس طرح نماز پڑھنی
 شروع کر دی۔ صحابہ نے آگے ہمیں کو سکھایا، ہمیں نے تبع تابعین کو سکھایا، اور دور میں فقہائے
 اسلام اور محدثین اور مفسرین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان
 اربوں کی تعداد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان خاصہ نماز پڑھتے
 ہیں۔ مگر آپ کو یہ جاننے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے تو اس دور کی
 کوئی کتاب، فقہ کی، حدیث کی یا تفسیر کی دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان بارہویں صدی
 ہجری میں ایسے کرتے تھے۔ سائزین صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے تو اس صدی ہجری میں ایسے
 کرتے تھے، اگر آپ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس طرح کر رہے ہیں یہ غلام سے ثابت
 ہے۔ لیکن مزید چیل کرنا چاہیں تو یہ سارا ذخیرہ موجود ہے اس کو چیک کیا جاسکتا ہے۔ یہ محفوظ تعالیٰ
 ہے جو قرآن مجید کے تسلسل کے لئے ضروری ہے۔

۵۔ پھر میں ماحول اور جسمانی و سبائی میں قرآن مجید نازل کیا کیا اس ماحول اور
 سبائی و سبائی کی پوری تفصیل موجود ہے اور یہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
 سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقش کشی کر کے ہمارے سامنے
 رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
 مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پر محنت نواز کے سامنے پیغمبر تصور میں
 وہ سارا خطرہ منظر ہو کر آ جاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں منظر اور پیش منظر
 میں قرآن پاک کے احکام و ہدایات پر عمل درآمد شروع ہوا اور کسی چیز میں ذہن کا بظاہر قرآن پاک یا
 حدیث پاک کے سمجھنے سے کوئی تعلق، خلوص نہیں ہوتا وہ تفصیلات بھی سمجھ کر سامنے بیان کر دیا اور
 ان کو محفوظ رکھا۔ بار۔

حدیث کی احکام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی سمجھنا ایک بات عرض

انسان کی شخصیت کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۷: انسان کے حاشیہ خیال میں دو امکانات اور تفصیلات نہیں دستیاب ہو سکتیں جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ الا اور بظاہر ہمارے خیال میں اسی لئے ذلالت سیرت کے واقعات محفوظ رکھے تھے، کہ اپنے خیال اور برادر یوں کے نسب کو محفوظ رکھیں۔ علم الانساب ان کے ہاں ایک باقاعدہ فن تھا۔ اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں کہ عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا، کس کا دادا تھا، کس کی شادی کہاں ہوئی، کس کی کنیت اور اس قبیلہ کی آپس میں کیا رشتہ دار باں تھیں۔ ان معلومات پر درجنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جن لوگوں نے واقعات کو محفوظ رکھا۔

اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عربوں کو ان موضوعات سے دلچسپی تھی، اس لئے ان لوگوں چیزوں پر معلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت سے لوگ اپنے شوق کے لئے کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں نے بھی لکھ دیں۔ لیکن شخص یہ کہن کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب و غریب۔ اتنی عجیب و غریب کہ اس کو شخص اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب و غریب بات یہ سامنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہوئیں وہ مرکوز ہیں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت پر، حالانکہ جس وقت سے محفوظ ہونا شروع ہوئیں اس وقت تو حضورؐ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چالیس سال تک کسی کے حاشیہ خیالی میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اس امت میں علوم و فنون کے بہت سے سطحوں میں سے ایک سلسلہ یہ چلے گا کہ انساب کے بارے میں یہ معلومات جمع کی جائیں گی، یہ تو کسی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے حدود پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتابی شکل میں مدون ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پہنچیں، وہ سب رسول اللہ ﷺ کی شخصیت مبارکہ پر مرکوز ہیں۔ جس طرح ایک سرچ لائٹ ہوتی ہے۔ آپ پانچ ہزار روایات کے ایک لمبے سے روشنی کسی ایک نقطہ پر ڈالیں تو جس طرح سے وہ نقطہ چمکے گا اور

ایک ایک گوشہ اس کا روشن ہو جانے کا اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے لے کر آپ کے ہمنشینوں چالیسویں ہزار ہندو تک ایک ایک اور بنیادی اسور سے متعلق ہر ایک چیز محفوظ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وادیاں کون تھیں، مائیاں کون تھیں، پھول بھیاں کون تھیں۔ یہ سب معلومات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی وادی کا نام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔ آپ میں سے اکثر بتادیں گے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ وادی کی وادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں سے دس فیصد بتائیں اور اگر میں پوچھوں کہ وادی کی وادی کی وادی کا کیا نام تھا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ بتا سکے۔ کم از کم میں تو نہیں بتا سکا۔ اسی طرح میری یا آپ کی مائی کا کیا نام تھا، سب بتادیں گے۔ مائی کی مائی کا کیا نام تھا، دو چار بتائیں۔ مائی کی مائی کی مائی کا کیا نام تھا شاید کوئی بھی نہیں بتا سکا۔

رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اجداد، آپ کی وادیاں، آپ کی مائیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی پھوپھیوں اور آگے آپ کے چچا اور آگے ہر ایک کی تفصیلات ہمیں ملکیں اور ہمیں نہیں سمجھیں کہ محفوظ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں۔ ابو جہل، ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں، خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہی کا چرچا تھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جو محفوظ رہ گئیں وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں محفوظ رہ گئیں۔

اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں یہ ڈالنا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کو عربوں نے زیادہ احترام کے ساتھ محفوظ رکھا یہ وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ ﷺ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ تھا۔

سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی تفصیلات میں اگر میں چاؤں تو مشکوک موضوع سے آگے نکل جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ یہ تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں ایک مشن سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اس کو اسطوانہ حیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ

کوئی بلند جگہ جو جس پر قیام فرمایا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابی نے منہ ڈیرا بن کر لیا۔ جس پر آپ ﷺ بیٹھ بھی نہیں، نور شہزادے سے ہوا چاہیں تو کھڑے بھی ہو سکتے۔ چنانچہ وہ منبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہر اتنا کافی ہے۔ چنانچہ صوامت اور زونہائی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تفسیر اس لئے کہ یہ منبر کس کمزوری کا تھا وہ منبر کس نے بنایا تھا، اس کا ساڑ کا تھا، اس کا ڈیرا بن کر لیا تھا، وہ کھڑی کس نے کافی تھی، کس نے اگلے سے کاٹ کر لائی تھی، کس نے بیٹھ کر منبر بنایا، اس پر تو اس نے معلومات جمع کیں اور کتابیں لکھیں و دسیرت پر جو قدیم نسخہ ہے اس میں تقریباً بیس کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جو منبر کے ڈیرا بن کر لیا اور اس کے بارے میں تیار ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ جو تائید اس میں فرماتے تھے، بظاہر ہر رک، اس کی شکل یہی تھی اور چمڑے کا تھا کہ یہ رک کا تھا کون بنانا تھا، کس سے خریدتے تھے، بظاہر ہر رک کا نمب جاتا تھا کہ کس سے مرمت کرتے تھے، کس پر کتابیں موجود ہیں اور ایک چھوڑ دیا اور اس میں دستیاب ہے۔ یہ اس شخصیت کے حالات کا تذکرہ ہے جو شخصیت حال قیام اور نقل قرآن ہے، جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا۔

۸۔ وہ حضور جو رسول اللہ ﷺ کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم، سیرت، ارشادات اور سنت اور عقل سے متعلق قرآن و حدیث جو کچھ ہیں آپ کی ذات سے متعلق، آپ کی شخصیت اور ہستی کی حالت اور واقعات سے متعلق، ان کی وصوفیہ و آئینہ بیان کیا جائے تو اس کے لئے میری اور آپ کی عمریں کافی گنتا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر طرح سے تحقیق کرتے آ رہے ہیں، اُن کے نتیجے میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آئے ہیں ان کا مقابلہ ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آید کے تحفظ کے لئے سنت کا تحفظ فرمایا، سنت کے تحفظ کے لئے صاحبِ سنت کا تحفظ فرمایا، مذہبِ سنت کی پرستش کے تحفظ کے لئے ہر وہ چیز دو با واسطہ یا با واسطہ اس سے متعلق تھی، وہ محفوظ رکھی گئی۔

۹۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے برابر دستِ مظلومین تھے، رسول اللہ ﷺ کے مظلومین اور ہر ایسا ہی نبی صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے پیچھے عرض کیا ہے کہ وہ پیشِ ہندو ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ و مدجود ہیں۔ اور جو صحابی جیسے قریب تھے ان کے حالات اسی قدر تفصیل اور تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں۔ احسانِ اپنے وہ جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ یہ

برقہ میں ایک، لیکن اور ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین خصوصیتیں یہ ہیں۔ اسے دو ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ اس نے قرآن اور صاحبِ قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ جانا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید پر عقلی طور پر عمل درآمد کیسے ہوا؟ سنت کی اجتماعی تشکیل کیسے ہوئی؟ حدیث کی روشنائی کی روشنی میں امت نے کیسے غم کیا؟ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ جب تک کہ صحابہ کرام کے حالات محفوظ نہ ہوں۔ صحابہ کرام کا نہ کہ محفوظ ہے اور ترجمہ پیش کردہ نیز اس صحابہ کو ائمہ کے حالات نامہ پر نام اور اصل پر تسلسلہ مستجاب ہیں۔

۱۰۔ ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پہنچے؟ میں نے عرض کیا کہ چھ ذرا کہہ افراد کے بارے میں معلومات محفوظ ہیں۔ چھ لاکھ افراد سے ہمارے ہاں یہ اہمات صبح لئے گئے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس ادب کی تھیں؟ ان کا علم و فضل کس درجہ کا تھا؟ اس پر علم و حال نے عنوان سے جب گفتگو کی تو تفصیلی سامنے آئے۔ مگر ہم برجان ایک ایسا فن ہے جس کی کوئی مثال دینا ہے کسی مذہبی یا غیر مذہبی فن میں نہیں ملتی۔ نہ مذہبی علوم میں اس کی مثال ہے نہ غیر مذہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت کے تحفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی ملیت میں کی مستحق سوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھا جائے۔

پھر شخص ان کے محفوظ رکھنے پر اتنا نہیں ہوا بلکہ سنت نے ہر احوال نے ذخیرہ۔
نے ایک ایسا کردار دیا کہ آپ انگریزی میں کہنے کی اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا (Catalyst) کردار ادا کیا کہ جس نے ایک علمی مائٹری (Intellectual Activity) کو ایک تحریف کی شکل دے دی۔ ایک فکری مائٹری کو جنرل یا ایک ایسے عقلی عمل کا آغاز کیا جو تسلسلے کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے یہ آغاز اسلامی صوبہ ہونوں میں نہ صرف مسلسل تھے اور حقیقت کی ضمانت ہیں بلکہ اس کی مسلسل توسیع اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہو رہی ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مابقی فقہاء بھی ہیں اور مابقی فقہاء میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں اور تفسیر قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹکڑا لکھا ہے کہ تمام اہل علم و علم و علم کی تعداد ان وقت ساڑھے سات سو تھے۔ ٹکڑا جگہ اندازہ کی جاتی تھی۔ یہ سب

اسلامی علوم سنت کی طرح ہیں اور سب کے سب ہلواں طہ یا بلاوا۔ طہ حدیث اور سنت کی تعمیر و ترمیم سے عبارت ہیں اور حدیث اور سنت قرآن پاک کی شرح ہے۔ لہذا قرآن پاک، حدیث اور دیگر تمام علوم وفنون میں وہ رشتہ ہے جو درخت میں اسی کے شے اور شاخوں میں اور پھولوں و پھولوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سارے علوم وفنون پھل اور پھول اور پتے ہیں، سنت شاخیں اور تنابے اور قرآن پاک وہ جڑ ہے جس سے یہ سارے علوم وفنون نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، مختصراً یہ عرض ہو جائے گی، جنہیں چند مثالیں دینے پر اکتفا کرنا ہوں، جن میں سے یہ سچے چلے کا کارآمد اسلامی حکم، قانون کا آکا، طہرہ، عیث، و سنت کی بنیاد پر رکھے ہوئے؟

مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کا بعض لوگ فائدہ بڑی سی Scholasticism بھی کہتے ہیں اور جس کو آپ Theology بھی کہتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام سے عقائد کو ثابت کیا جائے اور اسلام نے عقائد پر دوسرے مذاہب اور فطریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس پر صرف چند کہیں ہی نہیں بلکہ پوری الہامی آیات اور احکامات سے ثابت کیا جائے۔ لیکن اس علم کا آغاز جن مسائل سے ہوا وہ مسائل اب سے پہلے تفہیم کے ساتھ صحیح حدیث میں بیان ہوئے۔ جب محدثین قواعد ایٹھ کے اٹھ پہلوؤں پر خود شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے تھے اور جب انہوں نے ان احادیث کی تشریح کرنی چاہی تو ان مسابقت کے نتیجے میں علم کلام پیدا ہوا۔

ایک پھولی سی مثال عرض کر رہا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لازماً شرط ہے۔ ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا محض دس میں یہ خیال ہونا کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، یہ کافی ہے؟ یا ایمان کے لئے دس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ پھر دس سے زیادہ کچھ ہونا کیا ایمان میں کئی بیشی ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ایمان لازماً ضروری ہے وہ محدود و متعین ہیں۔ مثلاً کے طور پر اس آیت میں: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ قَبْلُ**۔ اس میں اللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ لافروغ ہیں احدهم۔ سہل جو ایمان منہل یا ایمان نکال ہے، یہ تو متعین ہے۔ اس میں

۱۔ اصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس پر بے سلسلہ تشکوکوں ایک بحث اور پورا ہونی چاہیے۔ اس سے ظہر ظہر نوعیت پر ذرا فلسفیانہ انداز سے غور شروع ہوا۔ مزید دو حکمرانی میں جا کر قور ہو۔ اس سے ظہر ظہر پیدا ہوا۔

۲۔ بات بڑی بنیادی اہمیت تھی ہے کہ اس میں علم نے سب سے پہلے کھائی اور قدیم نوعیت کے یہ سوالات غم نے دو اوصاف مد میں تھے۔ مثال کے طور پر امام جلالی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی۔ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے، یہ نہ اس عقلی و فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ سلسلہ غماز نو ایک محدث تھا۔ ان متناہوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث نے مزاحم وعدت نے ایک نیا نیا محققان کے علوم مذہب میں پیدا کیا۔ ہر اسلامی عقائد کی تعبیر، اسلامی عقائد پر اعتراضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نئے طرز کی تفصیل پر منتج ہوئیں۔ اس کو ظہر کہتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کام سے انجام دیے۔

اس وقت محکم کلام کی تاریخ میں جو متعصبوں نے رہیں۔ مفسرین اسلام نے مسلمانوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا۔ اس گمراہی کا بڑے بڑے لوگ ذکر ہوئے اور بڑے بڑے مذاہب اس گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ برہنہ مذہب میں ایک ذیلیچ یہ رہیں کہ وہاں اصل چیز انسانی عقل ہے۔ واقعی الہی ہے؟ مذہب اصل ہے یا عقل اور مذہب ان کے لئے شواہد زندگی کی تشکیل میں دینی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حق و اختیار حاصل ہے؟ کچھ لوگوں نے کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے سے مذہب کو ان ہاتھ سے بچت کیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہ عقل فیصلہ کن عامل مذہب ہے۔ اس سے مذہب کو تو کچھ زندگی مل گئی، لیکن، حقیقت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بلا غرض مذہب بھی ختم ہو گیا۔ جیسے ہندو مت ختم ہو گیا یا دیگر پرانے مذہب ختم ہو گئے۔ مفسرین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ مفسرین نے عقل کے رشتے کو نا اہل و بی معاملات سے برقرار رکھا۔ دونوں کے تقاضے بھائے۔ اور، جی، معاملات کی عقلی تعبیریں کر کے ان دونوں میں توازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں یہ وقت عقلی مسئلے بھی ہادی۔ اسے اور عقلی مسئلے بھی، عقلی نفس کی بنیاد پر جو مسئلے تھے۔ وہ بھی جاری رہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں پیدا ہوا۔ یہ نیا طرز حکم کا، ہم ہم صدیوں کی دیر سے۔

تفہیم ادھرم، علوم کئے جانتے ہیں یہ سارے کا سارا علم حدیث کی دین ہے۔ ہم حدیث اور سنت
میں دو احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول فقہ کا نظم نکلا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کی تھی
کہ مسلمانوں کی فقہیت اور *Guernica* کے دو نظریات بیان کئے ہیں۔ ایک علم حدیث اور دوسرے
علم اصول فقہ۔

علم حدیث اس کی تاریخ اور فقہیت کا نمونہ ہے کہ جس میں معلومات اور معلومات کی
بحث پر وارد ہمارے اور اصول فقہ اس نوع اور فقہیت کا نمونہ ہے جس میں فقہات کی معلومات پر
نئے نئے نظریات و مسائل، نئے نئے پر معلومات کی بنیاد ہو۔ علم اصول فقہ نے علم کام سے کہیں
زیادہ عقل و نفس کے اسیان، تفہیم پیدا کی ہے اور عقل اور فکر کے درمیان توازن پیدا کیا ہے۔
اس توازن و اعتدال اور جامعیت کی مثال دینے کی کسی قوم کے مذہب یا علمی روایت میں نہیں ملتی۔
اور یہ بات سب بدخلف ترین لوگوں میں کہ کیا کی کسی قوم کے یہ نہ آتا ایسا علم ہے نہ ماضی
میں تھا اور نہ ماضی پیدا میں کوئی ایسا علم تھا۔ اس کو اسوں فقہ کے مقابلہ میں رکھا جائے۔ جو ایک
وقت خالص دینی علم ہی تھا، اس مقابلہ سے اس کی اس کی قرآن پاک اور سنت رسول پر ہو۔ اور
ایک وقت اس کی بنیاد خالص عقلی اور قرآنی معلومات پر بھی ہو جس کو عقل کا بڑے سے بڑا پرستار
بھی عقلی بنیادوں پر ملاحظہ فرمادے۔ اسے۔ یہ معلوم بنیادیں اسوں فقہ و علم حدیث سے حاصل
ہوئیں۔ اس کی مثالیں میں دے دوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس لئے میں صرف اس پر اکتفا
کرتا ہوں۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بات
کی کتابیں موجود تھیں۔ ان کی کتابیں تھیں جن میں قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یہ کتابیں
میں بھی موجود تھیں ہندوستان میں بھی موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ سیر و ڈس
اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی
Authenticity کتنی ہے وہ فقہ مستند ہے یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے
کی تاریخ اور تعلیمی معلومات کا ایک ذخیرہ ہماری موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے
کی کتابیں موجود ہیں جن میں مورخ تاریخی اوصیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کا
اسلام سے پہلے تاریخ کہا جاتا تھا۔ وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان و

مانتا ہے یا نہیں، مانتا ہے تو بلاشبہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور نہیں مانتا تو ہوا انسان فراسوس یا تم ازکم تاو اتف ضرور ہے۔ لیکن تاریخ کا صحیح تصور اور تاریخ کا وہ صحیح شعور جس طریقے سے مسلمانوں کو اور ان سے دنیا کو حاصل ہوا اس کا اولین مصدر وہاخذ علم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ کسی قوم میں جو قہقہے کیانی میں مشہور ہیں ان کو مدون کر لیا جائے، جو مطلب دیا اس دستیاب ہے اس کو حقیقت مان لیا جائے۔ گویا جب تاریخ لکھنے بٹھو تو عوام میں رائج قہقہے بن کر لوگوں میں ہمارے کے ہمارے جان کر دو، اور نقل کر کے جمع کر دو۔ کوئی یہ پوچھے والا نہیں تھا کہ میرا ہونی صاحب آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا انداز کیا ہے؟ یہ چیز آپ نے کج لکھی ہے کہ غلط لکھی ہے؟ اس سے پوچھ کر کہہ کر سے من کر یا کن مانندی مد سے لکھی تھی؟ آپ سے کہنے نے بیان کیا؟ آپ وہاں سوچ پر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کے قلم سے لکھتے تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ اس کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کر دو تو پہلے خود یہ اطمینان کر لو کہ دوسروں کو یہ اطمینان دلاؤ کہ تم اس واقعہ کے متنی شہید ہو۔ اگر یعنی شہید نہیں ہو تو جو معنی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ مجھ سے خلاص شخص نے بیان کیا جو معنی شاہد تھا۔ پھر اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم جس واقعہ کو بیان کر رہے ہو اس کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے؟ اگر اس واقعہ کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے تو ہم تمہارے بیان کو قبول کرنے میں متامل کریں گے۔ اس لئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت سی باتوں کو غلط طور پر نمایاں کر سکتا ہے اور صحیح باتوں کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دبا سکتا ہے۔

یہ تصور امت سب سے پہلے مسلمانوں نے دیکھے، سب سے پہلے اسلامی علوم و فنون میں یہ اصول پیدا ہوئے اور مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کر دی اور تاریخ نویسی کے اصولی مقرر کر دیئے۔ یہ دنیا کو علم حدیث کی ایک ایسی بڑی دین ہے جس کے، حسان سے دنیا بھی بری والدہ نہیں ہو سکتی۔ مگر شہزادین چار سو سالوں کے دوران مغرب میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، جو فلسفہ تاریخ کے سورجیں مانتے جاتے ہیں، جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اور احرام کی نظر

سے اتنی ہی ملتی ہیں۔ لیکن آج ان سوانح کو جو اعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ رسول تاریخ ان معجزات کے ہیں کہ ان سے آئے؟

مسئلہ نوں میں سب سے پہلے مورخین بنی خلفوں اور علامہ سخیلی ہیں جنہوں نے رسول تاریخ کو نبی اور فلسفہ تاریخ کو نئے انداز سے مرتب کیا۔ علامہ سخیلی اصل میں محدث کے نام تھے، ان کی ایک تصنیف ہے جو فلسفہ تاریخ اسماعیلی کی ایک بڑی کتاب ہے۔ علامہ اس سے صبح — صبح دم فصل الفہام صبح — اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو نبی اور Historiography کے اصول بیان کیے ہیں جو سارے نئے سارے علم حدیث سے اخذ ہیں۔

اگر آپ اگر بڑی عمر پڑھنا چاہیں تو ایک پھوٹی سی کتاب میں ان مباحث کی تحقیق ہے Philosophical Interpretation of History۔ اس میں ایک بزرگ ہے پروفیسر عبد الحمید صدیقی مرحوم یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مختصر کتاب ہے۔ اس سے ذرا زیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب مہلاک میر تقی حسنی ٹیوٹ نے تاریخ کی قسمی Quranic Concept of History اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی تفہیم کے نتیجے میں اور اہدیت مبارکہ کی وضاحت کے نتیجے میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا، دیکھا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احکامات ہیں۔ مزید اخذ روکا، ہو تو مولانا علی نعمانیؒ کی جو سیرت النبیؐ ہے اس کی جگہ اس کے قدسے میں لکھی ہے اس پر بحث کی ہے، وہ آپ پڑھ لیں لیکن چند صفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ سیرت النبیؐ، شبلی نعمانی، جہاد ان و قدس۔

اسوں دعوت اور اسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی یہ مباحث کہ دعوت کا تصور کیا ہے؟ سب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دی جائے؟، سروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے پہنچایا جائے؟ بعد میں یہ چوری مدت مسئلہ کا ایک فقرہ دی روایہ اور آپؐ ضرور عمل بنایا کرو، ہر جگہ اسلام کو لے کر گئے۔ انہیں کا دعوت کے اسوں اور اس باب میں جو رہنمائی دی وہ احادیث سے ملتی۔

تو کیوں انسان یعنی انسان و اندر سے کیسے پاکیزہ کیا جائے؟ انسانی کے اخلاق و اندر

سے کیسے مدعا درج جائے؟ یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کتابیں انہیں چھپی ہوئی ہیں۔ بعض کتابوں میں ایسا مواد بھی ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے نظر ثانی کا محتاج ہے۔ لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی گنج دہش لکھی گئی ہیں اور احادیث اور سنت کی تعبیر ان نواز سے کی گئی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی مزاج اور انسانی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ عقائد و کردار سازی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو علم پر کیا اور احادیث کہتے ہیں۔ یہ سارے کامدار علم حدیث سے عبارت ہے۔ اور اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رفاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کلام کر دیا تھا۔ یعنی انور سے دلی کو جیسے نرم کیا جائے۔ ان احادیث میں جو رہنمائی ملتی ہے اس کو علمی انداز سے کیسے مرعوب کیا جائے۔ اس سے ایک نیا فن پیدا ہوا۔ علم سیر یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، یہ سارا کامدار احادیث کی دین ہے۔ شروع میں علم حدیث کے وہ علماء اور محدثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون مسلح و جنگ سے زیادہ دلچسپی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کو زیادہ محفوظ رکھتے تھے اور ان احادیث کو زیادہ دینے اور پڑھاتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشنی پڑتی ہو۔ اس طرح مغربی اور غزوات رسول پر ایک سے کتابیں وجود میں آئی شروع ہوئیں تو علم مغربی اور جود میں آیا۔ علم مغربی اور جود میں آیا تو علم غزوات میں جو احکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ و جود میں آنا شروع ہو گیا اور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر سیر کے نام سے ایک نیا فن وجود میں آ گیا جس کو علم سیر کہتے ہیں جس کی بنیاد احادیث اور احادیث پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے پانچ پوتوں میں فرمایا تھا اور صحابہ فرمایا تھا کہ اب الفصحیح عرب میں عرب میں سب سے فصیح انسان ہوں۔ اللہ نے دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ قوم کو قرآن کے تحمل کے لئے منتخب فرمایا۔ اور جو رسول بھیجا اسے ایسے شہر میں بھیجا جو فصاحت و بلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجھا جاتا تھا۔ جہاں کی زبان نکسائی بھی جاتی تھی، یعنی کہ کرمہ میں، اس قبیلہ میں بھیجا جس قبیلہ کی زبان بڑی نکسائی بھی جاتی تھی یعنی خزیمہ۔ اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو بنایا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کے ارشادات، خطا ہیں فصاحت و بلاغت کے اصولوں کا۔ جن مفسرین اور محدثین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت و بلاغت اور ادبیت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ ان کی کاوشوں کے نتیجہ میں علم بلاغت کے قواعد

مرتبہ ہوئے شروع ہوئے، اور یوں بلا وقت کے نام سے کچھ نیا فن وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہی ملک کا ایک بڑا فنی معرّف و جوہر آگیا۔

یہ دو امور قانون ہیں جو بر لو راست علم حدیث کی تاثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہیں وجود میں آئے۔ لیکن علم حدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ علوم قانون وجود میں آئے اور آج بھی ان میں وسعت آتی جا رہی ہے۔ بر آنے والا ان علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری نصاب میں گفتگو ہوگی۔ بر نی آئے والے استاد علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نئے آئے والے بر طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے۔ علم حدیث کے نئے نئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن علم حدیث کی توجہ پر اہمیت ہے جو دائمی، عالمی اور ہمہ جہت ہے اور وہ بطور نافذ تشریع اور نافذ قانونی کے جس پر تفصیل سے گفتگو آگے چل کر ہوگی۔

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

نافذ قانون اور نافذ تشریعت ہونے کی حیثیت سے قرآن اور سنت دونوں میں اتنا گہرا باہمی تعلق ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لئے لازم و مفروض ہیں۔ قرآن مجید بقا ہے، سنت رسول اس بنیاد پر تعمیر کج جانے والا ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید کتاب ہے اور سنت رسول اس کتاب سے نکلنے والی شاخیں ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسا مرکز نور ہے جس سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور وہ شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول اور کلیات بیان کئے گئے ہیں۔ فقہی احکام سے اصول و کلیات جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں جزئیات کے پردے کھایا جانے والے ہیں۔ ان کلیات کی محلی تطبیق احادیث کے ذریعے ہوئی۔ اس محلی تطبیق کے نتیجہ میں مزید احکام نکلے، فقہانے اسلام نے ان پر غور کیا۔ خود کرنے سے مزید احکام نکلے، پلے گئے۔ جب دو قسم کے احکام کو سامنے رکھا گیا تو تیسری قسم کے احکام سامنے آئے، تیسرے اور دوسرے قسم کو سامنے رکھا تو چوتھا قسم سامنے آیا۔ چوتھے اور تیسرے کو سامنے رکھا تو پانچواں قسم سامنے آگیا۔ یہ سلسلہ آج تک چلتا جا رہا ہے۔ اور ہر مرحلہ پر ان میں سے ہر قسم کی بر اور سنت واقعی احادیث رسول اور سنت رسول سے ہے۔ کوئی حکم اور کوئی فقہی مسئلہ اس وقت تک حلال قبول نہیں ہے جب تک اس کو بر اور

دستِ حدیثِ رسول کی سند ماحصل نہ ہو، گویا حادثِ رسول نے فقہی ارتقا اور قوانینِ فقہ کی توسیع کے عمل کو اسی طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح محمدؐ کے کچھ مہموار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی قصور سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ انسان کا ذہن کسی افق کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آنکھیں بند کر کے یمنیں اور سوہمیں تو لگے گا کہ پوری کائنات کا افق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افق میں زمین ہے نہ آسمان ہے۔ اسی کی حدود وقت و زمین نہ کوئی ابتداء نہ انتہا نہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک لامتناہی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر سر لامتناہی وسعت کو کوئی حد اور مضابطہ کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کبھی مشرق کی طرف جائے گا کبھی مغرب کی طرف جائے گا اور اسی کے سامنے کوئی راسِ متعین نہیں ہوگا۔ بارہا ایک ایسی مقررہ کٹے کرتے گا۔ اسی لئے اس کی نظام کوئیں سے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو وہ ورکا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ وہی پابندی اور یہ نگاہ تفسیر کا عمل حدیثِ رسول ﷺ نے کیا ہے۔

قرآن مجید کے عمومی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیثِ سنت کا حوالہ ختم کر دیا جائے تو ان کی ایسی تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور نہ ہی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں خود ایک جگہ لکھا ہوا ہے: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** یہ کلمہ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ سنت اور حدیث سے دستِ کفر کرتے ہیں۔ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک کوئی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ جب عدل میں کو سنت کی شکل میں **Concretise** نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کا جی چاہے عدل کو مٹنی پہنا دیں۔

آئیے سے مغربِ مسیحی مال پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ حدیث اور سنت میں بے اختلاف ہے اس لئے اسی نے مسلمانوں میں فراتے پیدائے گئے ہیں۔ ایک بزرگ ان صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سنت اور حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے تو قرآن کی بنیاد پر اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے

اگر اس وقت نماز آپ کی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب تو ایک حقیقی علیہ شکل یہ رہا کہ حدیث میں نماز پڑھنے کا جو یہ وقت ہے اس میں نماز پڑھیں۔ لیکن یہ شکل آپ کے لئے تو یہی قول نہیں اور اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز آپ کے طریقے سے پڑھیں جائے یا برعکس اپنے دل پسند طریقے سے پڑھے؟ یہ تو مسوئوں نے کہا کہ نہیں میں ناؤں کا تیمم اصلاً تو کیا مطلب ہے اور نماز کیسے پڑھیں جائے۔ اس پر ان بزرگ نے ان فکر حدیث صاحب سے کہا کہ اگر وہاں اللہ تعالیٰ کو یہ بتائے کہ حق نہیں کہ نماز کیا ہے اور کبھی پڑھیں جائے اور ان کے بتانے سے اختلاف نہ ہو ہے تو پھر نماز آپ کو یہ حق ہی پہنچا دے گا اور آپ کے بتانے سے اختلاف نہ ہوگا۔ اچھا تو یہی ہے؟ انھوں نے رد و دفع کے بعد ہی مسوئوں نے اپنا موقف بدل دیا اور کہنے لگے کہ نہیں ہر شخص اپنے وقت سے پڑھتا ہے گا۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ اس وقت تو مسوئوں میں نماز پڑھنے کے تین یا چار طریقے تھے۔ ہر ایک کے کوئی ٹاف لے کر اپنے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی نیچے ہاتھ دھکتا ہے، لیکن اس وقت تو ایک صاحب طریقے میں کہتے ہیں کہ۔ کیونکہ ہر شخص اپنے طریقے سے پڑھے گا تو جو چیز وحدت کا سبب بنی اس کو وحدت بنی کی خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ اس کی تاج میں کوئی مشعل نہیں ملتی۔

کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو عمومی ہدایت اور احکام ہیں ان کی کلی تفصیل اور تفہیم اور حقیقت اور مشہدہ بتفصیل آکر ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوئی ہے۔ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔

دعا ان املا کی نور و فرقوں کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ حدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا مطبق تعلق کرا یا جائے۔ حضرت علی بن طالبؑ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔ بنی میں آئے اور بیشتر بڑے آدمی لوگ تھے، وہ مولانا اہم کے لوگ تھے بڑا دھم نہیں تھا۔ قرآن پاک تھوڑا بہت جانتے تھے۔ حدیث کے ذخیرے وقت نہیں تھے۔ انھوں نے بعض سوالات میں حضرت علیؑ کے فیصلوں پر اعتراضات کئے اور ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ حضرت علیؑ نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بھیجا، جو صحابہ کرام میں علم و فضل کے لحاظ سے نہایت اہم مقام پر تھے اور قرآن مجید میں تفسیر القرآن کا سبب ان لوگوں میں تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کر کہ بھیجا کہ جو

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حکم میں دو مستند تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو صحیح تعبیر ہے وہ صرف حدیث اور سنت ہی سے ملے گی، اس لئے سنت کے حوالہ سے بات کرنا قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جھٹل اھد و صحابہؓ دوسرے جھٹل اھد و صحابہؓ کی مشورہ دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جا کر خوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی کمرابیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف مومنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بھی، گزیر ہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں۔ کس علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہم حدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتابیں جو علم حدیث کے ان سارے موضوعات پر حاوی ہیں وہ کتابیں جامع کہلاتی ہیں جیسے امام ترمذیؒ کی کتاب جامع ترمذی کہلاتی ہے یا صحیح بخاریؒ و جامع ترمذی کہلاتی ہے۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پیسہ وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں، پھر زکوٰۃ کے احکام ہوں، پھر روزے کے احکام ہوں۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتابیں متفنن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابو داؤد۔ سنن ابو داؤد کتب حدیث میں فقہی احکام کا ایک بہت بڑا مصدر و ماخذ ہے۔

شروع میں جب احادیث مرتب ہو رہی تھیں اور صحابہؓ کرامؓ احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تھے تو ہر نامی کی کوشش، دقت تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہو کر ان کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔ اس لئے تابعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے وہ صحابہ سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابیؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے سنی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کر لیں۔ پھر حضرت عمرؓ سے سنی ہوئی احادیث نقل کر لیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرادیات کے مجموعے تھے۔ لہذا ان کتابوں میں احادیث صحابہؓ کی ترتیب سے جمع کی گئی ہیں ان کو مستند کہا جاتا ہے۔ مستندوں میں سب سے بڑی کتاب مستند امام احمدؒ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مسند امام احمد کے ساتھ کچھ اور مسندیں بھی ہیں۔ مسند امام احمد تو ہے ہی مسند ابو داؤد ہے۔ مسند ابوداؤد طحاوی لکھی ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب سے الکتاب الکامل، احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اسوں رکھا جائے اس باب میں بھی محدثین کے اپنے اپنے ذوق تھے۔ مثلاً امام احمد نے یہ ترتیب اس حساب سے رکھی ہے کہ اسلام میں ان صحابی کا وہیہ کیا ہے؟ چنانچہ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کی احادیث ہیں۔ پھر بقیہ عشرہ مبشرہ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ دیگر صحابہ جو ان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ کچھ مسندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے (Alphabetical) ترتیب رکھیں گے۔ کچھ مصنفین نے بے کیا کہ مشرورہ کی کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی کی قربت رسول اللہ ﷺ سے زیادہ ہوگی اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس لحاظ سے نئی ہاشم کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب انہوں نے اپنی اپنی سادگی کی خاطر رکھی۔ لہذا مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

حدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے، 'مستحکم' آپ سے منسوب ہے، مگر طبرانی کبیر، معجم صغریٰ، معجم طبرانی، اوسط اور بھی کوئی شخص نہیں۔ معجم سے مراد احادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپنے استاد کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا ہو۔ مثلاً آپ حدیث کے طالب علم ہیں، آپ نے دس استاد سے احادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ اب جب آپ ان کو کتابی شکل میں مرتب کریں گے تو آپ سب استاد کی احادیث الگ الگ کر دیں گے، باب اول استاد الف کی احادیث ہیں، باب دوم استاد ب کی احادیث ہیں۔ باب سوم استاد ج کی احادیث ہیں۔ اس طرز کی ترتیب پر مشتمل احادیث کی کتاب کو معجم کہتے ہیں۔ اس میں بھی حرف تہجی کی ترتیب ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ معجم کے نام سے احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں طبرانی کی تین بیشمار زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے امام طبرانی نے معجم کبیر لکھی۔ پھر امام صاحب کو خیال ہوا کہ یہ قرابت بڑی ہے اس لئے اس کی تفصیل کی اور معجم صغیر لکھی۔ پھر خیال ہوا کہ یہ تو بہت چھوٹی رہ گئی تو ایک معجم اوسط لکھی۔ اور یہ سب نے دو بے کی ہے۔ یہ تینوں معجمیں چھپی ہوئی موجود ہیں اور بہت سہاں ہیں۔

کر رہے ہیں جس زمانے میں موجود تھے اور ان کے معاصر تھے اور اسی وجہ سے ان میں اختلاف تھا اور اس کا اعلان موجود ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی جو ممکن ان کی یہ ملاقات ہمارے علم میں نہیں آئی تو میں ان کی حدیث کو تسلیم کر لوں گا کہ وہ صحیح حدیث ہے۔ اس لئے کہ وہ خود اخلاق و کردار کے ساتھ اپنے معیار پر چرمان ان کی روایت کو قبول نہ کرنا مناسب ہے۔

حالات امام مالک روایت کرتے ہیں امام زہری سے۔ امام مالک اپنے اپنے نچے درجہ کے انسان ہیں کہ مجھے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی اس مزہبی سے ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے میں تھے۔ امام زہری مدینہ وادع تشریف آئے مروجہ کے لئے تشریف آئے۔ مدینہ منورہ میں ایک عرصہ رہے اس لئے اس کی تحقیق کیے بغیر کہ ان کی ملاقات واقعی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول نہیں کرتا۔ اس لئے امام مسلم نے کہا کہ ان کا دعویٰ ہے ثبوت لقا ہنسری نہیں ہے۔ یہ قصور اسافر ق سے امام مسلم اور امام بخاری کی شرائط اور معیارات میں۔ ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اپنے مجموعے مرتب کئے۔ ان دونوں مضمرات کے قریباً سو یا سو سو سال بعد امام احمد تشریف لائے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مختلف کتابوں میں بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں جو ان دونوں محدثین کی شرائط پر چرنی اترتی ہیں لیکن ان دونوں نے اپنی کتب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک یہ مجموعہ ان احادیث کا مرتب کیا جو مستدرک کہا جاتا ہے۔ الف مستدرک علیٰ تصحیحین ابیہما مستدرک سے مراد وہ مجموعہ ہے جس کی سابقہ محدث کی شرائط پر پوری اترنے والی احادیث کا بعد میں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہے۔ جس کی شرائط پر پوری اترنے والی اس کی مستدرک کہلاتے گی۔ صحیحین کی مستدرک۔ بخاری کی مستدرک۔ ترمذی کی مستدرک۔ اس طرح مستدرک کے نام سے خاصی کتابیں ۱۰۰ جو ہیں۔

ایک کتاب کہلاتی ہے مستدرک۔ اس کے لفظی معنی تو ہیں اضافی ہونی نہیں مستخرج سے مراد وہ مجموعہ ہے جس میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ مجموعہ کی احادیث کوئی سند سے بیان کیا ہو۔ شرائط امام مالک سے ہے۔ اس میں امام مالک ایک حدیث بیان کرتے آئے۔ حدیث۔ رافع بن عمر عن النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ میں نے اسے باقی سنا۔ انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اور پھر حضرت نے یہ

جہاں فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث بھی روایت کی اور سند سے بیان کرے روایت
 یہی ہو لیکن سند اور ہوتو کو یا یہ سند زیادہ باوثوق ہو جائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتماد ہو جائے گی کہ
 ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحیح ہے۔ تو کو یا
 پہلی کسی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے مستخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو
 'مستخرج' کہلاتی ہیں۔

حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی اور مشہور قسمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کی
 کوئی زیادہ اہمیت نہیں۔ بیان میں سے ایک قسم جز و کہلاتی ہے۔ 'الجزء' کے معنی ہیں حصہ۔ لیکن
 اصطلاح میں کسی ایک مسالہ کی احادیث یا کسی ایک استاد کی احادیث یا کسی ایک موضوع پر پائی
 جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جز و کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں جز و کے نام سے
 موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جز و کے نام سے لکھی ہیں مثلاً جزء صحیحہ بخاری
 جس میں جزء الاداع سے متعلق ساری احادیث بجا کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پر ساری
 احادیث ایک ہی جگہ پر جمع کی جائیں تو یہ مجموعہ بھی جز و کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اور بھی ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ بہت سے محدثین نے ایسے
 مجموعے مرتب کئے ہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو سب سے چالیس باتیں سن کر آئے
 دہرائے اس کے لئے بڑی بشارت ہے۔ اس بشارت کا مصداق بننے کے لئے محدثین نے چالیس
 احادیث کے مجموعے جمع کئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ کام آپ
 بھی کر سکتے ہیں مگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس
 احادیث کا مجموعہ مرتب کر دیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ کر سکتے
 ہیں کہ ماہی آپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طبخ
 کے بارے میں چالیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث جمع کر لیں، یا کوئی بھی
 دوسرا عنوان لے لیں اور اس پر چالیس احادیث جمع کریں، ترجمہ کریں، مختصر تشریح کریں اور
 چھپوائیں یا کسی کو پڑھا دیں تو آپ اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر اربعین
 کے نام سے چالیس احادیث کے سیکڑوں مجموعے ملتے ہیں۔ بہر حال یہ سب احادیث کی بڑی
 بڑی قسمیں ہیں۔

محمد ثین کی اقسام

علم حدیث کے بارے میں آخری بات ائمہ کے آج کی تشکیک و شک کرنا ہوں، علم حدیث سے جو لوگ درست ہیں ان میں بڑی تعداد فریاد ہے اور آپ جیسے طالب علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی عارفِ ظاہر میں نہیں آتے، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ "مستند" کا ہوتا ہے۔ مستند کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا، سند کا مطلب ہے سند بیان کی، اور "مستند" سند بیان کرتا ہے۔ لہذا: مستند یہاں اہم قائل کا معنی ہے۔ مستند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا، یعنی حدیث کا وہ خیرہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرے اور سند اور راوی اور متن ان سب چیزوں کا مبراہی سے مطالعہ کرے، نہ بعد ازاں سے بیان کرے وہ مستند کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے "محدث" کا، یعنی وہ شخص جس نے ہم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم و درجہ اور حفظ و تفہیم میں محفوظ ہو وہ محدث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ۱۶۷۷ء میں بعض ملاحوں میں حافظ لکھتے تھے: "اور ہاں کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ درجہ حافظہ میں ہے، یا قرآن کے حفظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ بلکہ حافظ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بڑے علماء بلکہ ائمہ حدیث کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ آپ کے اعجاز سے کہنے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی گزرے ہیں جن سے جو احادیث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کو آج تک حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ایک زمانہ تک حافظ ابن تیمیہ کہلاتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ آج بھی حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس درجہ کے لوگ جیسے ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حجر تھے وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے ذخائر کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھے ہوئے ہوں اور علم حدیث کے علوم و فنون ان کی یادداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کا کوئی گوشہ ان کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے ہیں۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے "مجتہد" کا۔ مختلف مختلف لوگوں نے مختلف معنی مراد لئے

ہیں۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لاکھ اعدادیث یاد ہیں وہ لکچہ کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کو پانچ لاکھ اعدادیث یاد ہوں وہ لکچہ ہے۔ پھر حال اعدادیث کی یہ تعداد انہوں میں ہے۔ اس کے بعد درج آتا ہے فلحاکم کا الحاکم سے مراد ۶۰ ہے جس کو ساری دستیاب اعدادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی عددیث کا ذخیرہ اس وقت وجود ہے وہ سند میں کے ساتھ اس کو زبانی یاد ہو تو وہ الحاکم کہلاتا ہے۔ ان سب درجہات کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتا ہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگروں کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا ان میں حضرت عقیل ثوری، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک، وہ اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وقت میں انہوں انسان ان سے کسب فیض کے لئے آتا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ سب جمع ہوئے تو دوران حدیث ان کو چیمبرک پہنچی۔ ان کے بزرگوار شاگردوں نے سب بیک آواز اور یک وقت برحکم اللہ جاتوا میں سے احادیث یاد دلا کر لوگ یہ سمجھے کہ بغداد میں شاید لکھناؤں کی دہائیوں پہلے اس چوک میں جوئی کے کیا واقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کو چیمبرک آتی تھی تو ان کے شاگردوں نے یہ جگہ منتخب کر لی تھی یہ کامیور ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کر رہے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دوات کو اٹھ اٹھ کر اس آدمی سے مثال کرتے تھے۔ اس سے یہ جزو دو ہوتاؤں کی نقل بعد ۲۰۰ بڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کنویں کا پانی خشک ہو گیا تھا کیونکہ اپنی دوت میں تازہ پانی نہ لے سکے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ لوگوں کے پاؤں پانی لینے سے کٹاں خشک ہو گئی۔ دوات میں کٹاں پانی پڑتا ہے ایک چھوٹے برتن سے کچیس دوانیں تر ہو سکتی ہیں اور وہاں دوات میں پانی لینے والوں کی وجہ سے کنویں کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ یہ عبداللہ بن مبارک بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احمد بن حنبل بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلمان دونوں کا لقب بھی امیر المؤمنین فی الحدیث تھا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس درجہ کے انسان کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہائیا۔ بعد میں یہ مسند شامیہ آنری ڈگری میں جن داس ماسند میں یہ لقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو عا ہا ایہ لقب نہیں ملا ہے سوائے حافظ ابن حجر مقد فی

مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر باہر صاحب کون ہیں۔ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ اوکی فرماتے ہیں مجھے یہ کچھ نہیں معلوم۔ اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ چاہیں تو میں فگر پڑی میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اردو میں انگریزی بولنا مجھے ذرا آتا ہوتا ہے۔ اس لئے میں غیر ضروری طور پر اردو میں انگریزی لفظ نہیں بہتا۔ لیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

اسی سنت پر روایت نہ کرو۔ اگرچہ یہ صحیح ہے مگر یہ بھی سنت ہوتی ہے کہ روایت سے روایت کیا جائے۔ یہ صحیح ہے؟

پہلے یہ سمجھ لیں کہ بدعت میں کیا ہے؟ ہم جن احادیث میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ ممکن بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک میدان مقام کا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کا ہم سب نے سیکھا ہے۔ گویا جس چیز میں فائدہ نہ ضروری ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ایک میدان حیالات کا ہے جس میں بعد تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے نماز، روزہ، حج و عبادت قرآن، فرائض، موقوفہ وغیرہ۔ ایک میدان حالات کا ہے جسے ہر انسان انجام دینا چاہیے ہے وہ مسلمان، بدعتیہ، مسلم، کھانا پیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، بیکار ہو کر رہتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ یہ سب تک بدعت کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی درجہ کی بات سے ہے۔ احادیث یا روایات میں بدعت نہیں ہوتی۔ اگر دین سے عقائد میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ دیکھ لوں یا کوئی شخص نکال لے جس کی رسول اللہ ﷺ نے تعلیم نہیں دی، یا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کے لئے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی یہ طریقہ اگر پیدا کر لیا جائے جس کی ضرورت نہیں تھی تو یہ بدعت ہے۔ یہ سب گئے طریقے۔ یہ سب نہیں ہیں جن کی ضرورت نہ ہو۔ بدعت ہے۔

مثلاً اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے الہدی نہیں دیا تھا۔ ہر طرح کے ذریعہ نہیں گائے تھے جس طرح کہ آپ نے رگے ہیں۔ ایسا وہ نہیں بنایا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز بدعت نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چیز دین کی تعلیم کے لئے آئی تھی۔ تولی اور زمانہ شریف وغیرہ ضروری ہے۔ جو چیز اسباب اور وسائل کی نوعیت کی ہو اور دین کی خدمت کے لئے ضروری یا مفید

اس لئے کہ حضورؐ نے ایسے کسی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشرہ میں مکر، حد، حد، حد کی تعداد ۱۰۰۰ ہے۔ مولانا گوگ سے سنا تھا کہ اے میرے

ایک سید حامد انسان ان کے پر و چمکے ہوئے کسی طرح راج کر سکتا ہے؟

اس طرح راج کر سکتا ہے۔ لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے کہ آپ یہ تعلیم حاصل

کر رہے ہیں۔ لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور دشمنائی پہنچائی جائے۔

اس کا دور، سادہ کام، سادہ حق، جس میں، سولہ ائمہ فقہیہ دوتے کا ذکر ہے؟

اس کا اردو نام مجھے یاد نہیں، ہا۔ مولانا شرف علی تھانوی کے ایک چھوٹے سے رسالہ

میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے، وہ اپنی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ

چھوٹا ہے، اردو میں ہے، عالمگیری میں چالیس صفحات کا ہے، آج سے تیس چالیس سال قبل چھپا تھا،

اور کوئی پچاس تیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

چالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اور ایک موضوع پر بھی۔

آپ کو اختیار ہے۔ حدیث ہر جگہ دشمنائی کرتی ہے وہ سچیت و سزا ہو یا الگ الگ ہو۔

میں لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ حدیث کو صحیح، اشیاء و ہم اند کو سنو، اہل علموں کو، رہے جی، اللہ

کہتے ہیں کہ میں سے کون کون کر گیاں کر دیا ہے اور لوگ سزا کا طرہ فرما دیں۔ حدیث کو، تو جی۔

ایک جملہ حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے

محاطات پر صادق آتا ہے۔ جب خوارق نے آپ کے خلاف بزدلی کا فیصلہ کیا، تو یہ عنوان

اختیار کیا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ **إِنَّ الْحَكَمَ لِلَّهِ** فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے

اور آپ نے دو ثالث مقرر کر دیے، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی۔ حضرت

علیؑ نے فرمایا کہ **كَلِمَةُ حَقٍّ** اور **عَلَى الْمَطْلُوبِ** یہ جملہ حق ہے لیکن مراد اس سے باطل ہے۔ نیت

اور عزائم پر سے ہیں جس پر درست ہے۔ تو یہ جملہ درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر

کہا گیا کہ یا تمہارا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرد یا

Abstract کتاب نہیں ہے کہ کسی غلام میں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت

اور ایک دستور العمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بیجا گیا تھا۔ خود قرآن مجید کسی

کھما ہوا ہے، بلکہ اس پر بات کریں گے اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

حدیث کے متعلق جاننے کا ہیثیت دینا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے،
آمین۔ اس لکچر کو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی فکر میں کوئی خاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ
سکیں یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے ہم معلومات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

اصل میں ایسی طے ہوا تھا کہ یہ لکچر ریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کو تراجم کرنا اہل
کر کے میں بائبلٹ کروں گا تو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ۔ اردو میں کوئی کتاب آپ پڑھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتا دوں گا۔ میں اکثر اردو کتابیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ تر عربی کتابیں
دیکھتا ہوں۔ وہی بتا سکتا ہوں۔ لیکن اردو میں اس پر ایک نوڈ اکثر خالد طلحی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے 'صحافت حدیث' اور ایک کتاب 'مجموع حدیث' پر ہے، ایک جلد چھپی ہے دوسری جلد
چھپنے والی ہے۔ 'امول حدیث' پر بھی دو تین کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے 'سبحۃ الفکر'،
حافظ ابن حجر کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کر کے آپ کو مزید کتابوں
کے نام بتا دوں گا۔

فقہی ترتیب سے کہا سرور ہے؟

فقہی ترتیب سے مراد ہے کہ فقہ کی کتابوں میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک خاص
انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں طہارت کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نماز کے احکام ہوتے
ہیں۔ پھر زکوٰۃ اور روزہ کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر حج کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نکاح و طلاق کے
احکام ہوتے ہیں۔ پھر وراثت و وصیت، پھر معاملات اور خرید و فروخت لین دین، یہ ترتیب فقہ کی
سب کتابوں میں رائج ہے اور امام مالک کے زمانے سے رائج ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں جو اس
ترتیب سے ہوں جن میں سب سے پہلے طہارت، نماز روزہ کے احکام ہوں وہ منقن کہلاتی ہیں،
جن میں یہ ترتیب نہ ہو وہ سنن نہیں کہلاتیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں
جو پہلا باب ہے وہ ہے باب کیف تکافدہ، الو حیح علیٰ راسون ﷺ کہ رسول اللہ ﷺ پر
وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ سب سے پہلے یہ باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر علم کا باب ہے۔ سنن ابن
ہجر میں پہلے علم کا باب ہے پھر بقیہ ایمان کا باب ہے۔ ہر مصنف کی ترتیب الگ الگ ہے۔

مگر وہ دونوں کا محرم نہ ہوتا تو وہ خود آپ کی شکل میں مجاہد مہر دے لے نہ سکتی ہیں؟

یہ تو آپ کسی طبعی سے پوچھیں۔ لیکن فقہائے احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی

خاتون معمر ہیں اور اس کی حد انہوں نے اپنی ساری ستر کی ہے وہ بغیر محرم کے اس شرط کے ساتھ راج پر جائیگی جس کو ان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہو اور ان خواتین کے ساتھ ان کے محرم موجود ہوں۔ یہ تقسیم جواب ہے۔ لیکن سعودی قانون کی رو سے بغیر محرم کے کوئی خاتون راج کے لئے نہیں جاسکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی چاہئے۔ میں تین سال راج کے انتظامات سے وابستہ رہی ہوں۔ میں نے راج کے انتظامات کو براہ راست دیکھا ہے۔ اس تجربہ کی روشنی میں میرا مشورہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے کوئی خاتون کبھی راج پر نہ جائے۔ چاہے ان کی عمر کتنی ہی ہو اور شرطاً تنہا کسی نے اجازت دی ہو نہ وہی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اور مثالیں دیکھی ہیں کہ محرم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے اور بہت رحمت و شفقت پر مبنی ہے۔ فقہائے اسلام میں سب نے لکھا ہے سائر کسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو یا اس کے پاس نہ چھے نہ ہوں کہ وہ محرم کو بھی ساتھ لے جائے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اپنے پاس چھے موجود ہوں لیکن محرم موجود نہ ہو تو بھی خواتین پر حج فرض نہیں ہے۔ حج فرض جب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہو اور اس کے لئے بھی چھے ہوں۔ اپنے پاس چھے ہوں وہ محرم جانے کے لئے یا رہو یہ خاتون کے پاس چھے ہوں کہ محرم کو لے جائے کبھی حج فرض ہوتا ہے۔ اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھائیے اور اگر محرم نہ ہو تو پھر جائے اس کے بغیر بڑی مشکل پیش آتی ہے۔

سند کے ساتھ ملائے کوہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوٹشس کی ٹیکن با انہیں رہی۔
 بڑی مشکل سے یاد پرتی ہیں۔ میں نے مئی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یاد نہیں ہو سکی۔
 میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی مگر مجھے بڑی جھجے سند کے ساتھ یاد ہو جائے لیکن یاد نہیں ہوئی۔
 اللہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اللہ سے لئے بھی، خدا کرے کہ ہم دونوں کو یاد ہو جائے۔

واسمہ دعوا ما فی اللہ ما فی اللہ رب العالمین۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

تیسرا خطبہ

حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت

بدھ، 18 اکتوبر 2003

حدیث اور سنت

بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دو پشتوں میں حدیث اور اس کی تعریف، سنت اور اس کی تعریف، حدیث اور اس کی اہمیت اور سنت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج حدیث اور سنت پر اس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ شریعت کا ماخذ ہے قرآن مجید کی شارح ہے، وحی الہی کی تفسیر ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کلام ربانی کو سمجھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل جان کر سننے میں حدیث اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔

گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہا جاتا ہے۔ نص کے لغوی معنی تو عبارت یا Text کے آتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول کے Text یا عبارتیں ہیں جو دراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا ثبوت قطعی اور یقینی دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت میں بھی خاصا بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی منہب متواتر احادیث اور سنن ثابۃ قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر احادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی۔ لیکن کچھ احادیث ہیں جو قواتر کے کسی درجہ تک نہیں پہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کریم اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گو یہ کچھ نصوص ہیں جو قطعی

اثبوت ہیں اور کچھ نصوص ہیں جو ضمنی اثبوت ہیں۔ جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ یہ شریعت کا نصوص ہے۔

اسی طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی اہل لیت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور حتمی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے **فصلوا**، **انما زکوٰۃ تم کرم**۔ اب ہر شخص جو قعود کی بہت بھی مرنے جانتا ہے اور اسلام کی تعمیم سے قعود اسامی کا واقف ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اقصیٰ اصولو سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیروں کی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ نصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔ اور یہ گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جنہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور خشاء پر تھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جائے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اور ایسا طرز بیان اختیار کیا جس میں ایک سے زیادہ تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں جو مشترک معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک لفظ حسد و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زیادہ معنی ہیں اور وہاں سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں رکھ دیا جس سے ایک معنی متعین ہو سکیں تو اس کے صافہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کی کچھ نصوص کو ایک سے زیادہ انداز میں سمجھا جائے جن میں ایک اور کی مثالیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔

اسی طرح سے حدیث پاک میں بھی ہے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات نصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ اصول و اسلام ﷺ کا عر ب تھے۔ کسی کا یہ تصور کرنا انتہائی بے بنیاد اور بے بنیاد بات ہوگی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ بات تو واضح کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس موقع پر جو بات ارشاد فرماتا چاہتے تھے آپ نے اس موقع پر وہی ارشاد فرمائی اور اس سے جو مفہوم نکلا ہے وہی مفہوم حضور کا مقصود تھا۔ یہ کہہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کسی خاص قسم سے اپنے ذہن میں ایک خاص مقصد رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں لہذا سکتے تھے

اس لئے لوگوں نے اس کو اور طرح سمجھ لیا جو حضور ﷺ کی منشا کے خلاف تھا۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے دھوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا چاہا اسے دھوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو لوگ اپنے اپنے سمجھیں وہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ لوگ اس کو اپنے اپنے انداز سے سمجھیں۔

ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث سے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہے اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہوں گے۔ یہ مشہور معاملہ ہے جس کو محدثان نقل کرتے ہیں۔ اس موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ عسی لحوبہ فدرہ علی "مغتفر قدرہ" کہ خوشحال اپنی استطاعت کے مطابق اور اداریہ استطاعت کے مطابق۔ منعا بجمع عرفہ اس علاقے اور اس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق ضروری ساز و سامان دے۔ بالغہ طلاق پاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وحس سے کیا مراد ہے؟ مختصر سے کیا مراد ہے؟ یہ پر زمانے کے لحاظ سے الگ الگ طے ہو سکتا ہے۔ ایک غریب باعول میں، ایک فقیر ملک میں دولت مند اور موسی کا مفہوم اور ہوگا اور نادار اور مسکین کا مفہوم الگ ہوگا۔ ایک انتہائی دولت مند ملک میں، مثلاً کویت میں اگر کہا جائے کہ دولت مند اپنی استطاعت کے مطابق دے اور نادار اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ تو کویت کے باعول میں نادار کے معنی اور ہوں گے پاکستان کے باعول میں نادار کے معنی اور ہوں گے۔ پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب فقیر ملک ہوگا تو وہیں نادار کے معنی اور ہوں گے۔

ایسا اس لئے لکھا گیا کہ اللہ کی مشیت اور غلطیہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اور اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جائیں۔ اس کے لئے معروف کی قید بھی لگا دی۔ جس سے یہ بات مزید واضح ہوگئی کہ اس کی بہت سی تعبیریں ممکن ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آزمائش پیش آجائے اور وہ مساکین کا مطالبہ کرے تو خود غریب کافیا ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دے دیا جائے۔ اس مکان میں ضروری ساز و سامان ہو۔ دو وقت

کھانے کا انتظام ہو، مائیت کا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز و سامان ہو۔ شاید اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں سبکی معروف ہے۔ جو دولت مند ہوگا وہ پختہ مکان دے دے گا، غریب کچا مکان اے دے گا۔ دولت مند آؤں شاید عمر میں کھڑا بھی رکھوا دے، تاہم بھی رکھوا دے۔ غریب آدمی یہ چیزیں نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگر یہی وقت کسی کے ساتھ جہیز میں پیش آجائے تو جہیز میں موہن اور سقر کے سنی اور یوں گئے۔ وہاں ملاقہ خانوں پہ مطالب نہ رہتی۔ جہاز کو منگو بجھ کر رہنے لگے دیا گیا ہے اس میں دیگر جہیز بھی رکھا ہوا اس میں سینرل ہیڈکوارٹر کا حکام بھی ہو اس میں خطوں کی نان بھی تھی ہوئی ہو۔ اس لئے کہ یہ چیزیں وہاں مانگوں ہیں اور برآمدی کے پاس ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارے باردار آئی بھی اس چیزوں کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا لیکن چستان میں کوئی باردار خاندان یہ مطالب کرے تو خاندان حق بجانب نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں لاش جلد اللہ کی نعمت ہی نہایت کی مستحق ہی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو زیادہ سے زیادہ عمومی انداز میں سمجھا جائے۔ اور بر ملا ق کے لوٹ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لوگوں اپنے ماحول کے عکاس سے اس کو سمجھ سکیں۔ یہ معنی ہیں ظنی والد اہل کے، یعنی جس کے معافی اور درالائت کے، غایم معنی ہیں۔ آپ نے ظن غایم، ظہم و میرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے معنی اور مطالب متعین کر لیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم بدوی قوت ہیں، دیکھنا میں سفر کرتے ہیں۔۔۔ رجستان میں سب سے کیا بات چینی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم گزرتے ہیں۔ راستے میں کوئی دھاب یا گڑھا نظر آتا ہے، اس میں پانی جمع ہے۔ یہ کسی پوڑے والے میں پانی جمع ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ اس میں کسی دوند سے ملے نہ تو نہیں ڈالیں؟ کسی ناپاک جانور نے اس کو ناپاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: مختلف اہل دین میں مختلف اعتقادات ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں: "لَا تَحْكُمُوا بِمَنَظَرِ الْيَهُودِ وَلَا مَنَظَرِ النَّصَارَى وَلَا مَنَظَرِ الْفِرْسِ"۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ: "لَا تَحْكُمُوا بِمَنَظَرِ الْيَهُودِ وَلَا مَنَظَرِ النَّصَارَى وَلَا مَنَظَرِ الْفِرْسِ"۔ یہ اعتقاد کہ نہ زہریلی ناپاک نہیں ہوتا رسول اللہ ﷺ جو انھیں

العرب ہیں۔ آپ کی زبان ہر کہ سے ادا رہا اور سوچ کچھ کر بکھلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلامی حکمت تشریح کے بغیر نظر ایسے مملو الفاظ استعمال فرمائے جن کی متعدد تفسیریں ممکن ہیں۔ آپ چاہتے تو مثلاً یہ فرما دیجئے کہ پالی دس یا بیس رطل (ایک پائندہ) ہو تو ہاپاک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ما، المثیر کے الفاظ استعمال فرمائے۔۔۔ کتبیسہ سے کیا مراد ہے؟ کتا پالی، جتنا کسی بڑے نلاب میں ہوتا ہے؟ کتا پالی جتنا رادل (مجموعہ) ہے؟ پانی؟ یا کتا پالی جتنا ایک نلاب میں جھرا دیا ہے یا اتارائی جو ایک ٹوکڑ میں بھرا ہو ہے؟ کتا، الکتابیسہ کے مفہوم میں قوی اعتبار سے یہ سب شائبہ ہیں۔

ہر دے شہر میں شاید ہم ما، کثیر کا یہ مفہوم مقرر دوس کہ دوس (مجموعہ) پانی، کثیر ہے۔ اس لئے اس میں زیادہ پانی ہے۔ لیکن جو چستان کے بعض علاقوں میں جہاں دس دس میل پانی نہیں پاتا وہاں کے لوگوں کے نزدیک ایک ایک خشک بھر پانی بھی بہت اور ما، کثیر ہے۔ لہذا اور علاقے ایسے ہوں گے جہاں ایک ایک پانی بھی بہت زیادہ یعنی کثیر قرار دیا جائے گا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے جان بوجھ کر سوچ کر در حکمت کی وجہ سے یہ بات امتداد فرمائی کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے عادات کے لحاظ سے اس اصطلاح کے معنی متعین کریں۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ کے سامنے جب یہ حدیث اور اس کی تفسیر کا مسئلہ آیا تو ان کو فہم میں یہ نہیں ہونے لگے جہاں ایک طرف وہ پائے دہل بیٹا تھا دوسری طرف فرات بیٹھا تھا تو ان کے ذہن میں وہ کثیر کا جو تصور آیا وہ یہ تھا کہ تاجراں اور کھانوں کے گھر کوئی ایک طرف، سماں، کھوپڑی کو ہلائے تو اس کی ہر دوسرے کنارے تک نہ پہنچے۔ وہیوں نے وہ کثیر کا یہ مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے جہاں صرف دو کنویں تھے اور ان میں بھی ایک بیہوشی کا تھا، آپ نے بتا دیا کہ اس کے کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے پھر اس سے خرید کر وقف کر دیا۔ جہاں دو کنویں تھے ایک بیہوشی کا تھا اور پانی کی قلت تھی۔ امام مالک نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہی بڑے منجھے جو ہر دس دس پانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر پانی سے بھرے ہوئے ہوں تو یہ ما، کثیر ہے۔ انہوں نے اسی مقدار کو ما، کثیر سمجھا۔ اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اتنا اصاب جس میں کم و بیش دس ہزار مٹے آجائیں وہ نامہ ابوحنیفہ کے نزدیک ما، کثیر ہے۔ اس کے برعکس امام مالک کے نزدیک ما، کثیر وہ ہے جو دو کنویں میں مٹا جائے۔ یہ دونوں مسائل ایک ہی ہیں۔

دوست ہیں اس لئے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی مٹیاں مل جاتی ہیں۔ یہ حدیث میں ما، اکثر ہے۔

اس طرح کی احادیث اور روایات، اپنی جن میں ایک سے زیادہ تفسیروں کی پہچان ہو، وہ روایتیں ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔

اس طرح کی احادیث اور روایات، اپنی جن میں ایک سے زیادہ تفسیروں کی پہچان ہو، وہ روایتیں ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔

اس طرح کی احادیث اور روایات، اپنی جن میں ایک سے زیادہ تفسیروں کی پہچان ہو، وہ روایتیں ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔

اس طرح کی احادیث اور روایات، اپنی جن میں ایک سے زیادہ تفسیروں کی پہچان ہو، وہ روایتیں ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہوتی ہیں۔

مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی درہدایت کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ”الا انسی اوقت القرآن و منله معنی یاد رکھو مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات سے، جن کی تعداد سیکڑوں میں ہے، ان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر نزول قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی جو سنت و حدیث کی رہنمائی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔

کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول اللہ ﷺ کے چارہ فرغش کی نداء علی کی گئی ہے۔ بطور اعلیٰہم ابانہ و ہر کہیم و علیہم الکتاب و الحکمۃ، یہ جو فری من فرغش ہیں یہ ثلاث کتاب سے مت کر ہیں، ثلاث آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ ثلاث آیات تو قرآن پاک کا بیان کر دیتا ہوں، پھر علیہم الکتاب و الحکمۃ و ہر کہیم یہ تین کام ہیں، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس کے لئے رسول اللہ ﷺ جڑ بنایا۔ یار رہنمائی قرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیا تھی؟ وہ رہنمائی سنت کی شکل میں آج، مار سہ سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں تین چار مقامات پر قرآن کی تین کافرینہ رسول اللہ ﷺ کے پرہ کیا گیا ہے۔ لیسر: منسار مارل انہم ہا کہ آپ وہ مقام چیزیں ان کے لئے بیان کرویں جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا، بیان سے مراد محض ثلاث آیات نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معانی و مطالب کو بیان کر دیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پناں ہے اس کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے الجھاؤ کا امکان پیدا ہو سکتا ہے اس نمک الجھاؤ کو دور کر دیا جائے۔ جہاں جہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس غلط فہمی کے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں بیان و تبین میں شامل ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے جو بیان جاری ہوتا تھا، تمام اسلام نے اس کی تفسیر بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض اقسام کا ذکر میں آج کی گفتگو میں کرتا ہوں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمران بن حصینؓ، وہ ایک مرتب اپنے عقوہ ہر اس کچھ سہ گل بیان قرآن و رہے تھے۔ اس زمانے میں شوریج میں سے بعض جاہل اور انجیا پند لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے

تھے جیسے سچ کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی خارجی باور سے آیا ہوا تھا۔ اس نے آگے کہا کہ "لا تفتنونا مالا عادیہ" آپ ہمیں احادیث نہ سنائیں جسے نہنا بخیر ان قرآن پاک کی باتیں بتائیں۔ حضرت عمر ان بن مسعود نے قدرے غواہی سے فرمایا کہ میں قرآن میں کسی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن میں اگر نماز کا قسم ہے تو تمہیں کہیں سے پتہ چلے گا کہ عمر کی روایتیں چار ہیں، عصر کی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ یہ اگر میں سنت سے ٹھیک بیان کروں گا تو تمہیں یہاں سے معلوم ہوگا۔ سنت سے یہ کہ کروں گا تو یہ قرآن ہی کا بیان ہے۔ یہ قرآن ہی کا درس ہے قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ "عذروا عنا آج یہ ساری معلومات ہمارے لئے لو، اگر تم نہیں لو گے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معاملات اور مسائل میں الجھ جاؤ گے جن سے نکلنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

حق کی اقسام

آگے چلے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قسم ہے۔ حدیث کی بقیہ اقسام پر تو تفصیل سے کل بات ہوئی لیکن ایک قسم ایسی ہے جس پر آج بات کرنا ضروری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ پر وہی دو طریقوں سے آتی تھی۔ ایک وہی ہوتی تھی جو وحی جلی کہلاتی ہے۔ دوسری جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے تھے اور جس میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ وہی تھی جس کے الفاظ اور کلمات مجز ہیں، جن کا اسبب، جن کا سبب، جن کی فصاحت، بارفتہ و مجز کی سطح تک پہنچتی ہوئی ہے۔ یہ وہی قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وحی سنی تھی دو قسمیں الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔ جس کے صرف معنی اور سناہیم حضور ﷺ کے نقل ہوئے۔ یہ وہی بعض اوقات جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوتی۔ بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوتی۔ حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی، یا ایسے جگہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی، یا نہایت حضور تک پہنچانے کے لئے وہی کی دینا کی کسی طریقے سے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے۔ بہر حال وہی وحی کہلاتی ہے یعنی جسے آپ امر یا نہی میں Tacit Revelation کہہ

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا وحی مجلی ہے۔ جو اپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ وحی ظنی صرف معانی اور پیغام پر مشتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں تھے بلکہ معانی حضور پر نازل فرمائے گئے اور حضور نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرمایا۔

اس دوسری وحی مجلی میں ایک خاص قسم کا مقام اللہ سے منظر حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی کمزوری ہے، لیکن اس کا ایک خصوصی مقام ہے جس سے لئے اس کا احادیث قدسی کہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو سینہ واحد حکیم یا حق شہسوار ہے، ارشاد فرماتے ہیں: **لَیْسَ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ شَیْءٌ**۔ اس کے الفاظ پر کلمہ رسول اللہ ﷺ کے ہیں اس لئے یہ وحی قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی تعداد نہیں ہوتی وہ قرآن مجید میں نہیں لکھی جاتی۔ لیکن وہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے: **مَا زِلْنَا نَعْبُدُکَ اَبَا بکر علیہ السلام**۔ تو انہی کے ذریعے ہم سے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک بائ (اس فاصلے کو دوروں کو) اور میں ہاتھ پائی عرج پھیلانے کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے آخری سروں کے بعد یہاں ہوتا ہے اس کو ٹہنی زبان میں باغ کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ لڑکا فاصلہ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آہستہ آہستہ چلتا ہے تو میں لپک کے اس کی طرف چلاؤں۔ جو ہاتھ کر میری طرف آتا ہے تو میں دیکھ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ پر وحی واحد حکیم میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

احادیث قدسیہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ کل احادیث کی تعداد اگر بیچاس ہزار ہو۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا تیس ہزار جو جیسا کہ کچھ اور لوگوں کا اندازہ ہے۔ تو ان میں سے چند سو احادیث ہیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ یہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی تعداد تین سو ہے۔ لگ بھگ ہے۔ احادیث قدسیہ کے تین سو لاکھ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک دو تین سو ہیں جن میں احادیث قدسیہ لاکھ ایک شائع کر دی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سو تین قریب احادیث ہیں، ایک دوسرے مجموعہ میں دو سو بہتر احادیث ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو سے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سو احادیث ایک طرف سے قرآن مجید سے حق باقی

میں کہ اللہ کا نام ہے اور اور اسے اللہ کی طرف سے ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ جاریت رسول سے مبنی ہوتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ گویا ان احادیث کا درجہ قرآن و حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان نہ احادیث کا درجہ ہے اس لئے ان کو جاریت قدس کہہ جاتا ہے۔

احادیث قدس یہ ہیں جو قرآن مجید کے درمیان کیا دینی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید تمام احادیث قدس پر حاوی نہیں ہیں۔ یعنی قرآن کے الفاظ اور ہم روایت کی تفصیلات و بلاغت اور تفصیلات فی بدائل و بدلتی یہ تمام ہے۔ احادیث قدس میں نہ دینی نہیں کہ فرقہ ہو۔ ہوتا ہے نہ فرقہ والے کی حد تک۔ ہمت اور ایمان ہو۔ ہمت کہ نہ جو قرآن مجید کی روایت باطنی جو فراموش ہے۔ ہمت باطنی ہے۔ ہمت وہ ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کر دینا اور کہہ۔ لفظوں کے چارہ لایا ہے۔ مثلاً آپ ﷺ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہذا کتاب اللہ ہے۔ ہذا کتاب میں ہے۔ روایت باطنی کی ہے۔ یہ باطنی نہیں ہے۔ یہ عام ہے۔ مجھے یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس میں ہر ایک امر میں اس مقبول میں حدیث قدس کو بیان کیا ہوا ہے۔ کہ حدیث قدس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہذا کتاب میں بیان کروں گا۔ تمہیں کروں گا۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ امر نہیں ہے۔ اگرچہ فقہ نہیں ہے۔ افضل بھی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے کہ اس اور ناجائز نہیں ہے۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک اگر کتب لکھا ہوا ہو تو خط انجم کے فرائض کے منظر میں کو ہاتھ لگا جائے نہیں ہے۔ اہل امر حدیث کی قلمی ہوئی ہو یا بغیر ہذا اس کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے۔ اگرچہ اب کے عارف معلوم ہوتے ہیں۔

چوتھا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی احادیث اس شخص کے لئے جو فراموش ہے جس پر غفلت فرض ہو۔ لیکن حدیث قدس اس حالت میں بھی پڑھا سکتا ہے۔ اگرچہ اب ہر امر کو کافرا ہے کہ نہ پڑھے۔ محدثین اگر نہ لے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کا قائل ہوں نہیں ہے۔ بلکہ وہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ ہر حال کو پڑھا جائے۔ نام۔ لکھتے ہیں۔ دوسرے دینے والے تھے تو لوگوں نے جان لیا کہ ان سے پوچھا نہ ہو۔ کہ اس شخص حدیث کا ہر کتب میں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے

.....
 حرف ہے ہم الگ حرف ہے ہم الگ حرف ہے۔ یہ قصہ صحت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدسی کو مصل نہیں ہے۔ حدیث قدسی آپ پر نہیں تو اس میں اتنا اثر نہیں ہے جو قرآن پاک کی علامت میں ہے۔

سنا تو اس بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک وحی جلی ہے اور حدیث قدسی وحی نجی ہے۔
 آغواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک راجحین یہ جبرئیلؑ نے نازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدسی کسی بھی طریقے سے متفق نہیں۔ ہوس فرق یہ ہے کہ قرآن وحی مکتوبہ کی علامت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی وحی مکتوبہ نہیں ہے۔ اس کی علامت نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سوا تین ہیں۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدسی بھی سوا تین ہو۔ اگر چہ ایک دو قدسی حدیثیں ایسی ہیں جو کہ تینہ تری بھی ہیں، لیکن اکثر احادیث قدسیہ تو نہیں ہیں۔ گی دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک مصحف میں لکھا ہوا ہے اور کتب موجود ہے۔ اس حدیث قدسیہ مصحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک سرکاری یا خانہ مطبوعہ میں سب سے زیادہ نہیں ہیں۔

احادیث اور سنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ دونوں نہیں بلکہ متکمل ہیں۔ کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جو تاریخ کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان کی ترتیب اندوین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی۔ لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہے وہی یہ بات کریں گے۔ اگر ہم کسی بھی لائبریری میں جائیں تو وہاں جو کتابیں حدیث کی موجود ہیں دو دو طرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ وضعی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے کاتب احترام اور جلیل القدر مرتبین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ وہ کچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین نے براہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کر ان مجموعوں سے احادیث کا انتخاب کر کے ان مجموعوں کو مرتب کیا ہے۔

آخر کی کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام بیہقی کی سنن الکبریٰ ہے۔ امام بیہقی اس اعتبار سے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کرنے والے کو دنیا سے ختم ہو گئے

..... امام باقیؒ کی وفات ۹۵۸ھ میں ہوئی۔ ۴۵۹ھ کے بعد حنفی کتابیں ہیں وہ دعائی کتابیں ہیں۔ ثانوی ہے مراد وہ کتاب ہے جو حنفی ایک بار تو سن لے لی ہو مگر اس کو ماننے کو نہ کرے اس نے اپنا بیگنہ مہربان یا ہوا کلیں کی بوا کرتی ہو چلائی ہو اس نے ایک ہی دستور کی احادیث حنفی فرقہ کی ہوں۔ یہ دوتا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اسناد کو سے کن فرقہ کی ہوں، انہوں نے اپنے اسناد سے اور رسول اللہ ﷺ تک پہنچی سند بیان کی ہو چلا۔ حدیث حنفی کی ہوں، یہ فرقہ حنفی بار امام باقیؒ نے کیا ہے۔ ان کے بعد کسی نے نہیں کیا۔

امام باقیؒ کی یوں تو بیعت کی کتابیں ہیں۔ حنفی سن سے نام۔ یہ دو کتابیں ہیں۔ ایک اسن اعترفی کہلاتی ہے جو وہ حدیث میں ہے اور کتب وحش پانچ ہزار حدیث پر مشتمل ہے۔ دوسری طویل کتاب وہ سن ختم ہند میں ہے، جتنی ختم ہند میں جو اسناد کو پینہ بار لایا کی ساری کی ہیں۔ انہوں نے براہ راست یہ مارا ختم وہ کتاب یہ ہے۔ حدیث کی بیعت کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے، اپنے ماضی کے اعتبار سے بھی اور اپنے کتب کے اعتبار سے بھی۔ یہ سن کہلاتی ہے، یہ دو فقہی احکام کی ترتیب پر ہے، لیکن اس میں حدیث کے تمام سبب احکام اور صفتیں ہر حدیث موجود ہیں اس کے یہ سن بھی کہلاتی ہے، اور یہ سن بھی کہلاتی ہے۔ لیکن سن کبریٰ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

سوطی نامیاد نے کہا کہ وہ سن کی پہلی کتاب آج ہر سبب اس کتاب حدیث کو جو اخیر دو جو ہے یہ سبب سبب ایک اور کی احادیث پر مشتمل نہیں ہے۔ ان میں مندرجہ احادیث کے احادیث مختلف ہیں۔ آج آج پاک سارے کا سار ایک احادیث ہے، وہ سب قطعی ثابت ہے۔ محدث نے کہا کہ ان میں ایک سبب ثبوت کے لحاظ سے ایک ہی وجہ کا ہے۔ اس کے ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو ہر سبب ایک اور کی چیز ہے۔ احادیث میں احادیث ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

اہل سنت کے اعتبار سے بحث اور قیاس کے اعتبار سے علماء اسلام نے کتب حدیث نے پانچ درجے قرار دیئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین درجے قرار دیئے ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ چار درجے ہوں یا پانچ درجے ہوں یا تین

درجے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شریعتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والی قرآن کریم میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام احادیث صحیح ہیں اور مستند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ایسی نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے نفی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف مستند و صحیح احادیث اہل شافعی ہیں۔ اور تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اہل حق اسے سے تین کتابیں ہیں۔ تقریباً کافہ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ شاید ایک آدھ کالونی جڑی اختلاف ہوگا۔

احادیث کی یہ تین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر درج ہیں۔ موطا امام مالک، مسند کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطا امام مالک ہے۔ ماہرین فقیہی بھی اسے یہی کہتے ہیں۔ امام شافعی جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں وہ موطا امام مالک کو صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطا امام مالک کے صحیح بخاری کا دوسرا ہے۔ جو مسلمانوں کی جانب سے اکثریت کی نظر میں صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب درجہ زمین پر صحیح بخاری ہے۔ تیسرا اور چوتھا صحیح مسلم کا ہے جو بعض اہل مغرب کے نزدیک اس الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ اہل مغرب سے مراد یورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں، بلکہ اسلامی اصطلاح میں اہل مغرب سے مراد چین، اندونیشیا، ملائیشیا، بھارت، پاکستان اور تیونس کے علاقے ہیں۔ یہ مختار یا اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پورا علاقہ دنیا کے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ اس لئے وہاں کے لوگوں کی مائے پان کرنا ہو تو مختار یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بعض اہل مغرب کی رائے ہے کہ صحیح مسلم صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔

یہ سب ہمیشہ مسلمانوں میں چھٹی رہی کہ صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ ان تینوں میں سے کون سی کتاب ہے۔ جو مختار موطا امام مالک و صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ موطا امام مالک میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ بخاری کی سہاوی مستند ترین اور صحیح ترین احادیث ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے ان تمام محدثین میں جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں اور مشہور و معروف ہیں اللہ عزوجل نے ان کے مرتب ہیں امام مالک سے زیادہ قریب دسویں صدی کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور

محدث کو مسل نہیں تھی۔ علم حدیث میں ایک خاص احترام یہ کیا جاتا تھا کہ محدثی امام کا مکان چھوئی سے چھوئی ہو یعنی راویوں کا بیان رسول اللہ ﷺ تک جتنا کم ہوا تھا اچھا ہے۔ ان میں انہی ترین سند وہ بھی جاتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ تک کم سے کم واسطے ہوں۔ اور جتنے زیادہ واسطے ہوں اتنا ہی سند خراب مانی جاتی تھی۔ سند عالی معنی اونچی سند وہ بھی جاتی تھی جس میں کم واسطے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں سند نازل وہ ہوتی تھی جس میں زیادہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی جتنی سندیں ہیں وہ باقی سب محدثین کے مقابلہ میں عالی سندیں ہیں۔ غلطیات کتب حدیث میں انتہائی اعزاز کی بات بھی جاتی ہے۔ سب حدیث میں غلطیات سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن کے مرتب کرنے والے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں۔ تین سے زیادہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں غلطی ہیں اور کچھ سندیں غلطی بھی ہیں جن میں صرف دو واسطے ہیں۔ ایک امام مالک کے استاد اور ایک صحابی۔ چنانچہ امام مالک کی موطا میں بہت سی احادیث ہیں جن کی مالک نے اپنے منافع میں من عمر۔ امام مالک اپنے استاد تابع سے روایت کرتے ہیں امام مالک اپنے استاد عبد اللہ بن عمر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے۔ لہذا اس سلسلہ استاد کی رو سے امام مالک کی کتب رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک سے اقرب ترین کتاب ہے اور وہ اس لئے اصح معنی صحیح ترین قرار دینے جاتے تھے۔

لیکن امت کی غالب ترین کثرت کی واسطے یہ ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ جن اسباب کی وجہ سے ہے ان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ موطا امام مالک کی جتنی صحیح احادیث ہیں وہ ساری کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب صحیح بخاری کو اصح الکتاب کہا جائے گا تو موطا امام مالک کی صحیح روایات خود بخود اصح الکتاب بن گئیں۔ ایک دوسری وجہ موطا امام مالک کو اصح الکتاب قرار دینے کی یہ بھی ہے کہ امام مالک جب اپنی کتاب موطا تحریر فرما رہے تھے تو ان کا مقصد صرف کہ صرف احادیث کا مجموعہ مرتب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فہم اور صحابہ اور تابعین کی سنت کو یکجا کرنا مقصد تھا۔ لہذا امام مالک کی کتاب میں جہاں احادیث ہیں وہاں صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور تابعین کے ارشادات اور آثار بھی ہیں اور اس موضوع پر امام مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ یہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایسی کتاب ہے

جس کا میدان یا دائرہ کار کتب حدیث سے ذرا مختلف اور بڑھ کر ہے۔ یہ غافل حدیث کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتابیں ہیں۔ اس میں احادیث کے علاوہ کچھ بہت سے مباحث ہیں۔ اہم مباحث کے اپنے قیامی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر قیام بہت کچھ ہے۔ مشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ غافل حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح ترین کتب صحیح مسلم ہے۔ بہر حال یہ تین کتابیں فقہ اہل کی کتابیں ہیں۔

فقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکر میں چار ہیں۔ جامع ترمذی، منہج اور ذرا نسائی اور مسند احمد۔ فقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحیح احادیث ہیں۔ اکثر و بیشتر احادیث سند کے بھی معیار پر پور اترتی ہیں۔ کچھ احادیث ہیں جو صحت کے معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت قوی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نچلے درجے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور زیادہ پیچیدہ و انداز کا ضعف نہیں ہے۔ یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگرچہ یہ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درجہ تک تو نہیں پہنچتیں لیکن ان میں شامل بیشتر احادیث صحیح احادیث ہیں۔ ان کتابوں کے مصنفین اور سرترین نے احادیث میں اپنے لئے جو شرطیں مقرر کی ہیں اور جو معیار انتخاب انہوں نے حدیث کا رکھا ان میں انہوں نے کسی شائبہ سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کرا معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر یہ احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں یعنی ترمذی، ابوداؤد، امام احمد اور نسائی۔ ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوئی اور محدثین اور فقہ کا ایک ماحول یہ ہے (محدثین اس سے اتفاق کر لیتے ہیں) فقہان یا دکر رہے ہیں۔ (فقہان یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کمزور بھی ہو لیکن اس کو تقبی یا قبول عام ملے ہو تو وہ حدیث قاضی قبول ہے۔ تقبی یا قبول عام ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہو اور اس پر قیام درآمد کرتے ہوں، وہ حدیث صحیح کی انتہائی ہے۔ ورنہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہو تو امت عام طور پر اس کو قبول نہ کرتی۔ تقبی یا قبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اس نچلے درجے کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ

جس جن میں درج احادیث کو تنقیدی باتول حاصل ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے قیام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔ شریعت نے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ اور ساری احادیث بڑی تعداد میں، شاید انہوں نے نفع کے ترتیب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ سنن ابوداؤد میں احادیث احکام کا انتخاب مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہو تو گوہر اس کے گھر میں ایک نئی موجود ہے۔ کسی سابقہ مصنف نے لکھا کہ سنن ابوداؤد کی گھر میں موجود کی کوئی گھر میں ایک پونے کی کمی موجودگی ہے کہ نئی کے احادیث ہر وقت آپ کے سامنے ہیں گے۔ اور حکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے۔

ان کتابوں کے علاوہ احادیث کی جو بیحد کتب ہیں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک تیسرے اور آخری درجہ میں آتی ہیں۔ یہ وہ کتب ہیں جن میں ضعیف اور بیحد بڑی قدر اور میں جتنی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جو مجہول الناس ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ مستند تھے کہ غیر مستند تھے۔ اس لئے ان احادیث پر صرف دو کو اعتماد کر سکتے ہیں جو طرہ حدیث کے متعلق ہیں، وہ روایت اور مہربانی میں متفق ہوں۔ مہم حدیث پر اچھی نظر نہ لے لیں، ان احادیث میں گزروں یا خیر نزہت کو قہقہے کرنا بڑا دشوار ہے۔ عام قاری کے لئے ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑا دشوار ہے۔ اس لئے ان احادیث سے غیر متعلق کو براہ راست استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ بہت سی غلط چیزیں ہوں گی، گزروں چیزیں ہوں گی تو عام قاری کو الجھ کر دیا جائے گا اور پریشان ہوگا۔ لہذا صرف اعلیٰ علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

شاہ ولی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کٹیگری کی درجہ میں تھیں کرتے ہیں۔ ایک کٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتاً قابل اعتماد چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً سنن دارقطنی، مصنف ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن الدارمی۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں کچھ نہ کچھ نئی صحیح اور مستند چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں سے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً ویلیس ایک مشہور محدث ہیں، ان کو آپ نے نہ مانا ہوگا۔ ان کی کتاب مستند ویلیس ہے، اس طرح ان میں موجود یہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بہت کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کر دینا

چاہئے۔ اس میں اگر کوئی صحیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ورنہ اکثر وہ بیشتر وہ قصے کہانیاں سے عبارت ہے۔

یہ جو پہلے دور رہے ہیں جن میں پہلا، درجہ تین فریضہ کی کتابوں کا دور اور سارا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات کچھ لیں کیونکہ موطا، الام، نکت کی ساری احادیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آگئیں اس لئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو باقی چھ کتابیں ہیں یہ صحت کے علی ترین معیار پر قائم ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ مسند امام احمد کی بجائے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مسند دارمی کو شامل کرتے ہیں، بعض ابن ماجہ کو لیکن بیشتر لوگ ابن ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چھ کتابیں ہیں جو کتب ستہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کسی یہ الفاظ بیان ہوں کہ وہ وہ اسے اس کو مہجوروں نے روایت کیا ہے وہ واستناد کے بغیر ترین معیار پر ہے۔ یعنی صحیح ترین حدیث جس کو چھ کے چھ بڑے محدثین نے بیان کیا ہو۔ وہ بہت زیادہ علی ترین حدیث ہے۔ یہ اس کی کتاب ہوگی۔

کتب حدیث کی خصوصیات

اس میں سے ہر کتاب کے کچھ نکتہ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کو غور و خوض سے پڑھ لے اس میں ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے سر۔ معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور پنہاں اندرونی عبرتوں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف حضرات کے بعض اقوال بھی بیان کئے ہیں۔ یہی بہ کرم کے اقوال، تابعین کے اقوال، ائمہ اربعہ ائمہ کے اقوال، مہتمم کو بطور حدیث کے وہ نہیں دیتے، بطور حدیث کے نہیں بیان کرتے، بلکہ کسی چیز کے ثبوت یا تردید کے غور پر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے۔ ان کو تعلیقات کہتے ہیں۔ امام بخاری کے ہاں تعلیقات کی تعداد چند ہے۔ تین سو سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کو حصہ نہیں ہیں، لیکن جو متن وہ شروع کرتے ہیں تو ضرور اندہ بات کہہ دیتے ہیں کہ غرضی شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ

سے آگے عرب، یزید اور بغداد وغیرہ میں شریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی بدینے نظیر کتاب مرتب فرمائی۔ لہذا ہم اہل پاکستان کو اس سے کئے متعلقین میں سے ایک مہضف یعنی اہم اور اکر کے ہم وطن ہیں۔

۱۔ سنائی کی کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے متن اور رسول اللہ ﷺ کے الفاظ مبارک کی صحت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ احادیث کے متن کو نقل کرنے میں کہیں کہیں اختلافی روایات ہیں۔ ایک حدیث کی سنیہ طرے سے نقل کیا ہے دوسرے صحابی نے دوسری طرح نقل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ مدت دوسرے ارشاد فرمائی ہو۔ اور دوسرے مختلف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہو۔ ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ ارشاد فرمائی ہو لیکن ان دونوں سننے والے صحابہ کا لہجہ الگ، آگے ہو اور سننے والے نے اپنے لہجہ میں یہ ن کر دیا ہو۔ دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ اب ان حالات میں یہ تعین کر کے کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے کون سا لہجہ نکلا تھا یہ خاصی سخت اور تحقیق کا کام ہے۔ ہم سنائی نے یہ کاوش کی ہے کہ حجت سن کا استخراج کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ متن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے مطابق ہو۔ اسی لئے متن پر جتنی کتابیں ہیں ان میں ضعیف احادیث کی سب سے کم تعداد سن سنائی میں ہے۔ یہ سنائی نونا کے زبر کے ساتھ ہے نہ سنائی، اب کا نہ، یعنی عربوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس واسطے کہ میں کوئی شہرت جہاں آج کل غاصب اور بیستانی میں ہے وہاں سے ان کا تعلق ہو۔ نہ اسے بہت ہے سنائی۔

دینا لہجہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں صحیح سن کی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون سی احادیث ہوں، پھر کون سی ہوں، پھر کون سا باب ہو، پھر بڑے باب میں ذیلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ ائمہ اور صحیحین ترتیب و تفسیر فرمائی، وہ ابن ماجہ نے واقعی فرمائی۔ ابن ماجہ کی کتاب سن ترتیب اور حسن ترتیب کے اعتبار سے زیادہ اچھے انداز کی بتانی جاتی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دونوں صحیحین کہلاتی ہیں۔ یعنی دو صحیح کتابیں۔ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے۔ صحیحین کا لفظ ابوامام نے گا تو بھی بخاری و

مسلم مراد ہوں گے۔ حنفی علیہ کا غلط ہونا جائے گا تو بخاری و مسلم کی کتابیں مراد ہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں راویوں کی شہادت کی دہلیز ہوں گی، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرائط نسبتاً سخت ہیں۔ مگر یہ پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری نے جب محدث کی بیوی پر کسی راوی کی حدیث نقل کرتے تھے تو پہلے یہ تحقیق بھی کرتے تھے کہ اس راوی کی نسبت کتنا سے عاقبت ہوئی ہے نہ کہ نہیں ہوئی۔ اگر یہ یقین سے ثابت ہو جاتا کہ ملاقات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس نے بعض متعدد (یعنی منہان من غلامان) خاص خاصہ قیاس سے روایت کرتا ہے، اس کے مطلوب پر روایت کرنے وقت اسے مسلم بخاری یہ دیکھتے تھے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان تھا، کافی ہے۔ یعنی ان دونوں کی ملاقات و اتفاق موجود ہے، دونوں ہم عصر تھے، ایک ہی ملاقات اور ایک ہی زمانہ میں رہے، اتفاق کافی ہے اس سے آئے جہ کی ضرورت نہیں۔ غرض اس کا اس فرق کی وجہ سے اسے مسلم اور بخاری میں اضافی کے جدا کرتے۔

امام بخاری، تراجمی نسخہ، میں دو باب کے علاوہ ۱۵۴۲ روایتیں ہیں اور بے غیر معمولی ہیں۔ اسی سے علماء حدیث نے کلمہ ہے کہ فقہاء غور کی فی ابوہ و امام بخاری کو حدیث کے حوالہ دینے اور اس کی گہرائی کے ساتھ شرح حدیث کے احکام کی فہم ان کو حاصل ہے وہ ان کے مہمات سے مراد آتی ہے۔ امام بخاری کے نزدیک کسی حدیث میں کیا کیا مضامین پنہاں ہیں وہ اس بات سے ہی واضح ہو جاتے ہیں کہ امام بخاری کا اس کی کتاب لکھنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے بعض قیاس ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے اسے بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے بعض قیاس مسلم نے مذہبی باب رکھنا نہ کوئی عنوان رکھا۔ اگرچہ انہوں نے ترتیب موضوعات کے سبب سے رکھی ہے لیکن کسی باب کو بھی کوئی عنوان نہیں دیا۔ بعد میں آئے والوں میں سے امام بخاری نے جو بہت مشہور حدیث تھے اور اسی زمانے کے صف اول کے محدثوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ وہ امام مسلم کی کتاب کے شارح بھی ہیں اور ان کی یہ شرح بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں عنوانوں کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ایجاب کی تقسیم بھی کی ہے۔ اسی کے علاوہ صحیح مسلم کا نسخہ پاکستان کا یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہے اور انہیں اس صحیح مسلم میں عنوانات کے بارے میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے اصل کتاب کے متن میں عنوانات نہیں لکھے گئے ہیں۔ اس سے کہ امام مسلم نے اپنی ترتیب میں کوئی عنوانات نہیں لکھے تھے۔ عرب دنیا کے چھپے ہوئے نسخے ہیں ان میں عنوانات ہیں

چونکہ محدثین کی معاشرہ میں بہت عزت ہوئی، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھا اور ان کا احترام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ جن کا مقصد انسانی عزت تھا یا تم ازتم جزوی طور پر وہ دنیاوی عزت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ جو ان لوگوں میں امتیاز ہوتا تھا کہ محدثین اپنا معیار کڑا کرتے تھے بلکہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کو حد تک سخت کرتے گئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دوسرے طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے۔ محدث، مشاء امام بخاری نے اپنی یادداشت یا اپنے تحریری ذخیرے سے حدیث بیان کرنی شروع کر دی اور لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں مستثنیٰ بھی ہوتے تھے۔ یعنی ہر دو چار سو آدمیوں کے درمیان ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ جیسے طبر اذان کے الفاظ (ہا) ہے یا نماز میں اللہ اکبر اور (ہا) ہے۔ اس طرح مستثنیٰ ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کئی کئی سو تھیں ہوا کرتے تھے جو ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ تہ۔ تہ۔ محدث نے ایک الفاظ اور سے کہا کہ: لا افعال۔ لا۔ لا۔ اب پہلے مستثنیٰ نے دہرایا، پھر دوسرے مستثنیٰ نے، پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے اور کوئی چندہ میں منت میں سب لوگوں نے لکھا۔ پھر اس نے اگلا جملہ پورا پورا اسے اگلا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں۔ امام بخاری نے جو لکھا۔ طلبہ نے اس کے تحریری نسخے عقیقی حاصل کر لئے۔ لیکن اب غالب علم امام بخاری کو کنار ہا ہے اور سننے کے دوران یہاں عقیقی سے دھکیک کر دیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ انہی نے اجازت دے دی ہے اب تم میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب سے بڑا کر سکتے تھے۔ اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے بڑا ہو کر نہیں سنا جاسکتا۔ اس میں تو ایک ایک حدیث کے لئے پورا سال چاہئے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طلبہ صبر چڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھر امام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے تھے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ درمیان میں بطور دھیما کسی سے سن بھی لیں، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے۔ اور سب کے بارے میں اندازہ نہ لگیں کہ سب نے پڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان نئیوں طریقوں کے تین درجات مقرر کئے۔ یہ تین گویا انگ
 انگ درجات ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اور لوگوں نے سنا۔ دوسرے
 میں غالب علم نے خود پڑھا اور محدث نے سنا۔ تیسرے میں ایک طالب علم نے پڑھا اور محدث
 نے سنا۔ لیکن دوسرے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔ امام مسلم کے ہاں ان تینوں میں انگ ایک فرقی
 کیا گیا ہے۔ امام بخاری کے ہاں یہ فرق نہیں ہے۔ امام مسلم کے اصطلاح یہ ہے کہ اگر امام مسلم نے
 کہا کہ حدیث تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم کے استاد نے حدیث پڑھی امام مسلم نے سنی
 اور بن کے لکھی۔ اگر امام مسلم نے کہا کہ اصحاب جو اس کے سنی ہیں کہ امام مسلم نے حدیث
 پڑھی۔ ان کے استاد نے سنی اور بن کے اجازت دے دی۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ امام مسلم اپنے
 استاد کے درس میں موجود تھے، کسی اور نے حدیث پڑھی اور امام مسلم نے سنی تو امام مسلم کہتے ہیں کہ
 حرمہ یا ضحاک یا عیاضہ علیہ السلام ان کے سامنے پڑھا جو راویوں میں کن رہا تھا۔ آپ
 دیکھیں کہ accuracy کی اس سے بھرپور دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اگر آپ یہود یوں
 اور مسیحیوں کے سامنے یہ بیان کریں تو وہ دھج رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتنی accuracy
 بھی ہو سکتی ہے۔ کہ محدث نے خود نہیں پڑھا مگر وہ علیہ السلام اصحاب و میرے استاد کے سامنے
 پڑھا چاہا۔ تو دوسرے غالب علم کے ساتھ ساتھ میں کن رہا تھا۔ استاد نے اس طرح میں کہ اس
 کی اجازت دی تھی۔ یہ ذریعہ فرق امام مسلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔

احادیث نبویؐ کی تعداد

تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔
 آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث بار بار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں
 اگر خطبہ چھ ابواب کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پر بات ہوگی ہے۔ تو جہاں عورتوں
 کے حقوق کا ذکر ہے وہاں خطبہ چھ ابواب کا بھی ذکر آئے گا، جہاں دونوں کی برابری اور مساوات
 کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ دے گا۔ جہاں حج کے حکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا
 کوئی نہ کوئی حصہ ذرا بحث آئے گا۔ جہاں مٹی کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر
 ہے وہاں بھی آئے گا۔ اس طرح ایک حدیث کئی جواب میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی

کتابوں میں شمار اور کمرات بہت ہوتے ہیں۔ کمرات کو نکالے بغیر اگر صحیح بخاری کی احادیث کو
محتاج بنے تو صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد ۶ ہزار بیالیس (۶۱۸۲) ہے۔ یہ تعداد حافظ ابن حجر نے
بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شمار پیدا نہیں ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ
اس میں کمرات بھی شامل ہیں، تعلیقات بھی شامل ہیں، مشابہات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی
شامل ہیں۔ کمرات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند سے لے کر
وصول انترمہ سے روایت ہوئی ہیں وہ نکالی جائیں تو ۲ ہزار ۶۲۰ (2,620) ہیں۔ اس کے
برعکس صحیح مسلم میں کچھ ۶ ہزار احادیث ہیں۔ گویا چار ہزار احادیث صحیح مسلم میں ہیں اور دو ہزار
احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔

احادیث کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک مامر
المدارہ یہ ہے کہ کمرات کو نکالنے کے بعد کل احادیث سے یہ نہیں بڑا دے دو میں ہیں۔ آج کل
کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹر پر کرنا شروع کی ہیں۔ کچھ دوس
کے بعد جب ماری کتابیں کمپیوٹر پر آجائیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے
گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر کمرات کی
تفاوت نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو
احادیث قرار دے گا۔ لیکن حدیث کا طالب علم اس کو ایک ہی حدیث سمجھے گا۔ اس لئے قطعیت کے
ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتائے، تو نہ ہر حال میں اور چہ کس ہزار
کے ہر مبالغہ ہے۔

حجیت سنت

حجیت السنۃ، یعنی کہ سنت کتاب اللہ کے ساتھ حجت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی
شراح ہے۔ اس پر فقہائے اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور سنت کے کردار پر
بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ ہیں۔ سنت میں ان اصولوں کی تطبیق
بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک
میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فریضہ یہ ہے کہ تنیس لباس، مسنون البہاء، جو کچھ اللہ کی

طرف سے نازل ہوا ہے کسی کا دعویٰ کے سرے ہول ہول کر یہ ان کر دے۔ یا ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مراد ہے کہ کسی چیز سے انہی تعالیٰ کی مراد ہے۔ اور سب سے بعد مراد میں مراد کیا ہے۔ اولیٰ معنی الناس۔ سچ الیت میں حق سے مراد کیا ہے؟ بعد مراد انیم مراد صدقہ کی صدق سے مراد ہے کہ یہ مادی چیز پر محتاج اضافات ہیں۔ اور حیات کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل میں ہوا اشیا کر دے۔

سنت ائمہ و فروع قرآن پاک۔ کہ ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں ہے جاسکتے۔ نہ سخت کی مراد سے تعین کئے جاسکتے ہیں نہ کی اور ذریعے سے۔ قرآن پاب میں ادکاف کا ذکر ہے۔ اور انصاف میں انصاف سے مراد ہے۔ انصاف کوئی نہ کہتے ہیں۔ قرآن پاب میں اور طرح کے دروغ نہیں ہیں۔ اور ادکام میں حرز کوئی نہیں جو شرعی کسی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اگر سخت کی تعبیر و تشریح ہمارے سامنے نہ

اس طرح قرآن پاک کی کچھ آیات میں کچھ الفاظ ہیں جن کے لئے ہمہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے لیکن ان کی مراد بھی نہیں ہے۔ سخت سے ان کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں نہ ممکن ہیں۔ سخت سے ان کی تفسیر آ جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں نہ تعلق اور معنی اللہ میں آتی ہیں۔ سخت سے ان کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ سخت اس واقعہ کو کہتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں عام و مستعار سے ہیں سخت ان کو خاص کر رہتی ہے کہ اس سے خاص مراد یہ ہے کہ اس سے باہر نہیں ہے۔ کچھ ادکام ہیں ان کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو تفسیر کیسے کیا جائے۔ سخت سے ان کو کچھ کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ قرآن پاب میں کچھ ادکام ہیں کہ سخت سے ان کے دائرے میں توسیع ہو جاتی ہے کہ اس کا دائرہ بڑھا دیا جائے۔ کچھ معلوم یہ ہے لیکن اس کا انکشاف آگے بھی ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ قرآن میں ان کے تعلق یک اصول آ رہے لیکن اس اصول سے کون کون سے بڑی مسائل نکلتے ہیں ان کی تفسیر سخت سے دے دی ہیں۔ یہ کام ہے قرآن پاب کی۔ نہ سخت سے ان کو کچھ ادکام۔ یہ

ان کو کہ چیزوں کی وضاحت کرے۔

مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک اصول دیا گیا کہ لا تفسدوا ما خلقنا منکم ما طعمنا۔

ان کو کہ تفسیر ہر اس حکم کو کہ اس کا مال بالخصوص ہے سے متعلق احکام۔

کہ یہ بھی خیانت میں شام ہے۔ خیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر دیندار جو نہ نوکرا کا کارگر کے اس کا گوشت کھاتا ہے اس کو باغ میں شامل سمجھو جائے گا گو باغ بھی طبیبات میں نہیں خیانت میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں قرآن موی بات ہے لیکن اس کی مثال نہیں کو تاتہ کے، کیسے چھ چلے کہ کوئی کسی چیز طبیعت میں شامل ہے اور نہ کسی چیز خیانت میں۔ یہ حدیث اور سنت کی سب سے پہلے چل جائے گا۔ ان مثالوں سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

[illegible]

اسی طرح قرآن پاک میں جو مہم یا نغمہ جس سے اس کی تحصیل نہ ہوتی تھی بیان کر دی گئی ہے جس کی مثالوں سے ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ: ”مدا، ادا، ادا، ادا“۔

ہر شخص جلد قرآن پاک میں ایک لفظ عام کا ہے لیکن سنت اللہ فی تجسّص
 ہو جاتی ہے کس کے خیال پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے: "وَلَا تَكُن مِّنَ
 الْفٰسِقِیْنَ" (اور نہ ہو فاسقوں میں سے)۔ لفظ فاسق کا معنی ہے "مفسد"۔ یہاں
 قرآن پاک میں ہر کوئی دعا صحت کے تحت لے رہا ہے۔ یہ اصول صرف اللہ تعالیٰ میں چلے گا اور کیا نہیں
 ہے؟ بعض جہد براہ بھی ہے بعض جہد یاد بھی ہے۔ سورۃ الشہ کو دور دور پر پڑھنے کا فائدہ ہے۔
 بعض جہد خوش فہم ہے۔ بعض جہد زیادہ ہے۔ ہماری مشرب یہ دعوتوں کو یہ بھی آیت
 "وَلَا تَكُن مِّنَ الْفٰسِقِیْنَ" (اور نہ ہو فاسقوں میں سے)۔ یہی ایک عام اصول ہے۔

۱۱۔ چاند کو توکل کرو۔ تو رات نہیں ملے گی۔ بھٹکا چنے کو توکل کرو۔ تو رات نہیں ملے گی۔

ہے۔ لیکن بالواسطہ تراویح میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہاں قرین راضی ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اس قسم کی بالواسطہ بنیادیں نہیں لیکن بروایت مستنبطہ کا تعین کرنا مشکل ہے۔

شفعہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں کوئی جائیداد رکھ رہی ہو، یا آپ کسی جائیداد میں شریک ہوں، اس میں آپ کا حصہ ہوا اور آپ حصہ دار اپنا حصہ چاہتا ہو، تو یہ بلائی آپ کا ہے، بہت غیر آرمی کے۔ آپ نے اپنی بہن کے ساتھ۔ کانٹا لگا ہے اور وہ بھی بے نیچا آپ رہتے ہیں۔ اب بہن اپنا حصہ چاہتی جانتی ہے، بتائے اس لئے کہ کوئی غیر آدمی تو لے اور آپ کہ اس سے زحمت ہو، پر دے کے مسائل پیدا ہوں، یاد رکھیں کہ اس مسئلہ کو تو آپ کو تربیت دینے ہے۔ اختیار دیا ہے کہ آپ بہن یا کسی بھی شریف جائیداد سے لیں کہ یہ حصہ کسی اور کو دینے کے بجائے مجھے دے دو۔ اب بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو ترجیح دے اور آپ سے ہاتھ فروخت کرے۔ یہ شفعہ کے بارے میں شریعت کا تقاضا ہے، اگر آج دنیا بہت سے قوانین میں استعمال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوس ہو گئی ہے۔ لیکن اگر بڑے زمانے سے پتہ نہیں کیوں یہ چلا آ رہا ہے کہ شہری جائیداد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہو گا یا ہے؟ شریعت کا جو غٹا ہے وہ مچاند پر حق شفعہ لے لاکھ بونے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں شہری جائیداد کا استثناء کر دیا گیا ہے اور غیر شہری جائیداد پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

یہ اس موضوع پر گفتگو کا مختصر قاصد ہے کہ حدیث ماخوذہ شریعت ہے۔ اس طرح ماخوذہ شریعت ہے، اس کے حکام میں حدیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ حدیث کے خلاف ہے، ثبوت کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے احادیث کے جو مختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ ان کے حساب سے احکام کا درجہ تعین ہوگا۔ جو حدیث متواتر کے درجہ کی ہے، جس پر کمال بات ہوئی، اس کو سب سے اونچا ہے۔ پھر آگے مختلف درجات ہیں جن پر مختلف حدیثیں آئیں گے۔

وَأَمْرٌ دَعَا أَوْ مَعَهُ دَلِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روایت کی کسی خاص بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے غرض کوئی روایت نقل کر دی ہے۔ اس کو تحقیق کہتے ہیں جو سچے چلتے چلتے ہمیں کوئی بات پتا نہ آتی۔ اسی کو بیان کر دے۔ اس منہم کے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

امام عطاء بن یوسف نے اس حدیث کے لئے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس حدیث کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس حدیث کوئی اضافہ نہیں کیا۔

ایک تو ہے متن حدیث۔ یعنی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترمذی بھی جو اور انہی تخریج بھی ہو، اس کے لئے میرے ہاتھ پر ہے۔ اس میں دو کتابیں ہیں۔ ایک کتاب نہایت بڑی اور آسان ہے۔ دوسری کتاب نہایت مشکل ہے۔ آسان کتاب تو ہے معارف اللہ کی۔ یہ دلائل و اسطر و احسن کی ہے۔ وہ اندوستان کے معروف عالم تھے۔ ان کی ہی میں ان اشغال ہوئی۔ اب۔ جے کے پاس کے صاحب علم تھے۔ ان کی یہ کتاب معارف اللہ کی سات جلدوں میں ہے۔ اور دوسری ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ترمذی و ابن النبی۔ یہ ایک بڑی کتاب ہے۔ دلائل و احسن عالم صاحب تجارت کر کے حدیث منورہ ملے تھے۔ اس لئے تیار ہوئی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب ترمذی و ابن النبی چار جلدوں میں ہے۔

غالب احادیث کے متن ترمذی اور شرح کے مطالعہ کے لئے بہت کتابیں کافی ہیں اور ان سے ان شاء اللہ بہت بہتری ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا طور و فن کے سمجھنے کا تعلق ہے اس پر ادراک بہت ہی آسان ہیں لیکن ان میں سب۔۔۔ اچھی کتاب کوئی نہ سمجھ سکیا۔ یہ ہے کہ اردو میں جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم و انسان ڈاکٹر محمد صابری کی کتاب احادیث فی علوم الحدیث ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ ترجمہ عارفیہ کالج کے محکمہ برائے کیا تھا۔ یہ ترجمہ کی بار بار چھپ چکا ہے۔

ترجمہ احادیث فی علوم الحدیث کی بات ہوگی۔ اس پر کمال تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔

مجھے تو کور کانیال سے ملے۔ یہی نہیں سمجھتا کہ جتنی بھی ان لوگوں کا علم ہے۔ یہ انہی سے پوچھنے کے لئے کہیں کہتے ہیں۔ محدثین ترمذی و ابن النبی کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے اس پر غور کرتے آ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔

سونا امام، لکھنے کے بارے میں بھی تو میں نے ذاتی تفصیل سے عرض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں ماریٹ کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہیں جو ماریٹ نہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے نسخے پر فرمودات اور فتاویٰ بھی شامل ہیں جو ماریٹ کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ سوط نے بعض اس ماریٹ کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کو واحد ماریٹ کے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مرقعات، ماریٹ آئی ہیں جو ماریٹ کی ساری تصحیح بخاری اور مطلع میں نہیں، اس لئے وہ آپ صحیح بخاری اور مسند نو صحیحین قرار دیا گیا تو امام مالک کی وجہ کی ماریٹ اور خود ماریٹ میں شامل ہو گئیں۔

اس بخاری نہ یہ کہ چار ماریٹوں کے ساتھ صحیح مسند حق بھی شامل ہے۔ تو یہ تالیف کو امام بخاری نے کیا ہے؟

آپ ضرور پڑھتے ہوں گے کہ آپ سوط نے فرمایا ہے۔ سوط کے معنی یہ Beaten Track اس کو مطلب ہے اور اس کا تفسیر وہ مستعار سے لے کر وقت وہ جو آپ کے امام مالک نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ کو یا Beaten Track اس نے حضور اور صحابہ کے زمانے سے عیس ہو رہا ہے اور لوگوں نے لے لیا۔ اس پر غور کیا جائے بخاری سوط نے آپ پر عرض کیا ہے۔ لیکن اگر کہیں کو رس میں یا اصحاب میں کوئی ایسا کتاب وغیرہ کی آئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی تصدیق سے اس کتاب کی تصحیح ہے۔ تو آپ کے لفظ یہ کہ صحیح بخاری ہے تو اچھی بات ہے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہو گا اس کے حساب سے جتنے ماریٹ بھی شامل ہوں گی۔ اس کا درود اور وقت و دعا جیتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

چوتھا خطبہ

روایت حدیث اور اقسام حدیث

تکمیل: 9: 7 بر 2003

روایت حدیث اور اقسام حدیث

علم حدیث دنیاوی طور پر وہ حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کو علم روایت کہتے ہیں۔ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک سے لے کر ہم تک پہنچا ہو۔

روایت اور روایت

روایت اسناد، روای، راوی کا سچا یا غیر سچا ہونا، راوی کا کردار، اس کا حافظہ یہ ساری چیزیں ہم روایت میں زیر بحث آتی ہیں۔ علم روایت کی زیادہ تر حدیث کے متن اور اس حصہ پر ہوتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے عبارت ہے۔

ہم آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے اور ساری صبح ستہ اس میں شامل ہیں۔ صبح ستہ کا کھل اٹھ ایک جلد میں چار سے ایک دو ستہ لے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھا ہوں اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے اور علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب نہ یہ ہے۔ کتاب الایمان کا باب نمبر پانچ ہے جس کا عنوان ہے باب فی الاموال الفصل فی ما یجب منہا۔ یعنی سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یا کس کا ہے۔

حدیثاً سعید بن یحییٰ بن سعید انقرضی قال: حدیثاً ہی، قال: حدیثاً، یومرہ
من حدیثہ فی اس برودہ عن ابن برودہ عن ابن مسعود قال: قالوا: ما وروی اللہ لکلمتی ای
الاسلام افضل، فذل من سلط اللہ علیہ، من لیس، ۱۰۰۰

یہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس میں دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں
لجھڑا کرنے ہیں۔ یہ ان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی۔
سعید بن یحییٰ بن سعید انقرضی امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اس سے
میرے والد نے بیان کیا۔ یعنی صحیح ابن۔ یہ انقرضی نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث ابو یوسف سے
ابن برودہ، یہ ابو برودہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے پوتے تھے، وہ اپنے دادا ابو برودہ سے
روایت کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ
سند بے اور سند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔
اس بنا پر حدیث یا بخاری کی نقد حدیث بھی کہتے ہیں۔ یعنی حدیث سے باہر چیزیں ہیں
ان کا مطالعہ کر کے اور حدیث کے دور (Source) اور ماخذ کا مطالعہ کر کے یہ پتہ چلایا جائے
کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ روایت جن سے یہ حدیثیں بیان ہوئی
ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کن معانی کے حامل تھے، ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔
انہوں نے جس راوی سے روایت بیان کی ہے اس سے ان کی اہلیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔
امام بخاری پہلے یہ تحقیق کرتے ہیں کہ واقعہ ملاقات ہوئی ہے اور نتیجہ انہوں نے کسب فیض کیا
ہے۔ امام مسلم کے نزدیک یہ تحقیق ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ دونوں صحاح ہیں۔ اور ایک حدیث میں
رہے تھے اور دونوں کی ملاقات ممکن تھی تو امام مسلم کے نزدیک عام روایت کے لئے کافی ہے اور
آگے مزید تحقیق نہیں کرتے۔ اس کے برعکس امام بخاری یہ تحقیق بھی کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات
بہت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعد وہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ یہ بارے مسائل علم و ہدایت
میں زیر بحث آتے ہیں۔

محقق حدیث

ان کے بعد محقق حدیث کا معاملہ آتا ہے یعنی اس ارشاد کریمی کا کہ مہاجرین نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام انھیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس اور شہادتہائی کا مطالعہ کس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے ثبوتی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جس فنی کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی، اس فنی کا علم ہے علم و ادب۔ ہم پہلے علم و ادب کی بات کرتے ہیں۔

علم و ادب

علم و ادب میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا نقل کیسے کیا۔ علم حدیث کے بارے میں راوی کے دو کردار ہیں۔ ایک کردار تو اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث حاضری کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کردار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو نقل کہتے ہیں اور دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ نقل کا ترجمہ انگریزی میں آپ reception کر سکتے ہیں۔ نقل کے اصطلاح یہاں بڑی معنی فیر ہے۔ نقل کے فعلی معنی تو جب برداشت کرنا یا کسی ہماری چیز کو اٹھانا۔ یہاں نقل حدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی ہماری ذمہ داری یا امانت کو اٹھانا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر سکتے ہیں۔ جب اس نے حدیث کو اپنے شیخ سے receive کیا تو کہا جائے گا کہ راوی نے حدیث کا نقل کیا۔ پھر جب راوی اس حدیث کو دوسرے لوگوں سے بیان کرے گا، اسی دوسرا کو deliver کرے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے حدیث کی یہ امانت ادا کر دی۔ ادا کے خلاف بھی امانت اور ذمہ داری کا مفہوم موجود ہے۔ یہ دالگ، الگ معاملہ میں اور انہوں کے الگ الگ انتظام اور الگ الگ شرائط ہیں۔

سماخ

سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نقل حدیث سے کیا مراد ہے۔ نقل حدیث یعنی جب راوی حدیث کا سوا حاضری کر رہا ہے تو اس کے طریقے کیا ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو مسند کہلاتا ہے کہ انہوں نے برادر راست اپنے استاد یا شیخ کی ذہن سے سنا ہو، شیخ نے حدیث پڑھ کر ان کو سنائی ہو اور مسند کے بعد اجازت دی ہو، یہ طریقہ سنا کہلاتا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

اس کے بعد دو سطر ایقہ آ۲ پر قرات کا، جو میں پہلے غرض کر پناہوں کر شاکر نے
استاذ کے سامنے قرات کی ہو اور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی ہو کہ تیسری قرات
درست ہے اب تم حجے میرے سوال سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

اجازت

تیسرا درجہ اجازت کا ہے۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ استاد نے کسی صاحبِ محبوبہ، جس
کے علم، انداز اور تقرنی پر استاد بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ یہ شخص حدیث کا علم
رکھتا ہے، کسی نامعلوم حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دے دی ہو۔ اجازت کا یہ
طریقہ فقہی نہیں رہتا ہے، مانتی میں بھی مانگ تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا یہ طریقہ
عاجلین اور تبع العین، کما زمانہ، نہ چلا آیا ہے۔

یہ تین درجے تو درمیان میں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور صحیح حدیث کی روایت نہیں
تین طریقوں سے آئی ہیں۔ زیادہ تر فقہی کے طریقے سے اور کچھ صحیح قرات کے ذریعے اور تھوڑے
حصہ حدیث کے ذریعے، جو بہت تھوڑا ایک برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح
مستدرک میں کسی اور طریقہ عمل سے آئی وہی کوئی حدیث شریف نہیں ہے۔

مناوہ

اس کے علاوہ ایک اور طریقہ سولہ کا طریقہ ہے۔ مناوہ کے معنی حوالہ کرنا یا کسی
سویچہ و نامہ مناولہ سے مراد یہ ہے کہ شیخ نے پاس احادیث کا ایک مجموعہ رکھ ہوا اور جو ہے اس
میں ایک حدیث ہے یا سوچا یا پانچ سو ہیں وہ حدیث کا مجموعہ اپنی طور پر کسی کے حوالہ کر کے کہ
کہہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس میں جو روایات ہیں، آپ سن کر میری
طرف سے بیان کر سکتے ہیں، مناولہ کا طریقہ عاجلین اور تبع العین کے زمانے میں مانگ نہیں تھا۔
بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدون ہو گیا، کہ میں مرتب ہو گئیں، مجموعے مختلف طور پر
تیار ہوئے تو پھر مناولہ کا طریقہ بھی مانگ جو کیا کہ ایک شیخ اپنا نسخہ ہوا مجموعہ کسی شاکر کو دے دیا

نہرتے تھے اور کہتے کہ یہ لوگ ان کی بنیاد پر تم روایت کر سکتے ہو۔ یہ طریقہ صحیح تھا کہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا، اتنا معیار کی حریف نہیں تھا، متواتر سن میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں۔ ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کا کوئی حدیث اس طریقہ سے ملنے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

مکاتیب

اس کے بعد پانچواں طریقہ تھا مکاتیب کا کہ کسی استاد نے شاعر کو کوئی حدیث سنا کر بھیج دی اور اس کے بعد اس کی عبارت بھی دے دی، یا شاگرد نے استاد کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ فلاں حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث نہ آپ کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فرمائیں۔ استاد نے تحریری طور پر خطائے ذریعے مطلع کر دیا۔ یہ طریقہ مکاتیب کہلاتا تھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کو خیال ہوگا کہ اس کا وہی پہلے ہونا چاہئے لیکن محدثین کے نزدیک اس کا وہی بعد میں تھا۔ اس لئے کہ میں ذرا۔ نہ کہ ذرا سا آمد و رفت۔ کہ حساب سے جب سفر کرنے میں چھ مہینے اور سال سہل ملک جایا کرتے تھے۔ یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پہنچی ہے جو فرض سمجھے کہ بیشاپور یا سمرقند یا بخارا سے لکھ کر کسی۔ نہ بھیجی اور تاہم یہ میں کسی۔ نہ پاس آئے۔ نہ کر بھیجی۔ اس بات پرہ میں پہنچے ہوئے شخص کے لئے یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر ایسی استاد یا شیخ کی تحریر ہے جس کی تہ کی ہمارائی ہے یا کسی اور نے لکھ کر اس کی طرف منسوب کر دی ہے۔ نیز لکھنا اس کا امکان موجود تھا۔ آج تو یہ امکان موجود نہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط سعودی عرب سے آتا ہے تو آپ مبالغوں پر معلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ خط انہی بزرگ کا ہے کہ نہیں ہے۔ اگلی مرتبہ جائیز تو تصدیق کر لیں۔ آج اس طرح کی تصدیق کرنا بہت آسان ہے۔ آج اگر تحریر کے ذریعے حدیث کی روایت ہو آگئی تو اس کا وہی بہت اونچا ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ جب یہ تصدیق اور تعین بہت دشوار تھا اس لئے محدثین نے اس راہ کو بعد میں رکھ اور یہ پانچواں اور یہ ہے۔

اعلام

پنھنار درجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی ہیں مطلع کرنا اور بتانا۔ اصطلاح میں اعلام سے مراد شیخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کو یہ بتانا کہ فلاں جگہ فلاں تحریر یا فلاں شخص کے

یہ خواہشات ہیں وہ خدا کا ارادہ ہیں اور ہم سب کی طرف سے ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر روایت نہ کر سکتے ہیں۔ صحاح ستہ میں یہ طریقہ بھی ملتا ہے۔ ان اعلیٰ لوگوں پر یہ طریقہ ہم کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ طریقہ بہت بعد میں ان لوگوں میں چھپا کر دیا جوتاہم سب پر ایک جہاد کا نام کرتے ہیں۔

وجہیہ

وجہیہ کا طریقہ تھا کہ شیخ ابو سعید کی کدیم ہے پاس ہر جمعہ ہے یہ ہر جمعہ فلاں شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اپنا رت ہے کہ وہ دوسری طرف سے ان اعلیٰ لوگوں کو دیتا ہے۔ مسند امام احمد میں تجرروایات ہیں جو وجہیہ کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبزادے عبد اللہ بن احمد کو پہنچتی تھیں۔

جہاد

اس کے علاوہ ایک طریقہ جہاد دیکھنا ہے۔ یہ غلوں اور غریبوں کا طریقہ ہے۔ جس نے اس میں تمام مہاشین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر وجہیہ اس وقت جائز نہیں تھی۔ اس وقت کے لوگوں پر جو غلوں کا طریقہ ہے۔ اس وقت دہاؤ کے طریقے سے روایت ہوا نہیں تھی۔ جہاد کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے محدث کی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور اس نے یہاں روایت کرے اس طرح روایت کرے اس وقت چاہے نہیں سمجھا یا کیا گیا۔ یہ قصہ بڑا عظیم تھا کہ یہ تحریر جو دستیاب ہوئی ہے یہ واقعی ان شیخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ باوجود یہ تحریر بھی مٹی تو کیا شیخ نے اس پر کچھ کلام کی تصدیق کی تھی کہ یہ شیخ تھا کہ ہے اس میں چونکہ قصص کا نام سلطان ہو گیا تھا اس لئے وجہیہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن ان وجہیہ کا بنیاد پر وجہیہ کی وجہیہ کتابوں کی حد تک اجازت ہو سکتی ہے۔ اس ایک غیر قصص کو مثلاً صحاح ستہ میں کوئی حدیث نہ کہ کوئی حدیث کہ روایت کرنے کی اجازت ہے اس لئے یہ صحاح ستہ بھی کوئی حدیث نہ کہ روایت ہے اور ان الفاظوں نے اس کی صحت اور اشراف میں حصہ لیا ہے۔ یہ ہے یا۔ یہ اب اس میں وہ حدیثی نے ان کتابوں کی طرف دیکھ لی ہے وہ کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں۔ آج کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ ہماری کا کوئی ایسا نسخہ ملے کہ اس میں غلطیوں یا احادیث

ہوں۔ اس لئے آج و جاوہ کا خرید بھی انتہائی تھکی ہے جتنے کوئی بھی خرید بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج میرے اور آپ کے لئے جائز ہے کہ ہم صحیح بخاری کا نسخہ مانے رکھ کر اس میں سے حدیث یہ لیں کریں اور تین کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا اور شاگرد اسی ہے۔ یہ اٹھ طریقے خمس حدیث کے تھے اور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

فصل اور اداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی تو یہ طریقے اس کے لئے عقل کے طریقے تھے، لیکن جس شیخ سے ان طریقوں کے ذریعہ روایت لی گئی اس کے لئے یہ طریقے ادا کے طریقے تھے۔ جب یہ شیخ آگے چل کر دوسرے تک یہ حدیث پہنچائے گا اور کسی کو یہ مصداقات deliver کرے گا تو اس کے لئے ادا ہوگا، اس کے لئے عقل ہوگا۔ عقل اور ادا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ روایت احادیث کے طریقوں کی حد تک یہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا خرید آج بھی رائج ہے، اس کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شیخ یا استاد سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے ہم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔ امتحان لینے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ کی صلاحیت اور استطاعت آپ کو روایت حدیث کا اہل ثابت کرتی ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھوا کر بھی سن لیا۔ اب چونکہ اس طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کی بددلی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔ اس لئے کہ کتابیں بھیجیں، دلی ہر جگہ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ اب صرف یہ تین اور زمین باقی ہے کہ آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کر اس کا متن آگے بیان کر سکیں۔ یہ یقین کرنے کے بعد وہ لکھ کر آپ کو سند دیتے ہیں، اور اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے آئے ہیں۔ میرے پاس بھی اس صرح کی بہت سی سندیں ہیں اور ایسے اہل علم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جن سے سندیں ایک شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہو سکتی ہے کہ مثلاً انہوں نے صحیح بخاری کی کچھ احادیث آپ سے سنیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ صحیح بخاری پڑھ

اگر کچھ جانتے ہیں، آپ کو اجازت دے دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوئی (محمول) سے نئی اجازت ہو۔ یہ
 بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی خاص سند کی اجازت ہو کہ فنانس سند سے تو کتاب میں سے پانچویں سہ ماہی
 اجازت ہو۔ ان صریح کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اجازت جیسٹ معین اور مجھے شدہ
 صورتی ہوئی چاہئے، غیر معین اور کچھ چیزوں کی اجازت جائز نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آج سے لے
 کہ میں نے آپ کو تمام اجازت کی روایت کی اجازت دے لی تو یہ کچھ چیز ہے، اس لئے یہ جو ز
 نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے حالات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تو ان کو ان تمام
 اجازت کی روایت کی بات ہے؟ اور تمام اجازت سے پاسرنا ہے؟ اور اس کے بہت سے
 کمرے ہیں۔ بعض جگہ سے مردوں میں بعض جگہ سے زبردستی نہیں ہیں۔ اس سے ضروری ہے
 کہ معین محمول سے نئی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو بیک وقت درست کہی گئی کہ کئی مناسب گاہ
 سرسری جھانک لے کر ان کو حدیث کی کئی قسمیں کتاب کی روایت کرتے ہیں اجازت دے دی
 جائے اس وقت سے جب سے حدیث کی کتابیں ملتی ہیں، ذکر اور مثال ہو کر عام، انہیں و اس
 میں کئی قسم کی رد و بدل اور حوالہ دینا کامیاب نہیں رہا یہ طریقہ اب بھی مقبول نہ رہا، لیکن ان۔۔۔
 اور نو مسلم اور کوئی اجازت کہ آپ کو حدیث کی روایت کی اجازت ہے یہ آج بھی درست نہیں
 ہے اور پہلے بھی درست نہیں تھا۔

تاہم، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کا اس نے ایک نمونہ دیا تھا۔ یہ طلبہ محمول سے
 ۔۔۔ اور اس نے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس میں یہ شرط تھی کہ منہ کے ساتھ ساتھ
 صراحت سے اجازت دی جائے کہ ان روایت کے آگے یہ بیان کرے کہ آپ کو اجازت
 ہے۔ اور اس سے پہلے تو غلطی سے بیان کر سکتے ہیں اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر اس
 استاد کے حوالہ سے مجموعہ لیے والا اس شخص سے جس نے حدیث کی روایت نہیں کر سکتا اور مثال دے
 طور پر آج ضروری کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی شخص سے حدیث لے لیں اور آپ کو صحیح بخاری کا
 ایک نسخہ تھا، میں دے دیں تو یہ مثال ہوگا اور اس کی بنیاد پر ان شخص دینے والے استاد کی روایت
 سے آپ کے لئے روایت کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس لئے کہ صحیح بخاری وہ نسخہ تھا میں دیا اور پھر
 وہ دینے والے کسی نسخہ پر صحیح بخاری کی آگے روایت کرنا ممکن ہے۔ اور وہ آپ کا حق نہیں
 ہے بعد اور آپ کی ملائمت کا حق نہیں کہ لے کے بعد آپ کو اجازت بھی دے لے تو مثال معتبر ہوگا

درت محض کتاب کا پیر اجازت کے معنوں میں بار دایت کے معاملہ میں منادو معتبر نہیں ہوگا۔

جہاں تک مکاتیب کا تعلق ہے، تو مکاتیب کے ساتھ ساتھ اگر محقق کے ساتھ روایت کی اجازت بھی شامل ہے اور یہ بھی یقینی ہو جائے کہ یہ تحریر فی بزرگ کی ہے تو روایت کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ ماضی میں اس کا قصہ ایسے ہوتا تھا کہ مثلاً ایک محدث نے اپنے کسی بزرگ استاد کو خط لکھ کر میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلاں فلاں حدیث کے فلاں فلاں انداز یا روایات موجود ہیں، آپ براہ کرم اس کا متن مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو متن لکھ کے بھیجا اور اس کے ساتھ دو آدمی بھی جلا کر لے گئے۔ ان کو انہوں نے جو مستند اور معتبر تھے، آگے بٹھائے، اس کے سامنے حوا دی کہ ہمارے سامنے بیٹے نے اپنے قلم سے یہ تحریر لکھی تھی اور وہی یہ مہر لگا رکھی تھی اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ تحریر انہی محدث کی لکھی ہوئی ہے۔ مگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر روایت کی جاسکتی ہے۔

امام بخاری نے ایک دستاویز پر مکاتیب مع الازاجہ مع اشہاد کی اجازت دی ہے۔ گویا اجازت دو شرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہو اور اجازت بھی ہو، یہ دو چیزیں جب شامل ہوں گی تو پھر عام مکاتیب سے اس کا دہرا لیا جاتا ہے گا۔ اس لئے امام بخاری نے ان کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری یا امام نسیم کے ہاں ایک دو احادیث جو مکاتیب کی بنیاد پر روایت ہوئی ہیں، اس کے اتفاق یہ ہیں احمد بن حنبل کتابہ بمعصہ فلاں بزرگ نے مجھے تحریری طور پر اطلاع دی، یعنی Hand Writing میں یہ لکھ کر اجازت دی۔ پھر جب اس کا بھی التزام ہے کہ فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں جنہوں نے میرے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ یہ انہی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے۔

یہ قلم کے طریقے تو علم روایت سے متعلق ہیں اور ان کا براہ راست تعلق علم روایت سے ہے۔ دوسرا شعبہ علم روایت کا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس میں ایک محدث داخل ذرائع سے یہ تصدیق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا شواہد رسول اللہ ﷺ سے منسوب کئے گئے ہیں وہ واقعی رسول اللہ ﷺ کے اور شواہد ہیں۔ علم روایت کو خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں اور علم روایت کو داخلی نقد حدیث بھی کہتے ہیں۔ خارجی نقد حدیث کا زیادہ دار و مدار نقل پر ہوتا ہے کہ روایت کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کے پاس ہیں، روایت سے جو کچھ آپ سے بیان کیا گیا، اس روایت

کے بارے میں انہوں نے جو کچھ قرار دیا کہ وہ کس وجہ سے رادی ہیں، یہ ساری چیزیں نقل سے آپ کو پہنچی ہیں۔ آپ کی نقل کو اس میں زیادہ دخل نہیں ہے۔ اس لئے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل کے معاملات سے ہے۔ علم روایت کا اکثر و بیشتر تعلق نقل کے معاملات سے ہے کہ آپ نے خواہ نور و دخل کر کے والیں سے پتہ چلایا کہ یہ دشنام لراہی رسول اللہ ﷺ کا دوسرا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے جو واقعہ اور واقعہ میں ہیں۔

علم روایت میں علماء اور اہل حق سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم روایت میں متین اور سند سے آپس کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جو متین نقل ہو ہے وہ اس کا سند سے قسماً کیا ہو کہ کیا ہے۔ گزرا ہے کہ متنبہ ہے اور جو رادی اس سند میں شہ میں ہو وہ خواہ کس وجہ کے انساں میں رادی یہ بات کہ متین حدیث میں کیا بیان ہوا ہے بشریت کے لئے شہادہ صوابوں اور نقلی سند الی کی ہے ان میں اس کا وزن کیا ہے۔ یہ علم روایت کا مخصوص ہے۔ علم روایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔ علم اصول حدیث میں ہیں اور ان میں بہت سے معاملات۔ سند بحث ہوتی ہے لیکن علم و اصول حدیث میں جو مسائل زیادہ اہم و شان ہیں وہ روایت کے معاملات ہیں۔

علم روایت میں جب دونوں کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو رادی کی شرائط کہ ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے نقل کی شرائط کہ ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور ان کے مابین ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور ان کے مابین ان سے بھی بحث ہوتی ہے۔ ان سے بھی بحث ہوتی ہے۔ رادی کی حد تک کہ وہ خاص اور صرف و کارا میں تھوڑا سا فرق ہے۔

رادی کی کیا شرائط ہیں

۱۔ رادی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علمدان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں کوئی دوراے نہیں ہو سکتا کہ رادی کے لئے مسلمان ہو یا کافر ہے یا نہیں شرط ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور وہ یہ کہ مکرر کوئی صحابی ولی یا واقعہ میں کرتے ہیں یہ رسالہ تصدیق کا کوئی ایسا شمار کرنی نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت سنا دیا، یا کہ وہ جب دوا سلام میں داخل نہیں ہوتے تھے اور بعد میں شرف صحیبت حاصل کرنے کے بعد ان کو بیان کرتے تو کیا یا یہ دوسرا ہے۔ اکثر و بیشتر محدثین نے اسے یہ ہے کہ بنا دوسرا ہے۔ اس لئے کہ روایت کا شرف اس کا ہے نہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی روایت کو قبول کرنے میں تاہل

نہیں کیا جانا چاہئے۔ چونکہ صحابہؓ کے سب مدینہ میں اور صحابی ہونے کے بعد ان کو سلام سے پہلے لگ بھی کوئی بات نہ ہوتی تھی تو انہیں پورا یقین ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی چاہے اس سے یہ روایت قائل قبول ہے۔ صرف ایک بات ہو بعض حضرات کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضورؐ کا کوئی ارشاد نہ ہی سنا تو انہی محبت و عقیدت و احترام سے اس کو نہ ہوگا اور جتنا احترام سے پاویں ہوگا اتنا احترام شامہ اس وقت نہ رہا ہوگا جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی نظر میں شاید حضورؐ کے ارشاد سے کوئی دوامیت نہ رہتی بعد میں ہوئی، تو اس امر میں حائل یہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں انہوں نے ارشاد ائمہ اربعہ کو لکھا، ارھا، کتاباؤ نہیں ارھا، اس لئے اس قصہ نظر سے محض نہیں گئے اس پر فوراً کیا ہے۔ اور صرف وہ روایات قبول کئے ہیں جن معاملات میں کسی غیر معمولی احترام یا احتیاط ضرورت پیش نہ آئے۔ اور چنانچہ اس طرح کی مثالیں بہت تصدیق دہیں کہ کوئی صحابی سلام سے پہلے نہ کوئی وقوف پر ہو کر نہ ہوں۔ اکثر و بیشتر رسول اللہ ﷺ نے یحییٰ یا وجائی کے انکسار میں اور حضورؐ کے زانی اور انہیں حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں، جس میں بہت زیادہ یادداشت اور مبالغہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پر آپ نے غایوگا کہ رسول اللہ ﷺ کے نو بھائی کے ایک ساتھی جو آپ نے ساتھ کاروبار میں شریک تھے وہ بعد میں مدینہ منورہ میں ضرور ہوئے اور سلام قبول کیا اور آپ نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ میں تواری و عباد میں کہ آپ نے میرے شریک تھے اور آپ نے ابھی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہی، آپ نے ابھی کوئی غلط بات نہیں کی، ابھی کاروبار میں جتنی باتیں تھیں ان کو نہ پہنچایا اور ہمیشہ سچی بات فرمائی۔ یہ اتنی چیز ہے نہیں۔ کے بارے میں کسی خاص یہ روایت باہتمام کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ابھی کسی خصوصاً احترام یا عقیدت و محبت کے ہر ایک ہر طرف ملتی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور احادیث ہیں جنہوں نے بار۔ میں محدثین کی تالیف، ان کے ہر ایک خیال سے کہ انہیں قبول کرنا چاہئے۔ لیکن صحابہؓ نے حاد و بقرہ، انہوں نے بارے میں کر یہ بات بوجہ کے یہاں وقت کی بات ہے جب وہ صحن میں تھے تو ان کی روایت قائل قبول نہیں ہے۔ یہ اسٹن صرف صحابہؓ کے ساتھ ہے۔

اسلام کے بعد دوسری شرط حدیث کی ہے۔ حدیث ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

بہت سی تہذیبیں ہوتی ہیں۔ عدالت خاں میں میر نے بہت سی تہذیبیں لیں۔ لیکن اس نے
 دو دفعہ حکم دیا۔ ایک تو کہ تو فی مقبول میں پار ہے جو کم سے عمر تھی۔ دوسرا کہ وہاں دینا ہے ان سے
 کہ وہاں میں قبول کرنے کا وہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے دفعہ میر نے کہا کہ اس شخص نے
 ایسا کیا اس کی گزروں میں سے زیادہ کوئی اور عادل ہے۔ اس حد تک جس حد تک میر نے
 اس کی حسرت اس کی گزروں میں سے زیادہ ہیں۔ اس کو نہ انت حاصل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ
 مطالبہ میر سے تھا ہے اور اس کی تہذیب کے اثرات اس کی کتاب میں اس میں زیادہ
 اہتمام سے دیا ہے اور میر نے اس کی شرافت میں شامل کی جاتی ہیں۔ میر نے میر کے عدالت کے
 تہذیب میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں ایک بیاد کی شرافت تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں
 بدلاؤ در صورت کے خلاف نہ ہو پانی جو ہے۔ ایک انتہائی تہذیب اور اعلیٰ چیز کے انسان میں
 اختلاف عدالت، اولاً اور تجدید کا جو خیال ہوتا ہے۔ میر نے عدالت میں دو معیار اور مرکز پر پار
 کیا۔ وہ بہت سی چیزیں تربیت میں جاننا ہوتی ہیں اور وہ کہ جو اس میں دوش نہیں۔ ایک اعلیٰ
 کردار نے انسان کے شان میں نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس کوئی شخص جو راوی حد تک ہے اور
 اس کی تہذیب کی زبان میں ایک سے لگے ہوئے پانچ، الفاظ اور پانچ بہت بڑے ہوتے ہیں۔
 اس کے کردار اور افکار اور میر نے اس میں بہت اعلیٰ پایا ہے۔ ایک بیاد کی شرافت ہے۔

دوسری شرافت ہے کہ میری عدالت میں دوسری تہذیب کی پانچوں اور محرمات سے ابتداء
 میں دو ایک دو پانچ کردار تھے انسان ہو۔ کبھی کبھی کوئی غلطی میر نے ہو جائے تو یہ عدالت کے خلاف
 نہیں ہے۔ کبھی کبھی کسی فیاض کی اعلیٰ میں آتا ہے ہو جائے۔ یہ بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے۔
 لیکن اس کی شرافت اس یہ ہو کہ یہ قانون زندگی میں نہیں کرنا اس کے پاس ہندو نہاں ہے۔
 اور نہ خود شخص یا دینا یا یہ شخص ماورائے قانون کی پانچ تہذیب نہیں کرنا۔ یہ شخص قانون سے اور میر کے عدالت
 میں ہے۔ اس شخص میر کے دل میں ہے اور عدالت میر کے عدالت میں اس کی رویت کو جس میں
 کیا ہے۔

تیسری شرافت ہے کہ میر نے قتل اور کچھ اور انسان ہوتا ہے وہاں اور اس میں نہ ہوتا
 اس میں نہ ہوتا۔ میر نے دینی دینے میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر نے قتل اور اس میں نہ ہوتا
 اس میں نہ ہوتا۔ میر نے دینی دینے میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر نے قتل اور اس میں نہ ہوتا

اچھے درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم یہ بات اس نے سنی ہے اس کو سمجھ تو اس کو یاد رکھا ہو اور پوری سچ
جو جھ کے ساتھ اس کو ہرایا ہو کہ کس سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات مرشد فرمائی گئی تھی اور اس پر
قبول کیا تھا۔ بے مصلحت آدمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ جو قتل کے وقت کم عمر تھا لیکن دو اشلی کے
وقت اس کی عمر ناقصی کو پہنچ گئی اور اس میں پختہ عمل و شعور پیدا ہو گیا، مثلاً پانچ چھ سال کا بچہ تھا، اس
اس نے قتل کیا۔ تو کیا وہ دس بارہ سال کے بعد وہ اس کو اور کر سکتا ہے؟ مدد میں کی غالب ترین
اکثریت کا خیال یہاں بھی یہی ہے جو اسلام کے بارے میں ہے۔ کہ صحابہ کے بارے میں پاکستان
ہو سکتا ہے غیر صحابی کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ انرا ایک بچہ پانچ سال کی عمر میں کسی نابالغ سے
یا تنہا نابالغ سے کوئی حدیث سنتا ہے اور بعد میں اپنے بولنے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک
تنگ ضرور ہوتی رہتا ہے کہ بچہ کو حدیث کا متن اور مفہوم صحیح طور پر یاد رہا ہو کہ نہیں رہا۔ لیکن اگر کوئی
صحابی اپنا کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کے اپنے بچپن کا ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کے کسی
ارشاد غرضی، تقریر یا عمل سے متعلق ہے، زور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول
ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت
عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری، اور اس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے
بچپن میں بارہا حضور کی زیارت کی، بہت سے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور وہ
خود پر علماء اسلام نے ان کو قبول کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے بہت سے واقعات اسلام کے فوراً بعد...

زیادہ تر حضرت علی سے مروی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کئی واقعات حضرت علی سے مروی ہیں، جب ان کی
عمر دس بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت امین عباس کی عمر حضور کے انتقال کے وقت تیرہ سال
تھی۔ انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جو ان کے بچپن کے ہیں۔ یہ سب واقعات قابل
قبول ہیں، اس لئے کہ ان کے راوی صحابی ہیں، اور ان بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی
کمزور چیز یا نقطہ یادداشت، پہنچی کوئی چیز بیان کر دیں گے۔ دوسرے تمام راویوں کے لئے یہ شرط
ہے کہ انہوں نے قتل بھی، مقتول کی حالت میں کیا ہو، البتہ قتل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ
سال کا بچہ ہو، یادداشت اچھی ہو، مرلی جانتا ہو، اور اپنے ٹوک پر زمانے میں پائے جاتے ہیں، تو وہ
حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے۔ لیکن اگر وہ قتل کے وقت

انتہا کم سن بچہ سو کہ اس میں عقل، شعور ہی نہ ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ضبط ہے۔ ضبط سے مراد یہ ہے کہ راوی نے جو کچھ سنا ہے اس کو اپنی طرف سے یاد رکھا، پھر وہ چیز ہمیشہ اس کی یادداشت میں محفوظ رہی۔ کبھی اس کو بھلا یا نہیں، کبھی اس میں التباس نہیں ہوا، کبھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور روایت بیان کرنے تک، قحط سے بے گراں تک، ضبط باقی رہا، کسی مرصعہ پر ضبط میں کوئی کمزوری یا غلط واقع نہ ہو ہو۔ اس بات کی تحقیق اور تفتیش سب سے مشکل کام ہے جس کا محمد ثنین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ اس کا ضبط کسی مرتبہ تھا کہ کس مرتبہ رہا۔ بڑھاپے میں یادداشت کم نہیں کرتی، محمد ثنین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیں کہ کس راوی کی کتنی عمر ہوئی اور عمر کے کس حصہ تک اس کی یادداشت محفوظ تھی اور اگر غیر عمر میں جا کر اس کی یادداشت جواب دے گئی اور خراب ہو گئی تو کس عمر میں خراب ہو گئی۔ پھر ملاتے رجال اور محدثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یادداشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اور اس بات کی تحقیق بھی کریں کہ قضاں راوی کی یادداشت غلط نہ تھی نہ کبھی تھی۔ لہذا اس میں تک کی روایات قابل قبول ہیں، اس میں کے بعد ان کی یادداشت میں کمزوری آئی شروع ہو گئی۔ لہذا اس میں سے لے کر اس میں تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ سے تصدیق ہو جائے تو وہ کامل قبول ہیں اور قضاں سن میں اس کی یادداشت بائیں جواب دے گئی تھی۔ اس سے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط سے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے سن یا چار بنیاد میں جو بر راوی میں پائی جاتی چائیں۔ راوی کی ہاں چار شرائط کے بعد سند اور متنی کے بارے میں نین شرائط اور تین جو اگر موجود ہوں تو وہ حد سے مکمل طور پر صحیح اور معیار بنی ہوئی۔

پہلی شرط یہ ہے کہ محدث سے لے کر مقلد امام بخاری سے لے کر اور دوسرے متعلقین کی ذات ثراہی تک متصل سند ہو اور درمیان میں کوئی منقطع نہ ہو اور ایک سلسلہ بھی نہ ہو اور یہ تو وہ حدیث پر صحت کے اس معیار کی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ دلاوی مستحکم ہے اس میں عقل بھی ہے ضبط بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اسی میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

متصل ہے۔ لیکن وہ کوئی ایسی روایت نہ کرے جو عام، مشہور، مستند اور عمدہ حدیث سے متعارض ہو۔ اس کی روایت کو مٹا دیجئے۔ اگر کوئی ثقہ اور مستند راوی ایسی چیز بیان کرے جو عام روایت کی روایت کردہ روایات کے خلاف ہو اس کو شدت دیجئے۔ اور تیسری شرط اس باب میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی جھجی ہوئی داخلی مللت نہ ہو جو اس کے معیار کو متاثر کر دے، غفلت سے مراد کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو بظاہر زبردستی میں نظر آتی ہے نہ متن میں، اور نہ جیسے غالی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن ایک ماہر فن جو علم حدیث کا امام ہو اور علم حدیث کی ذائقہ کی جزوی اور کلی تفسیلات سے واقف ہو وہ یہ لگا سکتا ہے کہ اس میں یہ کمزوری کیا یہ غالی ہے۔ اس پوشیدہ کمزوری یا غالی کو مٹا دیجئے۔ اس پر یہ علم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علم الحدیث پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ معرفت مطلق الحدیث کے موضوع پر اس حدیث نے بہت کام کیا ہے۔ دراصل بات کے حصول ملے گئے ہیں، مگر حدیث کی اکثر کوئی نصت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ ضعف کے معنی آپ کمزوری نہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی داخلی کمزوری اور جھجکی ہوئی کمزوری جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور راوی چاروں شرائط پر پورا اترتا ہو تو پھر وہ حدیث صحیح حدیث نہ کہ ہے۔

آپ میں سے کئی کسی نے پوچھا تھا کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں۔ یعنی حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو اس میں کوئی غلط نہ ہو اس میں کوئی روایت مثلاً نہ ہو کوئی اندر لائی غلط نہ پائی جاتی ہو اور راوی میں چاروں شرائط موجود ہوں۔ گویا راوی کی چار شرائط ہیں اور حدیث صحیح کی بھی چار شرائط ہیں۔ راوی کی چار شرائط اسلام، عدالت، عقل اور ضبط۔ یہ سات شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث صحیح ہوگی۔

ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت برداشت سے، اور محکم میں کہتے ہیں، دقت ملاحظہ۔ جب راوی یہ واقعہ دیکھ رہا ہے تو اس سے تھوڑے تھوڑے حدیث کی ٹکس میں پٹھے ہوئے تھے تو اس کا مشاہدہ اتنا گہرا ہوتا چاہئے، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation یا minute observation کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کو پوری طرح سمجھ لیں اور اس کے بعد بیان کریں۔

ان سات شرائط میں۔ اگر کوئی ایک شرط ناپید ہو جائے یا وہ شرائط مایہ جو چاہیں تو

.....
 میں ساری احادیث صحیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ، ترمذی اور نسائی میں صحیح احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

ضعیف اور موضوع احادیث

دوسری طرف جو احادیث نا قابل قبول ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور دوسری موضوع۔ موضوع کو مجازاً حدیث کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے درست نہیں ہے اور وہ حضور کے ارشادات گمراہی نہیں ہیں۔ موضوعات کے انگ مجموعے پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ مجموعے مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم چوبیس نہیں کتابیں ہیں جن میں موضوع احادیث جمع کر دی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند پورنی کی پوری شعل ہے لیکن راوی یا داشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور یا تہی روایت کرتا ہو۔ گویا وہ کھلم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور یا تہی شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو کچھ شکابات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

یہ حدیث کی چار بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی ذیلی تقسیمات بے شمار ہیں۔ محدثین نے کم و بیش سو اقسام بیان کی ہیں۔ ان سو قسموں میں ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی تدوین میں کم و بیش چار سو سال لگے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بہترین دماغوں نے اور انتہائی مختص ترین اور متقی ترین دانشمندیوں نے اس کی تدوین اور اس کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جیسے جیسے غور و خوض، دیکھا اور تحقیق ہوتی گئی نئی نئی تقسیمیں سامنے آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزر جاتا، نئے نئے مواقع اور نئی نئی امکانات سامنے آتے رہے۔ کم و بیش سو قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح، جو علوم حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور اپنے زمانے کی ایک منفرد کتاب سمجھی جاتی تھی، اس میں علامہ ابن

اصلاح نے احادیث کی نئے نئے اقسام کی تفصیل یوں کی ہے۔ انہوں نے اس میں مختلف احادیث کی مثالیں لکھیں اور انہی میں، جن میں سے بعض باتیں بھی ذکر کر دی ہیں۔

صحیح احادیث کی مزید اقسام

صحیح لغویہ اور صحیح تغیر

۱۔ صحیح لغویہ: حدیث صحیح کو لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حدیث صحیح کی کوئی جگہ نہیں ہیں۔ بلکہ سب لوگوں میں چھ اقسام کا ذکر کرتا ہوں۔ بعض وقایع ایسا ہوا کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شک و گمان کا رونا ہوتا ہے اور کسی شرط کی کمی ہوتی تو وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ اس کو آپ نے نہایت میں نے The Sahihah پور excellence جو اپنی ذات میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری قسم صحیح لغویہ کہلاتی ہے۔ کہ اصل میں تو وہ حدیث صحیح کے لغوی معنی نہیں تھے بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہو۔ مثلاً اگر کوئی حدیث صحیح ہے۔ آپ کے پاس اس سند سے وہ حدیث پہنچی اور اس کو آپ مام بخاری نے لکھنے میں دیا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو۔ حدیث صحیحی اس سند میں جو سند صحیح ہے۔ روایت کرتے ہیں وہ آپ کی تحقیق میں مضموم ہیں۔ اس کے آپ نے اس حدیث سے سند صحیح یا حدیث صحیح قرار دے دیا۔ یا اگر کوئی حدیث صحیح ہے اور سند سے اس حدیث صحیحی اس میں جو کوئی غلطی ہے۔ روایت کرنے والے میں وہ تو درست ہیں لیکن تابعی سے روایت کر کے لکھ دیں۔ ویسا اس مسئلہ پر جو ضروری تھی وہ ذکر ہوئی۔ دوسرے مرحلہ پر ضروری آئی۔ تو پہلے مرحلہ دانی کہ وہی تو ایک حدیث صحیح اور کوئی اور یہ یقین ہوئی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ گرامر سے روایت کرنے والوں میں بعض مستند اور بہت لوگ بھی موجود ہیں۔ چوتھی حدیث صحیح جس میں صحیح تابعی کی ضروری بھی ہو۔ کوئی تو کوئی صحیح تابعی میں بھی ایسا ہوگا۔ مگر جو سند صحیح اس طرح سے اس کو روایت کرنے والوں میں مختلف روایات اور اسناد اور تابعی نے اس کے بعد ذکر کر دی تھی وہ۔ اور کوئی اس تحقیق کے بعد آپ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا تو کسی حدیث صحیح لغوی کہلاتی ہے۔ اور اپنی ذات میں صحیح نہیں تھی بلکہ وہ۔ اس واسطے اور شواہد کی وجہ سے اس کو صحیح قرار دیا۔

تواتر کی تیسری قسم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ جہاں سب روایت کے الفاظ ملے الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ان سب احادیث میں ایک مصرعہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصّاتِ طرہ ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی نامل ہے نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمبروں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقتِ فوج مختلف انفاد میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق و سباق میں اس کو بیان کیا۔ لیکن ان سب روایات کا قدر مشترک کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ طہریٰ نماز اس وقت ہوگی جب سورج اُٹھل جائے، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے یہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعد ایک وجہ ہے تواتر بقدر کا۔ کہ ایک طبقہ نے ایک پوری نسل کے ایک کام اس طرح کیا، اس کو دیکھ کر دوسری نسل نے، پھر تیسری نسل نے، پھر چوتھی نسل نے۔ یا کسی خاص طبقہ نے لوگوں کے کسی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مشن کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ٹاپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر نے بارے میں ذکر ہے، ایہ ذکوۃ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں کچھ نیا نواف کا ذکر آیا ہے کہ صاع، نصف صاع، من، لہجی صدقہ فطر کے طور پر گندم کا نصف صاع دیا جائے۔ تو صاع سے کیا مراد ہے۔ اس زمانے میں ایسے پیمانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر شیڈ راء قرار دیے ہوں۔ برہنہ تھے میں ایک ہی نام کے مختلف اوزان درج ہوتے تھے۔ مثلاً جس چاند کو ہم آج تک سیر کہتے تھے اور اب کھوکھے کہتے ہیں۔ یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً، سیر غامیری، سیر شاہجہانی، ایک سیر، کچا سیر، فلاں سیر اور فلاں سیر وغیرہ۔ ہر سیر کا الگ الگ وزن متعین ہوتا تھا۔ کوئی اتنی تولہ کا سیر ہے، کوئی چالیس تولے کا ہے، کوئی ۲۰ تولہ کا۔ اسی طرح سے عرب میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر ہوا ہے وہ کتابہ کہ اس کے مطابق آپ صاع قدر فطرہ اگر دیں، ایک تحقیق طلب بات تھی۔

امام ابو یوسفؒ نے نصف صاع کے معنی پر پتے تھے، انہوں نے وفود میں رابع صاع کی بنیاد پر فتویٰ کیا کہ صدق فطر ہونے کے نصف صاع کے معنی ایک کریم۔ جب بعد بد مذکورہ کتابیں اپنے قور یکساں کہ یہاں کا صاع کوئی کے صاع سے مختلف ہے، امام مالکؒ نے ملاکات نبوی، و مختلف مولات پر تیار خیال ہوا تو امام مالکؒ نے پوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ جو صاع جیرا کہ مدینہ میں ہے۔ امام مالکؒ نے پوچھا کہ کیا صاع میں اور وہاں نے فرمایا صاع امام مالکؒ نے کہا نہیں مدینہ کا صاع اور ہے اور دوسری جگہوں میں اور ہے۔ اس پر امام ابو یوسفؒ کو تامل ہو۔ امام مالکؒ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے وہاںہوئوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ چنانچہ صاع۔ یعنی ناپنے کا پیالہ لے کر آؤ۔ وہ اپنا اپنا صاع لے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بیان آج کو کہاں سے ملا۔ جواب ملا وہ مدینہ سے ہے، پوچھا والدہ کے پاس کہاں سے آیا؟ جواب دیا دارائے زمانے سے اس طرح سے یہ پتہ چلا کہ بہت سے لوگوں کے پاس فائدہ نبی صاع تھے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک سے چھ آ رہے تھے۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ حضور ﷺ نے میں یہی صاع اپنی تھا۔

یہ سزا تو جلدی ہے کہ ایک خاص طریقہ میں مثلاً جہاں کا غلبہ ہے اور غصہ، کدے زمانہ سے مدینہ میں تجارت کرتا تھا، ان میں تو ان کے ساتھ ایک بی بی علی آری ہے۔ یہ بھی تو ان کی ایک نعمت ہے کہ پر امام ابو یوسف نے اپنے ماں کے سے جو بر کیا اور امام مالک نے اسے سے اخلاق فرمایا۔ تو ان طریقہ کی ایک اور مثال عرض کرتے ہوں۔ امام ابو یوسف اور امام مالک ان کی کا واقعہ ہے۔ اس کا ایک مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حج مکہ کے موقع پر مکہ میں تشریف لے گئے اور وہاں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں اسلامی ایلے حضرت عثمان غنیؓ کو بھی تو ایک کمن نو ہوا ان سے ابو محمد درویش کی آواز ہوئی جس اور اوڑھنی تھی، اور انہوں نے چاہا، پانچ دن میں جب تک مسلمان رہاں رہے، ان دن یاد کر لی تھی۔ ابو محمد وہ بہت کم سن تھے اور ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ یہی کہ تھی۔ آواز ہوئی اور ان کی تھی اور ان میں یہ لڑکی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرما کر کہ کا موزن مقرر کر دو۔ اور یہ دیکھنے کے لئے کہ ان کو ان صبح یا رات یا نہیں، فرمایا کہ میں ہر اسوم تو ان کا قید ایک جملہ مجھے ملے گا کہ ایک جملہ قید سے کہتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہ پھر منوراً تارہ فرماتے تھے کہ ہاں تمہارے، اللہ اکبر! یہ پھر منوراً تارہ فرماتے تھے کہ ہاں تمہارے، اللہ اکبر!

اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح سے پوری اذان کے الفاظ ہر مرتبہ پہلے آہستہ کہتے اور جب حضورؐ اس کے درست ہونے کی تصدیق فرمادیجے تو اس کے بعد وادار سے کہتے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے دو تین مرتبہ یہ کیا کہ خود تشریف فرما ہوئے، ابو محمدؓ نے آہستہ سے اذان کے الفاظ لیے، حضورؐ نے درست ہونے کا اشارہ کیا اور پھر انہوں نے ضرورت اذان پڑھی۔

ابو محمدؓ وہ زندگی بھر اس طرح سے اذان دیتے رہے۔ اور ہر کوئی اذان کی روایت پوچھتا تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس آیت ہست سے کہو۔ اسی کو نسخہ صبح کہتے ہیں۔ یعنی لو اذان جو صبح سے ہے۔ امام ابو یوسفؒ حج کے لئے تشریف سے گئے۔ مکہ مکرمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام پوچھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے اذان و ترجیع کا طریقہ سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آیت ہست کہو اس کے بعد بلند آواز سے کہو۔ امام ابو یوسفؒ نے اس کی بنیاد پر فتویٰ دیا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کا۔ یزید بن ابی اسحاقؒ لایا، وہاں امام مالکؒ سے ملاقات ہوئی۔ یہ نہیں معلوم کہ اسی ملاقات میں یا کسی اور ملاقات میں۔ جب اذان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ امام مالکؒ نے کہا کہ ترجیع نہ سنت ہے اور نہ شرط ہے، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ مجھ سے فلاں محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلاں سے روایت کی ہے انہوں نے فلاں سے روایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ابو محمدؓ وہ کو اذان سکھائی تو ترجیع کے ساتھ سکھائی تھی۔ امام مالکؒ نے فرمایا کہ یہ روایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ اب امام ابو یوسفؒ کو حیرت ہوئی کہ میں حدیث صحیح کو چوری متصل سند سے بیان کر رہا ہوں، ساری کی ساری شرائط پوری ہیں اور امام مالکؒ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ میری روایت کو ناقابل قبول قرار دے رہے ہیں۔ امام مالکؒ نے کہا نہیں۔ امام ابو یوسفؒ کو اور بھی حیرت ہوئی۔ امام مالکؒ نے کہا اچھا اس کا میں کل جواب دوں گا۔ اگلے دن جب امام ابو یوسفؒ ملاقات کے لئے تشریف لے آئے تو امام مالکؒ کے ہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، امام مالکؒ نے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یزید بن اسحاقؒ کی فلاں مسجد کا مولیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اذان دیجئے۔ انہوں نے

اذان دے کر سنا کی اس میں ترجیح نہیں تھی۔ اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ اذان کس نے سکھائی۔ ان کا میرے والد نے، پوچھا آپ کے والد کس نے سکھائی صاحب! ان کے والد نے پوچھا ان لوگوں نے سکھائی جو آپ دیا ان کے والد نے اذان کو کس نے سکھائی یہ تو معلوم نہیں لیکن وہ دوسرا اذان حضرت کے زمانے میں مدینہ منورہ کی غلامی محمد میں اسی طرح اذان دینے کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی قریم صمد کے موزوں سے فقید ایک گھرانے سے تھی انہی سے اس ابتداء سے اسی طرح اذان دینے چلے آ رہے ہیں۔ اور تھوڑے باپ سے۔ یہ وہ والد تھوڑے بڑا دادا جب سے یہ۔ مگر تو تم نے اس وقت سے اس طرح اذان دیتے ہیں عرب میں۔ اور مالک نے کہا کہ یہ تواتر حقیقہ ہے جو صمد نے ایک انفرادی روایت سے نہ جاکر ہے۔ یہ تواتر کی روایت جو آپ (المام ابو یوسف) نے بیان کی ہے یہ ایک صحابی کی ایک تابعی کو ورنہ ایک تابعی کی ایک صحابی کو ہے اس کے مقابلہ میں میری ہر روایت ہے یہ ایک طبقہ کی دوسرے طبقہ کے لئے اور دوسرے طبقہ کے تھوڑے تھوڑے سے ہے۔ یہ زیادہ تحقیق قبول ہے۔

دینی وہ چیز ہے جس کو ہم مالک، عمل میں دیکھتے ہیں۔ امام مالک کا قصہ یہ ہے کہ ان کوئی ایک حدیث جو کسی ایک امامی سے مروی ہو اسے حدیث احمد کہتے ہیں اسے امامی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کو وہ تواتر حقیقہ یا امامی مدینہ کے علم سے متعارف ہو تو ان مدینہ کے علم سے ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تواتر حقیقی مثال ہے۔

انہی امر سے اس کو قبول کرتے ہیں اور تواتر کا فرق محض اوقات و احوال نہیں کرتے۔ فعال، ہر امر اور ہر کہ متعلقہ میں جو طریقہ چارہ ہے۔ محمد بن مسلمہ کا اس معاملہ کا مطالعہ کھینچنے میں اکثر تعلیمی ہوتی ہے۔ اپنے اصل میں مصلحتیں عقلی و عقلی انتہائی ضرورت کا لحاظ عمل انتہائی شریعت کے مطابق ہو اگر ان میں ایک طریقہ کار چلائے ہو تو اس کی تائید صحیح اور اعظم جودوں تو وہ خود بھی شہادیتیں ہیں۔ معاویہ کی قوم۔ محمد بن مسلمہ کا کہنا ہے کہ اس کا ہالوں کا شریعت سے ناواقف ہونے کاوش کسی چیز کی۔ عمل نہیں ہے۔ تو ان میں بہت ہی گناہ چیز میں بھی ممکن ہوتی ہیں۔ بخیر بات کہ وہ نہ مسلمان ہیں یہ چیز ہے اس لئے کہ درست ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اصل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں میں رائج بھی ہو اور ان دور کے دور پر دور کے مسلمان اس عمر شریعت اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ان کا

میں کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک اس پر عمل درآمد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ اگر خبر واحد خبر صحیح ہے تو ہر حال میں اسے سبب التعمیل ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ بعض فقہاء کا رجحان میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر خبر واحد سے شد و سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گی۔ اور خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا۔ اس پر خارجی معنوں میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آثار موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر فقہی مسائل وجود میں آئے، واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسائل جتنے بھی بنے وہ اکثر دسمبر 75 یا 80 فیصد خبر واحد سے ہمارے میں اختلاف ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، حدیث کی باقی قسموں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام ابو حنیفہ اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں ایک واقعہ استدل کرتے ہیں۔ ایک قانون تھیں فاطمہ بنت قیسؓ۔ وہ صحابیہ تھیں اور بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کسی شخص نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حلقہ خاتون حکایت لے کر حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور گھر سے نکلنے کے لئے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں مستطرق کا حکم ہے جس کی جڑ و پر و نہیں، فقہ دین کے بھی پابند ہیں اور ہائش دینے کے بھی پابند ہیں۔ حسب تکمیل مدت، مگر وہ یہ دعویٰ جیڑیں ان کے ذمہ ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ اور قرابہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تصدیق (Confirmation) کے لئے جرح و مکابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ اپنے سارے علم و فضل کے باوجود حضرت ابوبکر صدیقؓ کا بھی یہی طریقہ تھا، حضرت عمر فاروقؓ کا بھی، حضرت عثمانؓ کا بھی اور حضرت علیؓ کا بھی، کہ بقیہ سب کرام سے یہ وہاں موجود ہوتے تھے اس کو Verify کرتے تھے۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے، جو وہاں موجود تھے، پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔ اس پر یہ خاتون منہ میں نے ذکر کیا یعنی فاطمہ بنت قیسؓ کہہ رہی ہیں اور کہا کہ رجال اہل بیتؑ کے زمانے میں یہ

۸۔ پھر وہ جو انام بخاری کی شرٹ کا پرچوری ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں۔

۹۔ پھر وہ جو مسلم کی شرٹ کا پرچوری ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں۔

۱۰۔ پھر وہ جن کو بغیر چار اصحاب سنن سے روایت کیا ہو یعنی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے۔

۱۱۔ پھر وہ جن کو صرف نسائی نے روایت کیا ہو۔

۱۲۔ پھر وہ جن کو بغیر احمد نے روایت کیا ہو۔

یہ احادیث صحیح میں خبر واحد کے ساتھ درج ت ہیں۔ جو متواتر احادیث ہیں اور ان

درجہ ت سے ماوراء ہیں۔ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔

جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کی شرٹ کا میں سے کوئی ایک آدھ شرٹ اکم ہو۔ اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کا بیان، اصطلاح نے بیاباں قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیں بیان کی ہیں۔ اور ان قسموں میں سے ہر ایک کا ایک الگ الگ حکم ہے۔

چند قسمیں مثل کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ آٹھ قسمیں بیان کر دیتا ہوں۔

حدیث ضعیف کی اقسام

مرسل حدیث

حدیث ضعیف میں سب سے اونچی قسم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی یا Open ہے۔ لیکن اصطلاح حدیث میں مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ راست رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہ کیا ہو۔ آپ کا عمل مبارک نقل کیا ہو اور وہ میں میں صحابی کا ذکر نہ کیا ہو۔ مرسل اور حدیث اکثر و بیشتر حدیث میں کی نظر میں کامل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قائل نہیں سمجھتی۔ البتہ فقہاء کی کچھ تعداد مرسل احادیث کو قائل ہیں سمجھتی ہے۔ بشرطیکہ وہ کسی ایسے تابعی سے قبول ہوں جو فقہاء اور شریعت میں مہر آلی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اور شریعت کے کوئی احکام کہہ رہی ہوں قرآن مجید و حدیث میں شریعت کے جو کوئی نظام آئے ہیں ان کے مطابق ہوں اور کسی نامیاتی فرقہ سے مروی ہوں۔ غیر فقیہ یا ہم مشہور، یعنی سے انکر مروی ہوں تو وہ تو مل قبول نہیں ہیں۔ اس کے پھر بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث مرسل ہے، ایک تفسیر نے قبول کی اور اسے نے قبول نہیں کی۔ اور مثلاً کسی کا مسلک اس بات میں ان آدموں اور اسے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں۔ عید بن الحسین کے عذر و باقی کسی کے مرسل قبول نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک مرسل حدیث تو مل قبول نہیں ہے، سوائے عید بن الحسین کے مرانیں کے، جو سیدنا ابی ہاشمؑ ہیں اور حضرت ابی ہاشمؑ نے تعالیٰ عز و کرامت کا خاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور بھتیجے تھے، سوائے عید بن الحسین تک ان کے ساتھ رہے۔ ان کی مرسل امام شافعی کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ یہی کسی کے مرسل امام شافعی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بہت سی مرسل مذکورہ بالا اور کھائے، تو حدیث قابل قبول ہے۔

محدثین میں سے جو شریعت کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک کسی حدیث کی ضروری کو دور کرنے یا compensate کرنے کے لئے مرسل قائل ہیں۔ ہے۔ ایک حدیث مثلاً حسن الفہم ہے، کسی مرسل سے وہ کی دور ہو جاتی ہے تو وہ صحیح الفہم ہو جائے گی۔ کوئی حدیث حسن الفہم تھی، کسی مرسل سے اس کا ضعف دور ہو جاتا حسن الفہم ہو جاتی۔ ضعیف تھی، مرسل سے Reinforce ہو جاتی تو حسن الفہم ہو جاتی۔ تو یہ حدیث مرسل ان کاموں کے لئے قابل قبول ہے، جیسے جن دنوں کے لئے تو مل قبول نہیں ہے۔

منقطع حدیث

دوسرا وجہ منقطع کا ہے۔ منقطع سے مراد وہ حدیث ہے جس میں یا تو کوئی راوی درمیان سے نکل گیا ہو یا کسی مسلم شخص کا ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہ آیا یا نہ کہ حدیث سے وہ دن میں صلاز حسن زحل یا غیر منقطع، یا غرض منقطع اور فیصلہ مع حسن الفہم سے ایک بڑے میاں نے بھجوا دیا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ قریش کے قبیلہ کے وہ بڑے میاں کون تھے۔ اس لحاظ سے حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ اس کا درجہ مرسل کے بعد آتا ہے۔ مرسل کا درجہ اس لئے اونچا ہے کہ تابعین تک اس کی سند چلی ہے، صرف صحابی کا نہیں ہے۔ اب ضرورتاً ملے اوچے درجہ کے ہیں تو

اس کا وہ اس کے صاحب سے ہونا۔ لیکن متعلق میں جو نام لرا ہوا ہے یا کہ ہم سے تو ہمیں یہ کہتے کہ وہ کون آتی ہے۔

محصل حدیث

اس کے بعد محصل حدیث کا درجہ آتا ہے۔ محصل وہ حدیث ہے جس میں دو روایتیں مگر یکے ہوں۔ اور ایسی گروہ ہوں، دونوں مستند ہیں یا غیر مستند ہیں۔ یہ مارے اسقاطات وجود ہیں۔ ان کا نتیجہ کس درجہ کا تھا، حفاظ کس درجہ کا تھا، نقل کے وقت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے یہ سارے مسائل جو حدیث صحیح میں تھے وہ یہاں ہوں گے۔

مدرس حدیث

اس کے بعد ایک قسم مدرس کی ہے۔ مدرس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کیا ہو۔ روایت حدیث میں ٹولیس کا رواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ اور اصل وجہ کسی چیز سے لوگوں کو حضرت مانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے حصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور مسابقت میں ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو نمایاں کرے۔ اب فرض کریں دوسری قرآن کی میں مثال دیتا ہوں کیا آپ ڈاکٹر فرحت اور میں سے چاہتی ہیں، ان کا یہ ادعا ہے کہ اللہ نے رکھا، بڑی شہرت عطا فرمائی، اس کو قبولیت حاصل ہوئی۔ اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس خبر میں دین کا خدو شروع کیا۔ اتفاق سے ان خاتون کو کسی وجہ سے وہ شہرت نہیں ملی، کیونکہ شہرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اگر ان کے سوا کہیں اور چاہیں اور ایک خاتون آپ کے ہاں سے چاہے چاہا شروع کر دینا اور دونوں چاہیں کر لیں لہذا میں دوسری کا معاملہ قائم کریں۔ آپ کے ہاں سے جانے والی خاتون ہر جگہ چاہیں یہ بیان کریں گی کہ انہوں نے ڈاکٹر فرحت کے ہاں سے چاہا ہے۔ اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جب اپنے استاد کا نام لیتی ہیں تو اتنا کہو گی نہیں کہ میں نے اس کی طرف لوگ لے جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ دیتے ہیں۔ اب اگر وہ خاتون نہیں کہ میں نے اسلام آباد کی ایک بڑی مستند خاتون سے مصروف ان ماحول کیا ہے تو سنئے والا سمجھے گا کہ شاید ڈاکٹر فرحت سے علم حاصل کیا ہے۔ اس طرح کی غلط بیانی جوت ہے لیکن ایک طرح

 کی misrepresentation ضرور ہے، یا اس سے کم از کم misrepresentation کا امکان ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تو دلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی چاہے جو کچھ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے سننے والے کو یہ تاثر ملے کہ اس نے کسی مستند آدمی سے یا فلاں خاص آدمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے براہ راست حاصل کی ہو، اپنی سنائی ان کو مل گئی۔ اب وہ روایت کرے کہ فلاں صاحب بیان کرتے ہیں، یعنی بیان ضرور کرتے ہیں، تو ان سے بیان کیا ہوگا، لیکن آپ سے بھی بیان کیا ہے کہ نہیں اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں، اس دور میں ان میں مذہب گرد یا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ احببسی یا حدیثی یعنی میں نے یہ سنا، یا مجھ سے انہوں نے یہ بیان کیا، وہ آگے پیچھے اور کہا کہ فلاں صاحب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یا فلاں صاحب سے روایت ہے، لیکن کی روایت ہے، اس کو انہوں نے تحریف اسما پھیلا۔ اس طرح کی احادیث کو دلس کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن محدثین نے ان کو بچھڑایا کہ یہ حدیث دلس ہے۔ دلس بھی حدیث ضعیف کا ایک قسم ہے۔

معلل حدیث

علمت کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہو وہ حدیث معلل کہلاتی ہے۔ معلل حدیث کا پتہ چلا؟ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اور جی مشکل سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ کوئی حدیث معلل ہے کوئی نہیں۔ محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ علل الحدیث کے نام سے ایک الگ فن ہے۔ اور علم حدیث کے نون میں سب سے مشکل فن ہے۔

شاذ حدیث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ہر سب چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک نئی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ من زواہ الذنطہ من الذنطہ۔ یعنی ایک شاذ راوی بقید راویوں کے مخالف کوئی چیز بیان کرے۔

اس کے بعد منکر حدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف راوی دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ مثلاً دو منکر ایک ہی چیز ہے۔ مثلاً دو ہے کہ جو ثقہ راوی سے آئے۔ منکر وہ ہے جو غیر ثقہ راوی سے آئے۔

مشروک حدیث

اور آخری درجہ مشروک حدیث کا ہے یعنی دو حدیث جس کو ترک کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اور قطعیت کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع ہے اور حضور سے جھوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تردد راوی ایسا ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، یا ایسا راوی ہے کہ اس کے بارے میں نام شہرت ہے کہ اس کی یادداشت درست نہیں ہے۔ ایک مخلوط انکو اس قسم کا آدمی ہے، راوی بلاشبہ نیک آدمی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، لیکن اپنی طور پر اس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایت مشروک کہلاتی ہے۔ یہ ناقابل قبول احادیث کی مختلف قسمیں تھیں۔

موضوع احادیث

آخری درجہ جس کو صرف بخارا حدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع سے۔ موضوع سے مراد وہ بات یا وہ قول، جو غلط طور پر رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہو گیا ہو لیکن حضور کا ارشاد یا حضور کا فعل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال یہ اٹھتا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ محدثین نے اسی لئے یہ ساری کاوشیں کیں جو ان چیزوں کا پتہ چلا یا کہ رسول اللہ ﷺ سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ دنیا میں آج جتنی بھی غلطیوں کا وجود ہے، جنہوں نے باطل نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ اور دیگر ساری مذہبی کتابیں، وہ تاریخی اور علمی حیثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں۔ تم ان کو یہ تو پتہ ہے تو کیا عہد ہٹے کسی نے وضع کیں۔ کس زبان میں وضع کیں، جس نے وضع کیں وہ کس زمانے کا تھا، کس علاقے میں وضع کیں، اس کے

الفاظ کی تھے، وہ الفاظ بعینہ ہم تک پہنچے ہیں۔ بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس
 ذمہ میں لکھی گئی، حتیٰ طور پر یہ بھی نہیں تک پہنچے کہ موجودہ انجیل اولیٰ اولیٰ کسی زبان میں لکھی
 گئی، کس نے لکھی، کہاں لکھی۔ غلام یہ کہ عسکری اور تاریخی طور پر ہماری موضوعات جلد سے بھی ان
 کتابوں کی نسبت کہیں زیادہ مستند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آئن لوگ نے بھی کتبیں
 ماننے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پتہ اس طرح بھی چلتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف کر لیتے
 تھے۔ ایک شخص تھا، غالباً اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوا تھا۔ یہ شخص خلیفہ ہارون الرشید کے
 ذمہ میں گرفتار ہوا اس کے بارے میں شکایت تھی کہ یہ شخص جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں سے
 بین کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے
 موت کا حکم ہوا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ سزائے موت خلیفہ کے پاس سے منقرع ہوا کرتی تھی
 آج بھی سزائے موت کو سربراہ مملکت منقرع کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کو بلایا اور خود بھی
 مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے چار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔ اس نے اعتراف بھی
 کر لیا۔ جب سزائے موت کے لئے لے جانے لگے تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مجھے
 مواتور ہے میں نہیں ان چار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جو میں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں۔ ان
 جعلی حدیثوں میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہ تم ان چار
 ہزار کی فکر نہ کرو، مگر چالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہمارے ہاں شیعہ بنی امیہ جیسے لوگ موجود
 ہیں، انہی بدعملہ لوگوں کو چھلانی میں سے چھان کر نکال دیتے ہیں کہ کیا چیز گج ہے کیا عطا ہے۔
 گویا ایسے باہر فن محدثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلاً شعب بن الحجاج جیسے لوگ
 موجود ہیں جو چھان کر نکال دیں گے اور کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کریں گے، ہم اس کی فکر نہ
 کرو۔ چنانچہ انہوں نے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیے اور آج سب کے سامنے ہے کہ کیا
 چیز خسور کا رشاد ہے اور کیا آپ کا رشاد نہیں ہے۔

یہ تو مثال اسی کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف
 کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔ لیکن تکررہ اعتراف نہیں کرتا تھا، یا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے سب
 سے پہلے گھڑی، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور عسکری یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔ اس کی تہجو

مشائیاں اور کچھ پیمان علماء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر و بیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو لگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی پہچان تو الفاظ کا مبہول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکھنا کے معیار یا رکھنا کے المعط۔ رسول اللہ ﷺ کی خاصیت و بلاغت کے معنی ترین معیار پر لا کر دیتے۔ حضور ﷺ کے معیار پر عرب میں اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ حضور ﷺ کا معیار ہے۔ اس لئے کوئی ایسا جملہ جو کلمہ یا قسم کا ہو یا کلمہ یا عبارت پر مبنی ہو یا عبارت مبہول رکھتی ہو اور خاصیت و بلاغت کے معیار سے مری ہوئی ہو وہ قطعاً رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزار دی اور سالہا سال انہوں نے شب و روز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کو ایک بصیرت اور ایک حکم پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Subjective Opinion سے رائے دے دیتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ ہر بین حدیث کو محسوس ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، پھر تحقیق سے بھی ثابت ہو جاتا تھا کہ یہاں واقعی گڑبڑ تھی۔

ایک محدث نے صحیح حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ لکھنا کے لفظ کے معنی (مستند) حدیث صحیح میں سے انکی روشنی ظنی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے۔ اور حدیث موضوع کے بارے میں لکھا ہے کہ غلبۃ کظلمۃ الذلیل، حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں یہ مبہول ہے۔ بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کر دی گئیں جو نام فنان اور مشابہہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بڑی مشکل چیزیں مشہور کر دی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرعاً جب یونان ہے تو قریش کی کچھ کہ بول ہے۔ یعنی مرنے کا قریش سے کوئی تعلق ہے۔ لہذا اس غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کر دی گئی ہیں۔

بعض چیزیں جو غیر اعتدائی اور بے حیالی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلنے والا کوئی ایسا لفظ نہیں نکل سکتا جو بے حیالی اور غیر اخلاقیات

پوچھی ہوں، لیکن بہت سی بے ہودہ اور بے حیا قسم کی چیزیں حضورؐ سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ کس لئے یہ بے ہودہ چیزیں حضورؐ سے منسوب کر دیں؟ بعض لوگ خود بدکردار تھے، بعض نے مجلس کھیل میں کرویں، شرارتاں کر دیں، کچھ نے ویسے ہی کر دیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن کا ابھی ذکر آئے گا۔

ایک اور چیز ہے، اور محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ کسی چھوٹے عمل پر اتنے بڑے ثواب کا وعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا معصوم ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، مگر آپؐ موضوعات پر نظر ڈالیں تو آپؐ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ مثلاً ایک جگہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ کہے تو اس کے ہر حرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہوں گے۔ وہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے روانہ کیا کریں گے اور پروا سے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے و دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے۔ یہ فضول کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کلمہ شہادت پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ۔ لیکن یہ بات کہ اس سے اتنے فرشتے پیدا ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا کلام رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ صحیح بخاری پوری پڑھ لیں آپؐ کو اس طرح کی کوئی فضول چیز نظر نہیں آئے گی، صحیح مسلم میں نظر نہیں آئے گی، مسند امام مالکؒ میں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں اور قصے کہانیوں میں، واعظوں کے بیانات میں اور مکتوبوں اور دیہاتوں میں بڑی جلدی مقبول ہو جاتی ہیں۔ کبر عظم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس لئے وہاں اس طرح کی چیز پھیلے گی، حدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایسی ہی کمزور باتوں میں جنت کی یغیات اور جہنم کی کیفیات اور ان کی اتنی تفصیلات کہ جیسے کسی نے ظلم نہائی ہو اس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں۔ یہ بھی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی، اور کیسے وضع ہوئی؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے بے کسارے بد بخت لوگ تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی کا قول ہے، صحابی نے یوں کیا اور میں نے والے

بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ نے کسی خاص قوم یا پیشے کے لوگوں کی برائی بیان نہیں کی۔ کرشنا، اصرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اچھے ہیں، یا غرہمان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی حضورؐ سے منسوب ہوئی ہے وہ حضورؐ کی زبان مبارک کے الفاظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں ہے لا یسئو فیہم من قوم لکونی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ۔ تنہا ان کے۔ حضورؐ دیکھا کیسے کر سکتے تھے۔ کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کہ فلاں قبیلہ کے لوگوں میں یہ برائی ہے فلاں علاقہ کے لوگوں میں یہ برائی ہے حضورؐ عجیب فرماتے تھے۔ اس طرح کی فضیلت اور دیت ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ یہ کچھ علامات اور پیکانے ہیں جو طرہ عدت کے بہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اعجاز کا پتہ چلتا ہے۔

محدث جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اس کے بہت سے انداز ہوتے تھے۔ ان سب کے درجہ اولک ہیں۔ سارا یعنی امت کی زبان سے براہ راست سنا اور اس کی تصریح کرنا قحط کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سنا۔ پھر سننے کے بعد جب شرفِ آدمی کے بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے خواہنا ہیں اس کے قطع درجہ ت ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ہے سمعہ بقول۔ کہ میں نے ان کو بتا دیا وہ بیان فرما رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فرما رہے تھے۔ اس کی ایک مثال شیخ بخاری کی پہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوئی ہے کتاب سائلو حی اور پہلا باب ہے نکبہ کتاب۔ رسول اللہ ﷺ ابھی آئے بیان کرتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید الحضارمی قال أخبرنی محمد بن ابرہم انھی اذ سمع علقمۃ بن الوفاص النبی یقول کہ انہوں نے علقمۃ بن الوفاص النبی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، سمعت عمرو بن الخطاب علی المنبر یقول کہ میں نے حضرت عمر فاروقؓ کو یہ ارشاد فرماتے سنا، قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول اذ وہیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا، لا عمل لک فی انکسار۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے جس میں محدث یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ اور مستذکر سنا اور وہ یہ بیان فرما رہے تھے۔

دوسرا درجہ ہے۔ دنیوی، کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ اس کے بعد ہے حدیث کا کہ

خبروں نے ہم کو یوں کیا۔ حدیثات چڑچڑتے رہنے لگے۔ اگلے دن صبح کو کھڑے ہوئے۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ تو قید ہو کر رہ گیا ہے۔ سننے والے بہت مر دے ہوئے۔ تو کوئی ایک آدمی قید کا مرکز نہیں ہوتا۔ اس لئے جس جگہ قید ہو کر ایک دو دو افضل ہو گیا یہ نسبت اس کے جہاں قید کا مرکز بہت سے لوگ ہوں۔ پھر اسے کسی کا درجہ ہے کسی میں تاگر دے پڑھا اور سنا نے سنا۔ پھر احیاء کا درجہ ہے جس میں نسبت سے شامروں نے پڑھا اور سنا۔ نہ سنا۔ پھر ہے اس میں فروغ حبیبہ اور اسماعیل کہ ان کے والدین اور دوسرے لوگ کر دے تھے درمیں بھی کین رہا تھا۔ نہ سنا پڑھنا والا تھا۔ سنانے والا نہیں میں سننے والا تھا۔ پھر ہے اللہ ہی۔ پھر انہوں نے وہ سنا اور سنا ملا۔ جس قدر کہ تھی فلاں سے روایت ہے۔ اس اسلوب کو محض کہا جا سکتا تھا۔ اس میں یہ حدیث تیکر ہوئی تھی کہ فلاں سے روایت کا طریقہ کیا ہے۔ عی۔ فلاں فلاں سے روایت میں اس کا اطلاق ہے۔ اب ہم دینی نہیں کہ انہوں نے پروردگار سے خود انہیں ہے کہ انہوں نے خود انہیں نبی نبیوں سے سنا۔ اور فلاں فلاں نے یہ فرمایا۔ اس میں بھی دونوں حقائق ہیں وہ ہیں۔

امام بخاری نے جن تحقیقات کا میں نے ذکر کیا تھا یہ تحقیقات وہ ہیں کہ جن میں امام بخاری کوئی سند بیان کیے بغیر قول قلن لہ کہ کوئی چیز درج کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرو چنانچہ میں یہ مثال آخری باب سے ہے۔ آخری باب میں بخاری نے آخری حدیث ہے باب ما عرفت ہے باب قال اللہ عز وجل و نفع المسلمون بکرم نفسک یوم القیامۃ یہاں بات کے بیان میں کہ نہ تو کوئی کلام شام ہے کہ ہم روز قیامت پر امر تو لے لے و ان تراویحیں دیکھیں گے و ان احسان ہیں آدم و قلوبہ یور و ان اس و اب کے بیان میں کہ علی آدم کے مثال نام نہ تو کوئی کوئی اچانے گا۔ یہ امام بخاری۔ نہ باب کا عنوان دیکھا ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ان مسلمان درج ہوتے ہیں۔ (یہ باتی ہیں اور بعد ان میں عرض کیے شام ہیں۔ امام بخاری کی پندرہ گئی سے دیکھ دو سو ماں پہلے احسان کر چکے تھے۔ یہ اس امام بخاری کوئی سند نہیں لایا ہے۔) کہ قال مسلمان النفس۔ العبد والرمیۃ۔ یہ جو قسط کا ذکر کیا ہے تو تاہم کہ قول فقیر کیے ہے کہ انحصار العبد والرمیۃ ہونی زبان میں قسط کی انصاف کو کہتے ہیں و وفاء اللقصد بکرم النفس۔ اور یہ بھی اچھا ہے کہ قسط فقیر کا مصدق ہے و ہر حال۔ یہ باب حضرت عبداللہ بن عباس کے شرک کا بیان ہے نیز قول اس بخاری نے بھی کسی سند کے نقل کیا ہے۔

دار ہیں، اس کا ٹکلی ویشن واسے یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا۔ اس لئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کوئی حدیث بیان کرے گا۔ اس لئے اس بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے چٹے مضرتہ یزید کے بارے میں موجود حدیث ہے کہ میری امت کی وہ حدیث ہو قطعاً یعنی وہ خود داستانوں کو فتح کرے ٹی و دعامت جنت میں جانے کی اور اس حدیث کے سہ ہلاک یزید سے تو میری حدیث صحیح سے و صحیحہ کہہ لے، ایک خاص جرأت کو اس میں قطعاً ہی ہے۔ اس موضوع پر مسند امام احمد میں دو حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث میں داستانوں کی فتح کا صمدی ذکر ہے۔ اس میں یزید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ بیان کرو بتا ہوں انفسنہم مدینہ حبصہ کہ تم ضرور بالضرور قیصر کے شہر کو فتح کر گئے، جو قطعاً ہی کے نام سے مشہور تھا، فلنعم الامیر اسیرھا و نسیم حبشہ دانفک الحبشہ۔ وہ امیر کتانی اچھا امیر ہوگا اور وہ لشکر کتانی اچھا لشکر ہوگا۔ قطعاً ہی کی فتح 1492ء میں ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ قطعاً پر حملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شاہ ان کے ہاتھوں فتح ہو جائے اور وہ اس بشارت کے مصداق بن جائیں۔ یزید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح یزید کے مقدور میں نہیں تھی، بلکہ محمد الفتح کے ہاتھوں مقدور تھی جو عثمانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا اور اسی لئے اس کو فتح کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے داستانوں کی فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے۔

مسند امام احمدی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ ان لوگ حبشہ یغز و مدینہ حبصہ معبود لہم، میا اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ کہ وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہوگا۔ اس میں کچھ مسند کا لفظ ہے، کیا اس سے مراد محض حملہ کرنا ہے یا فتح کر لیا، مراد ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد کرنا مراد ہے تو پہلا حملہ جس لشکر نے کیا اس کی سربراہی یزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ اتنی سال کی عمر میں اسی لئے تشریف لے گئے تھے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیں۔ چنانچہ دوران محاصرہ وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین محل میں آئی۔ داستانوں میں ان کا سر اتر آج بھی ہے۔ اور آپ میں سے جو رہائش گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار اس کی زیارت کی ہے۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پہلا ضرور سے مراد کیا ہے، محض حملہ یا مکمل فتح۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو اس کا مصداق

قرآن دینا ہے اور کس کو نہیں۔

آپ نے کہا ہے کہ مفسر نے کہنے بعد آئے والے کسی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فرمائی لیکن قیامت کی نشانیوں کے مدام سہ کی کلام ملتا ہے؟

نام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ اس شیعہ ہی تو اردو ایٹ یاد رکھیں۔ یہ احادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے مروی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہے۔ اگرچہ انفرادی طور پر یہ ساری احادیث اعتباراً آحاد ہیں لیکن ان میں کچھ باتیں قدر مشترک ہیں جن کو ہم تو قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک کسی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک یہ ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے پہلے ایک ایسا قائد، ایک ایسا متدین اور ہدایت یافتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جو میرے طریقے کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اگر قدر مشترک کے اصول پر انکی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت سی ضعیف بھی ہیں، لیکن کچھ روایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے قیاس کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محدثین کے نزدیک موضوع ہے اور جو لوگ اس کو موضوع نہیں سمجھتے ان کے نزدیک وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سے زیادہ حسن ظہیر ہیں۔ اس لئے یہ اصول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، یہ اصول باقی رہتا ہے اور مہدی کی روایت سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث تو اگر قدر مشترک سے ثابت ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔

غیب روایت کے موقع پر احمدات میں سب روایت کی رات کو حدیث کی تفصیل کے بارے میں علامہ مت بھی ہیں۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک حدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نچلے درجہ پر ہے۔ پندرہویں شعبان کی کوئی تفصیلات حدیث کی مستند کتابوں میں نہیں آئی۔ اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ ایلیہ اقدار ہے اور ایلیہ القدر علی کا نام ایلیہ اقدار ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا جسم نماز میں کھینچے گی طرح نہ بچے گا، وہی میں سمجھتا ہوں خود بخود ہو گا جاسے، اس کی قیامت فرمائی۔

کتے کی طرح بچھانے سے مراد یہ ہے کہ دونوں بازو نہ پھیلانے جائیں بلکہ
تنبیوں اور دھمکی جائیں۔ کتاب حسب مضمون ہے، دونوں بازو چوڑے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت
ہے لیکن خواتین اگر انہیں کو سبب نہیں اور کہیں اس زمین پر پھیل کر نہ کھیں تو دونوں پر عمل
ہو چکا ہے۔

جہاز فو۔ منادوں میں صبح حدیث کی ہدایت ضروری ہے ورنہ اس کا فائدہ فی نفسیہ یا اس سے
بہتر نہ ہو۔ حدیث مہذبہ کرمانیہ تھا۔

میں نے غرض کیا تھا شاید آپ کو یاد نہیں رہا، کہ اجازت فو منادوں کے یہ طریقے سن وقت
تک زیر بحث تھے جب تک کتب حدیث مرتب اور حدیث اور کتب حدیث نہ بنیں تھیں۔ اب ہر چیز
مرتب ہو کر تاریخ ہو چکی ہے اب اس میں کسی کی بیشی، طوطی، و غلط بیانی کا امکان نہیں ہے۔ ہذا
اجازت بھی درست ہے اور مناد بھی درست ہے۔ مگر آپ کسی شیخ حدیث کے پاس جائیں اور وہ
واقعی آپ کا امتحان لے کر محسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو
دے کر اجازت دے کر آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا ناظر پر لکھ کر اجازت دے
دیں۔ مجھے بھی ایک بزرگ نے یہ بوجھ دے کے بعد لکھ کر اجازت دی تھی کہ میں طرحدیث پر لکھ سکوں
ہوں۔ میرے پاس وہ تحریر بھی اجازت موجود ہے اس لئے آج کی کیفیت اور ہے۔ یہ غفلت جو
منادوں کے بارے میں میں نے کی ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر کے اس طرح
سے چھٹی طور پر سے نہیں آئی تھی۔

آپ نے فرمے کہ وہی جو حدیث برہنہ نازل ہوئی۔

یہ جو چوتھیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے یہی کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے نو تئوں
میں بھی لکھا ہے اور علامہ مذکورہ نے الہام میں بھی لکھا ہے۔ نو چوتھیں ہزار مرتبہ
مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوتھیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوتھیں ہزار مرتبہ
کا ذکر اگر درست ہے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بھی وہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور
یقیناً وہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث بھی کس خاص طریقے سے
نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پائے نازل ہوا؟ اس بار میں ہمارے لئے
تبعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔

۔ اگر کوئی کہے کہ ہندو مت کے جو مرکز جاتی ہے وہ صراطِ مستقیم ہے۔ تو یہ کمرائی ہوگی، اس سے کہہ سب کو پتہ ہے کہ صراطِ مستقیم کیا ہے۔ اس طرح اہم دیرٹ میں شیطان، لشکرِ شیطان، ہمسعرا بعد کتبہ، کہ شیطان ہم میں سے ہر ایک کے پاس بنا ہوا ہے اور نرا کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیطان سے مراد تو ظالم آدمی ہے جو امریکہ یا فلسطین ملک میں بیٹھا ہوئے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دولت ہے، یہ قطعی کھاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراطِ مستقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گمراہی پھیلانے کا اور غلط کر کے کاربندوں کی آیات قرآنی اور احادیث الہیہ پر کچھ من کے ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ عظیم الذی بحسب انبیاء و ہدائی: پاک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب یہ ہو کہ کتابہ ۱۳۱۔ اب دو جتنا یہ کرو ہے اور صراطِ مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک مراد ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ اتنا زیادہ پانی ہو جتنا راولی و کم میں بھر ہوا ہے، یہ سارے مفہوم متفق ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم قطعی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میرا بیان کر دو یہ ایک سو فیصد درست ہے اور باقی سب غلط ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اس طرح اسے مفہوم کو قطعی الثبوت کہتے ہیں۔

قرآن پاک۔ میں کئی جگہ اسے اللہ تعالیٰ نے میں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک خطاب کیا ہے اور دوسرے نے دوسرا مفہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں ہی نکتہ پیش ہے۔ یہ قطعی الثبوت ہے۔ اس لئے کہ کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا وہ وسیع اختیار نہیں کیا جاسکتا جو خطا صراطِ مستقیم کے بارے میں ہے۔ جو خطا صراطِ مستقیم کے بارے میں ہے۔ تو یہ چیزیں قطعی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو انھیں کئی چار قسمیں ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ان نعوتوں کا ہے جو قطعی الدلائل اور قطعی الثبوت دونوں ہیں۔ درجہ دوم ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہے اور آخری درجہ اس نعت کا ہے جو قطعی الدلائل ہیں اور قطعی الثبوت ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆☆

پانچواں خطبہ

علمِ اسناد و رجال

جمعہ المبارک، 10 اکتوبر 2003

علم اسناد و رجال

آج کل فقہاء کی عنوان ہے علم اسناد اور رجال۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا کچھ تعلق ہے۔ اسناد سے مراد ہے کسی حدیث کی سند یعنی ان کو مانا جائے کہ اس سے مراد ہے، راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کو کئی بار نقلی راویوں کے ذریعے لے کر رسول اللہ ﷺ کی ذات الہی تک پہنچتا ہے۔ ہر وہی کو مانا کہ اس کا علمی و دینی ہرمان کی ذہنی و فکری صلاحیت یہ ہو، اس کے پیشتر مانا میں ان پر کس کسی قدر تفصیل سے غور کیا جائے۔ لیکن وہ بھی یہ گفتگو باقی ہے کہ وہیں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا، کس طرح یہ حالات جمع کئے گئے، اور کس راوی کے قائل قبول یا ناقول قبول یا ضابطہ یا حدیث منقطع ہونے کا فیصلہ کس نے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم اسناد و رجال و علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

علم اسناد اس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک علم رجال و اسناد و رجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں۔ علم حدیث میں بہ مشکل ترین علوم و فنون میں شامل ہے۔ علم روایت میں ملنے والے موضوع سب سے مشکل ہے۔ اس وقت کے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک، احادیث اور رجال کے بارے میں معلومات، دوسری، ان کی شخصیت اور تروار کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آج گفتگو ہوئی۔ رجال کا دوسرا پہلو کسی راوی حدیث کے قائل ہونے یا ناقول ہونے کا فیصلہ ان کے اصول اور قواعد اور ان اصولی و قواعدی روشنی میں ہونا، کسی راوی کے قائل ہونے یا ناقول ہونے کا فیصلہ ان کے ذاتی فیصلہ جس میں فی روشنی میں کیا جاتا ہے اس میں علم تدریج، حدیث میں ہیں۔ اس پر گفتگو کی جاوے گی۔

ابتداء میں یہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی کوئی تکمیلی قیود و ضوابط کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ یہ صحابہ کرام نے جس ہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات، قول و افعال اور آپ کے احکامات کو جمع کیا، یہ درحقیقت وہ محفوظ کیا، وہ ضرب النسخ کی حیثیت رکھتے تھے۔ انھوں نے صحابہ کرام ایک دوسرے سے کتب فیض لیا کرتے تھے اور مصنفات سے بھی لیا کرتے تھے۔

صحابہ کرام اور سند کا اہتمام

حضرت عبداللہ بن عباسؓ، جو صحابہ میں طرہ افضل میں ہوا، اپنی تمام رخصتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ راست سب فیض لیا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی حضرت عباسؓ بن عباسؓ کی طرف توجہ دینا شروع کیا، انہوں نے اپنی عمر کے قریب کالی سال کا یہ صحابہ سے کتب فیض میں گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سب فیض کے انداز سے یہ پتہ چلا کہ یہ سناتے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ و رنگ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ وہ سب پتہ چلا کہ کسی خاص صحابی سے کتنی کتنی حدیث یا رسول اللہ ﷺ کا کوئی اور شمار کریں، تو وہ ان صحابی رسولی کے دولت ماننے پر ضرور ہوتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابی کے مکان پر پہنچے۔ وہ پھر کا وقت تھا۔ اندر سے ماہر نے شہ پھا انہیں اور کمر کھانا تو شاید بتا دینا سب نہیں سمجھا اور یہ کہہ دو کہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ان کی دعا کی ذرا دیر پر پہنچ گئے۔ مرنے کا سوسم تھا، طحیر ہے ہوا کے تھپڑے آ رہے ہوں تھے، ان کو میں میں خیر آگئی وہ وہ اس مرنے کی شہ سوئے۔ چہرے اور لب سر پر گودگی پڑی۔ جب وہ صحنہ صحنہ صحنہ نماز کے لئے اٹھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے گھر سے ہر موجود تھے۔ انہوں نے یہ پیشانی سے ہاتھ لایا۔ رسول اللہ ﷺ کے بھائی آپ میں تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں لی۔ آپ نعم دینے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ لعنتم ہونے والے اس شخص پر اس آیا جاتا، بے رحمی، کہ پاس نہیں جاتا یہ صحابی، اہل کا انداز تھا، جو صحابہ کرام کے تذکرہ اور صلہ سے بے پناہ ہے۔

مشہور صحابی حضرت عیاد بن صامتؓ، جن کے آٹھ بیویاں، مشق میں گزارے تھے، ان

کو پتہ چلا کہ ایک اور صحابی حضرت عقبہ بن عامرؓ انجمنی، جو رسول اللہ ﷺ کے خاص خدام میں شامل رہے، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے، جو پہلے سے حضرت عبادہ بن مسامت کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن وہ اس کو کفرم کرنا چاہتے تھے۔ وہ گھوڑے پر جا رہے تھے کہ ایک قافلہ کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ انجمنی کے پاس پہنچے۔ ان کے مکان پر پہنچے تو شور مچایا کہ صحابی رسولؐ حضرت عبادہ بن مسامت تشریف لائے ہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ وہ سیدھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹا دیا، وہ باہر نکلے، وہیں کھڑے کھڑے سلام دعا کی اور پوچھا کہ اس حدیث کے اصل الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے حدیث کے الفاظ سنائے، جو ان کی یادداشت کے مطابق تھے تو انہوں نے کہا کہ الحمد للہ مجھ تک جس ذریعے سے یہ حدیث پہنچی تھی وہ بالکل درست ہے، اب میں جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر اجازت لی اور رخصت ہو گئے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود صحابہ کرام نے کس محنت سے اور کس محبت اور احترام سے احادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں۔

جس کو سنارین نقد حدیث کہا جاتا ہے، جس پر کل ذرا تفسیر سے مشغول ہوئی تھی۔ اس کی اساس علم روایت پر اور علم روایت کی اساس سند پر اور سند کی اساس رجال پر ہے۔ گویا رجال وہ بنیادی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اسناد کا تفسیر ہوتا ہے اور اسناد کی بنیاد پر کس حدیث کی خارجی نقد پر بات ہوتی ہے۔ اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد گو تحقیق کا ایک پہلو نکلتا ہو جاتا ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ خارجی وسائل اور نقد کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے۔ یہ ضرورت صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام دنیا سے اٹھ گئے اور بہت قوی تعداد میں رہ گئے۔ کبار تابعین کا زمانہ بھی تقریباً ختم ہو گیا اور محدث تابعین کا زمانہ آ گیا۔ کبار تابعین کے زمانے تک بھی یہ امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی سے کوئی کجی بات منسوب کرے، اماما بات منسوب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کا امکان ہم حال موجود رہتا تھا کہ یادداشت میں کوئی کمزوری آجائے، کوئی حادثہ کا مضمون ایک دوسرے میں مل جائے یا ایک حدیث کا مضمون دو الگ الگ مضمون کے طور پر بیان ہو جائے۔ اس طرح کا امکان موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حد تک تو اس امکان کی بھی گنجائش نہیں تھی اس لئے کہ ان کے پاس حدیث رسول کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دو واقعہ سے

ہو گیا ہر کا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا تو وہ براہ راست جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی نہم اور دانست کو جان کھو یا کرتے تھے اور جواب دہ اور شاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں کذاب عنقریب متعدداً فالشوا مفعلاہ من اسرار جو شخص جان بوجہ کہہ کر جو حدیث بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ اس لئے وہ جی الا مکان حدیث بیان کرنے سے حق استرازا کیا کرتے تھے۔ کہ اس میں اگر آپؐ کی ہزار بھی غلطی کا امکان ہو تو اس وعید کے تحقق نہ ہن جائیں۔ آپؐ سرحد ضرورت پر نکلے اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کرنے لگے تو پھر بیانی اور قہر بہت سے عالم میں کھڑے ہو جتے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ انو فہ یہاں میں ذلالت اور غیبھاں میں دالت۔ فقر یا فہمیں بات فرمائی تھی اس سے ملتی جلتی بات فرمائی تھی یا اس سے مشابہ بات فرمائی تھی اور پھر بہت سے پڑیٹی کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ میری یادداشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو۔ فرض انہی غیر معمولی انتہام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بیان فرمائی۔

کہا کرتا تھیں کہ ابھی تک وہ یہ تھا۔ لیکن جب مفسر تابعین کا دور آیا۔ اور یہ زمانہ پہلی صدی ہجری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا اس میں ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقویٰ کا وہ معیار برقرار نہیں رکھ پارہے ہیں جو صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپؐ نے کس صحابی سے یہ روایت سنی۔ تابعین میں بھی جو کہاں تابعین تھے جن کا علم اور تقویٰ غیر معمولی طور پر ضرب النفل تھا ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن مفسر تابعین سے جو صحابہ کرام جو مفسرین کے زمانہ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ امکان موجود تھا کہ شاید ان کے پاس مطلوبہ احادیث برقرار نہ رہے۔ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپؐ نے یہ حدیث کس صحابی سے یا کس تابعی سے سنی ہے۔

سند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟

حضرت سفیان ثوریؒ جن کا شمار مفسر تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے حدیث کی سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن عا اسعدی شرواۃ الکذاب استعظما

لہم التارویح^۱۔ جب حدیث کے ادویوں نے غلط بیانیوں سے کام لیتا شروع کیا تو ہم نے ان کے لئے تاریخ کا وسیلہ اور تاریخ کا چھپرہ راستہ مال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے چھپرہ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ زمانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا۔ قرآن سے پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی۔ صحابی کا نام مینے کے بعد وہ یہ بتاتے کرتے تھے کہ ان صحابی کی وفات کس سن میں ہوئی، وہ صحابی کس علاقہ میں قیام فرماتے تھے۔ اور اس طرح سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث صحیح بیان کی ہے یا اس میں کوئی جھول رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے جن کا تعلق تبع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی سے سنی ہے۔ پوچھا گیا کہ کس سن میں سنی ہے تو انہوں نے کہا کہ سن ۱۰۸ھ میں سنی ہے۔ پوچھا گیا کہ سن ۱۰۸ھ میں کہاں سنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمینیا میں سنی تھی۔ سوال ہوا کہ آرمینیا میں وہ کیا کرنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کرنے گئے تھے۔ پوچھنے والے بزرگ نے کہا کہ تم غلط بیان کر رہے ہو، جھوٹ بولی رہے ہو۔ ان تابعی کا انتقال ۱۰۳ھ میں ہو گیا تھا اور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تھے۔ اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمینیا نہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ معلومات کہ ان تابعی کا انتقال ۱۰۳ھ میں ہوا تھا اور انہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھا وہ روم کی جہاد ہی نہیں تھی، آرمینیا کی نہیں تھی اور ان دونوں کے درمیان تقریباً دو صدی کا فاصلہ تھا۔ بڑا مسئلہ کافر ہے۔ اس سوال و جواب بلکہ جرح سے یہ پتہ چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یادداشت میں التباس ہو رہا ہے یا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا ممکن ہے انہوں نے دانستہ غلط بیانی کی ہو۔ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس جھول کی وجہ سے ان کی یہ روایت صحیح تابعین نے قبول نہیں کی۔

اس طرح سے جب یہ واقعات کثرت سے پیش آئے شروع ہوئے اور اس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا تو پھر یہ معلومات جمع کرنے کا عمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں مقیم رہے، انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا اور کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔ اب یہ بات کہ کسی خاص تابعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا پورا راستہ غلط

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ روایت میں اس کا خاندانی گمبھار آرمیو کے جہاد کے دوران ان سے یہ بات سنی، جب کہ انہوں نے اور میں میں جہاد میں کیا تھا۔ اس سے یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ تم سے کہ اس تابعی کی حد تک یہ یقین ہو گیا کہ ان کے ذہن سے یہ روایت نہیں آئی، کسی اور کے ذہن سے آئی ہوگی۔

اس طرح سے علم حدیث میں ایک نئے شعبہ کا آغاز ہوا جس کو علم احادیث بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند پر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے حالات کی جستجو کرنے کو علم رجال کہا گیا۔ علم رجال سے یہ نہ سمجھنے کا کہ اس سے صرف مراد راوی ہیں۔ یہ صرف ایک اصطلاح ہے اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ لاسیٹا فی الاصلۃ جامعہ اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں۔ علم رجال میں غور احمی کا بھی نہ کرنا ہوتا ہے۔ علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں غور احمی راویوں کے ذکر سے نہ ہو۔ اس نے رجال کے نقطہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے۔ اس میں ان تمام راویوں اور روایات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے محدث روایات اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا، علم حدیث میں اختصا (specialization) بھی پیدا ہوتا گیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو رجال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھر رجال سے متعلق موضوعات جن میں حرج و تعدیل بھی ہے جس پر آئے ہیں کہ بات ہوگی، کچھ لوگ اس کے تفصیل دینے، کچھ لوگ محدثات کے تفصیل دینے کے ذریعہ کی داخلی شہادت سے اندازہ لگانے کی حدیث کی داخلی شہادت سے اس کے نزدیک ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ کچھ حضرات تھے جو خارجی نقد و روایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو داخلی نقد و روایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مفاد نقد میں، کچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت امام مالک کا نام بھی شامل ہے۔ جو حضرات داخلی نقد و روایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نام زیادہ مشہور ہے۔ جو نفس و روایت میں مشہور ہیں ان میں محدثین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ لیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تھے مثلاً امام بخاری، امام ترمذی، جو دونوں میدانوں میں مشہور تھے۔ جو روایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نقد و روایت کے بھی ماہر تھے۔ حدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو نسبت چھ اندازہ ہو چکا تھا۔

رجال اور سند کی ضرورت نہیں آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام میں اس کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی اس کو اسی طرح یا دفرماتے تھے۔ اسی طرح کہتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری ذخائر کا ایک دوسرے سے چارہ اور قائل کرتے رہتے تھے اور اپنی یادداشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یادوں میں سے ایک قویہ اثر ہو جو وہ کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو۔ لیکن جو معاملات رسول اللہ ﷺ کے عمل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے، یہ حضور کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا، اس کی روایت ہر صحابی اپنے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ گو یا ایک واقعہ کی تعبیریں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیں۔ جس نے جس طرح سے دیکھ اور سمجھ اور جس پسکونہ یاد و نام سمجھا اس پہلو کو بیان فرما دیا۔

جب یہ چیز تاہم تک پہنچی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحابی نے جو چیز من اللہ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں رد و بدل نہ کی جائے۔ روایت باللفظ کا یہ مسئلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوی سے بھی صحابہ کرام نے مدد لی جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ "نصفہ اللہ امرًا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، سبع و مائتین" جس نے میری کوئی بات کئی نصف دہائی کا حساب دیا، اور میرا اس کو ستا دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جیسا کہ وہ یہاں اور دیکھے تو ترجمانی کی یہ بشارت ملے گی اور اگر اس کے لفظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگی تو بظاہر مفہوم یہ نکلا کہ یہ بشارت اسی طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

احادیث کی روایت باللفظ کا اہتمام

رسول اللہ ﷺ جب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا دیکھواتے کرتے تھے تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو لفظ آپ نے یاد کروائے ہوں صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کو یاد کریں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب کا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک

مردچان سے پوچھا کہ اسے برا جب رات کو سونے کے لئے لیٹے سو تو کوئی رو کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! آپ جائیں، آج آپ فرما لیں گے میں رو دوں یا چھ کروں گا۔ اس پر حضور نے ان کو یہ دعا سکھائی جو شہر ہے کہ: **اَللّٰهُمَّ اسْلِمْتَ رُجُوهَا اَلَا تَوَلَّوْا مَنَافِئَ نَهْرِيْ جَنَّةٍ وَالْحَبَاتِ ظَهْرِيْ سَلْتِ رَعْنٰی وَرَهْنٰی لَيْلِكَ اَلَا مَلَجْنٰی وَلَا مَسَجْنٰی مِنْ اِلَا الْبَيْتِ اَمْسَلْتَ وَكَلِمَاتِكَ هَلْ لِيْ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَنَبِيَّتُكَ اَنْتَ اَنْتَ** جب حضرت یارہین عازبہؓ نے دوبارہ پوری رسول اللہ ﷺ کو لٹی تو آپ نے جہاد کی بجائے غزوہ لڑی اور اسے کہا تو رسول اللہ ﷺ نے سزا کا اٹھ سے مٹا دیا کہ اشارہ کیا اور فرمایا کہ تمہارے دو نبوت اہل بیت سے ہیں تو حضرت یارہین عازبہؓ کو یہ ہمیشہ یاد رہا اور وہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہاں تک سے اشارہ کر کے بتایا کہ جو تیک الذی برسلت۔ اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ جو بات حضورؐ نے ارشاد فرمائی ہو اس کا انہی الفاظ میں بیان کرنا چاہئے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں۔ لیکن رسول ﷺ نے یہاں نبی کا لفظ استعمال فرمایا تھا اس کی آپ نے تائید فرمائی کہ نبی لفظ کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا احترام رہا اور رسول اللہ ﷺ کے قول و ارشادات کو تقریباً ۹۹ بعد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ اہل حضورؐ کے اعمال و تقریرات یا افعال کا معاملہ روز مختلف ہے، جن کو ہر صحابی نے اپنے انداز میں بیان کیا، جس صحابی نے جس طرح دیکھا اور جس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحابی کی روایت ان کے اپنے مقدم الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تائید اس مثال سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں: **وَعَلَّاهُ قَبِيْلًا سَلَمًا** اور قبیلہ نضار نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کسی بھی سیاق و سباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تابعی نے ان سے ان کو یہ نقل کیا اس کو یہ الفاظ ہوئے: **مَعْنِيْ رَسُوْلٍ** نے غدار کا لفظ پہلے بولا تھا یا سلم کا پہلے بولا تھا۔ حالانکہ اس بات کی حقیقت یہی ہے۔ اس سے معنی میں، مطہم میں، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ تابعی جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غدار اور سلم یا سلم اور غدار

وہو ابن عیینہ۔ یعنی ترمذی کہتا ہے کہ وہ ابن عیینہ ہیں یا ترمذی ہیں۔ تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ وضاحت میرے استاد حنابلہ کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ یہ گویا ایک مثال ہے کہ روایت باللفظ میں کس قدر باریکی اور نزاکت کا اہتمام رکھا گیا۔

کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟

کچھ وقت گزرنے کے بعد محدثین کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے بہت کرو اور روایت بالمعنی کی جانے تو جائز ہے یا نہیں؟۔ لیکن روایت بالمعنی کا سوال تدوین کے سلسلہ میں نہیں رہا۔ ابواحقہ۔ تدوین کی حد تک بخاری، مسلم، ترمذی اور باقی سب کتابوں میں جب روایتیں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اسی طرح سے لکھی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہوئیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا جہاں کسی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تبلیغ و دعوت کے کسی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اور ہم ان تمام محدثین اور علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا اور اس معاملہ میں یہ مہم جاکش پیدا کی۔ اگر وہ حضرات روایت بالمعنی کی یہ مہم جاکش پیدا کرتے تو آج دنیا اسلام کے انھوں اور دیگر ڈروں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہو جاتا۔ اس لئے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو حدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زیر زبر کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک شے کی پابندی کے ساتھ اسی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ جس طرح کی میں نے مثالیں دیں کہ وہ استاد کے نام کا انسان بھی ان سے منسوب نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا تو پھر لوگ حدیث کا حوالہ دینا جھوڑ دیتے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ و کرنا عملاً مشکل ہو جاتا بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ اس لئے محدثین نے یہ سوال اٹھا یا کہ کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا بھر بھی یہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ بیان کرنا چاہیں وہ پہلے یاد کریں پھر اس کے بعد بیان کریں۔ لیکن علماء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری و چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے سالوں میں کچھ شرائط کے ساتھ روایت بالمعنی کی اجازت دے دی۔

ذہیب شریعت یہ ہے کہ جو راوی اس کو روایت کرے وہ صرف دُعا اور علومِ نحت کا عالم ہو۔
یعنی جب روایت بالمعنی کرے تو اس کو پتہ ہو کہ جس الفاظ کو وہ جن معنوں میں بیان کر رہا ہے وہ
لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس معنی میں نہ ہو اور بیان کرنے والا صرف وہ
نعت کا عالم نہ ہو تو وہ کچھ کا کچھ یوں کر رہے گا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا جس
افہوماً فلیہ ضعف کہ جو شخص کسی کی مامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ تو یہ ترجمہ لکھا ہوا دیکھ
کر وہ کہے کہ شاید اہل کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کر رہا ہے۔ چنانچہ جب امامت کرتے تو
بٹے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بٹے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہل کر۔ الزام صاحب
نے ترجمہ کر دکھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھنے پڑھائے انہوں نے ہلکے کو ہلکے پڑھا۔ یعنی اگر آدمی
صرف دُعا اور نعت کا عالم نہ ہو تو اس طرح کی خفایاں ہو سکتی ہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ افتادہ جماعہ حدیث میں استعمال ہونے والے جملوں کا جو معنی اور
مفہوم رسول اللہ ﷺ کا مقصود تھا اس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت
ہے یعنی جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے اور جو اصل میں استعمال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان
فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو قطعی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ یہ شرط
تو ہر شخص کے لئے ہیں جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا۔

امام مالکؒ کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی ہے۔ امام مالکؒ کا ارشاد یہ ہے کہ احادیث
مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جو رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہے اس
میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ روایت باللفظ ہی ہونی چاہئے۔ لیکن جرحیہ احادیث
ہیں جن میں صحابہ کرامؓ سے کسی نے رائے کسی کا مشہور دیا کسی کا فتویٰ یا کسی کی روایت بیان
ہوئی ہے وہ روایت بالمعنی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ دلیل نہیں آئی ہے کہ اس کذب
عمدہ من عندہ استوفی مفعولہ من الدار۔ یہ حدیث صرف حضورؐ کے ارشادات کے بارے میں
آئی ہے۔ یہ امام مالکؒ کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس سے ملحق ملحق ایک دوسری رائے یہ ہے کہ روایت بالمعنی صحابی کے لئے تو جائز تھی

لیکن فیہ سہو قی کے لئے جائز نہیں ہے۔ اب اگر سہا بہ کے لئے جائز تھی اور نہیں سہا بہ کے لئے جائز نہیں تو پھر ہمارے لئے تو بکریہ اجازت ہے اور ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا سب سے معنی ہے۔ یہ تو ایک نظری یا تمہور، شکل بات ہوئی۔ لیکن جو عام ہندوئین ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ روایت بالسنیٰ ان شرائط کے ساتھ ہی ہے اور بعد میں لوگوں نے روایت بالسنیٰ ہی کے طریقے اور اختصار کیا۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی منہگو میں، تقریروں اور مضامین میں کثرت سے احادیث کا حوالہ منہجوم کے ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن کوشش کرتی جا رہے کہ منہجوم کا حوالہ صحیح ہو اور کسی حدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے۔ بعض اوقات گفتگو کے دوران ضروریات میں ایک چیز زبان پر آجاتی ہے اور آدمی اس کو حدیث کہہ کر یہ ان کو دیتا ہے اور بعد میں یہ آجاتا ہے یا تحقیق سے چند چل جاتا ہے کہ حدیث نہیں تھی بلکہ کسی اور کا قول تھا یا کراہت یا احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز بڑی ذمہ داری کا تقاضہ کرتی ہے اور اس معاملہ میں احتیاط کرنی چاہئے۔

عم روایت میں، سنی میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود متعدد مواقع پر اپنے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بلعوا معنی و انوا بیدہ کر اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب جس شخص کے علم میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ارشادات یا سنت کا علم آیا ہے وہ مکلف ہے کہ یہاں تک اس نے اس میں سو اور جہاں تک اس کے لئے آسان ہو اسے دوسروں تک پہنچائے۔ کسی طرح غلطی سے اور اور اپنے لئے کچھ آپ نے فرمایا کہ انا ہر شے نے کیا میں نے پہنچا دیا لوگوں کے جواب میں انہی کہاں آپ نے پہنچا دیا یا اس پر آپ نے فرمایا کہ مبلغ شہداء لعاب کہ جو موجود ہے وہ یہ بات ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے کچھ حجاز اور مدینہ کی روایت کی اور انہیں ان سے کچھ پہنچایا جو وہاں موجود نہیں تھے اور ان کے ہمیں تک جو بعد میں آئے کیونکہ مبلغ شہداء لعاب کا اطلاق علماء وقت کے نزدیک ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس تک یہ حدیث پہنچے۔ اس لئے جس مجلس میں یہ حدیث بیان کی جائے گی تو جو شخص وہاں موجود ہوگا وہ شام ہوگا اور وہاں موجود نہیں ہوگا وہ غائب ہوگا۔ تو موجود رہنے والے موجود نہ رہنے والے تک پہنچے۔ اور جب کوئی شخص پہنچانے کا تو وہ ایک طرح سے راوی حدیث ہوگا۔

اس کا کردار اور اس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے تو علم و جہل و جنود میں فائے گا۔ اس لئے ان احادیث کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ راویوں پر روادق کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ روادق اور راویان حدیث اس امر کو نہایت پر عمل درآؤ گئے کہ ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان اور شہادتِ محمدی سے محروم و بے خبر ہوتے اور ان پر عمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث حق کے وسیلے اور انہی کے واسطے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک پہنچی ہے۔ اس لئے وہ اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اور اس عمل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی علم حدیث نقل کا مطالعہ ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواہ مخواہ حضرات جو روایت حدیث نقل حدیث، کتابت حدیث، شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں۔ کہ فضیلتِ الشہادۃ تعاقب پر وہ سب عمل کر رہے ہیں اور حلیۃ الشہادۃ انساب کے حکم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دور راویان حدیث اور علم حدیث کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں۔

چنانچہ اس طرح سے ایک ایک کرتے یہ نام سامنے آتے رہے اور یہ تحقیق شروع ہوئی مکی۔ سب سے پہلے تحقیق اور راویان حدیث کی چھان بین کا یہ عمل حضرت حسن بصریؒ نے شروع کیا۔ حضرت حسن بصریؒ اور محمد بن سیرینؒ تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ثمن تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیدِ تابعین ہیں۔ ایک سعید المستویؒ جو حضرت ابوہریرہؓ کے شاگرد خاص اور داماد تھے اور طویل عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ دوسرے حضرت حسن بصریؒ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدِ تابعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرینؒ جو تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔

علم طبقات اور علم رجال

ان سو خاندانہ کرد و حضرات نے، یعنی حسن بصریؒ اور محمد بن سیرینؒ نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے یہ دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات جمع کیں کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس شخص میں پہلا کام یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کُل معلومات جمع کی جائیں۔ مطابق صحابہ کے بارے میں تو

سب کو معلوم ہے۔ ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن خلبہ چہ الوہاء میں ایک لاکھ چوبیس یا چالیس ہزار منہاں کریم موجود تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے۔ ان اس موقع پر حج کے لئے تشریف لائے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہر شخص نہیں جانتا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے ساتھ کروڑوں پرستی تہذیب پرستی جانیں تاکہ پتہ چلا جائے کہ کون کون صحابی تھے اور کون نہیں تھے۔

لہذا سب سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع دین کا کام شروع ہو گیا جن میں بعض کی مثالیں میں ابھی دیکھا ہوں، اُسے جمل کر جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کر کوفہ پہنچے۔ دمشق، مصر اور دیگر مختلف جگہوں میں آمد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جو صحابی جہاں جا کر رہے ہیں وہاں جا کر ان کا تذکرہ لکھا جائے۔ چنانچہ ان صحابہ پر لگ ایک کتاب لکھی گئی جو کوفہ میں جا کر رہے، جو مصر میں جا کر رہے، جو دمشق اور قاہرہ میں جا کر رہے اور ان صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اور زبان میں بھی ہے (ابو عمری میں بھی) جو سندھ میں آ کر لیتے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی الطبرستانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جو سندھ میں تشریف لائے، اور سندھ میں آباد ہوئے اور انہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے ہر شہر اور علاقہ کے صحابہ پر ایک ایک کتابیں لکھیں جس کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر یہ دعویٰ کرے کہ وہاں صحابی نے مجھ سے یہ بیان کیا۔ اسی طرح یہ امکان بھی نہیں رہا کہ ایک صاحب صحابی نہ ہوں اور بعد میں یہ دعویٰ کریں کہ میں صحابی ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سر قند جاے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابی رسول ہوں، درحضور نے یہ فرمایا ہے۔ اگرچہ ایسا ممکن ہوا۔ لیکن چونکہ انہوں نے جو جو تھا اس لئے اس امکان کا سد باب کرنے کے لئے ان کا ہمیں معذرت نے صحابہ کرام کے تذکرے ایک ایک بھی نسخہ کے شہرہ و بھی جمع کیے۔ بقیلہ اور بھی جمع کیے اور مختلف جگہوں کے صحابہ سے بھی جمع کیے۔ کس جنگ میں کون کون سے صحابی شریک ہوئے۔ تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سے صحابی سر قند تشریف لے گئے تھے اور کون سے صحابی آرمینیا تشریف لے گئے تھے۔ تاکہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام سے آئے تو تحقیق کی جاسکے کہ وہ وہیں تشریف لے بھی گئے تھے یا نہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا کا نام جنوبی ہندوستان میں، سنٹی یا حیدر آباد میں کا رہنے

وانا تھا۔ اس کا نام بارہ تین تھا۔ ابھی صدی ہجری میں تھا اور اس نے ضریح عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا عمر تھا، لیکن غالباً ۱۰۰ سال اس کی عمر تھی۔ اس نے ابھی کیا عمر یعنی عمر نبوت میں ہی مر گیا۔ وہ ۱۰ سال کے زمانہ میں موجود تھا۔ چنانچہ معروضاتِ اقصیٰ کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کی انگوٹھی ہوتی ہے تو میں عرب کے پچھلے اس وقت میں اٹھ چکا ہوں کہ اس نے آچکے تھے۔ میں مدینہ پہنچا وہیں جا کر مسلمان ہوا اور آپ کے پاس میں چار مہینے رہا پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیغ کرو تو میں واپس ہندوستان آیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مانیں اور اس پر بہت چڑھا ہوا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتا تھا اور اس کی خوب سیڑھی مری کی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر محمد مدینہ کے ماننے والے پیدا ہوا کہ میں شخص کے دعوت کی کیا سیٹھیت ہے۔ محمد میں نے لکھا کہ یہ بالکل بھٹ ہے وہ یہاں کوئی آدمی صحابی رسول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی تھیں۔ ہمارے برصغیر کے لوگ ایسے بھی ہیں خوش حقیقہ ہوتے ہیں اور مذہب کے نام پر بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ۔

تاویل کا پندرا لوی میاں دے

یہ اشارہ نہیں ہے اترا جا بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے پسند۔ میں بہت جلد ہی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایلہ کرمہ پہلو ہے۔ لیکن بابا جن کے علاوہ ایک دوسرے شخص نے بھی ایسا ہی دعوتی کیا لیکن جو مدینہ نے بڑی سزا موت اور قلعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جہولے ہیں اور ان دونوں کو دجال اور کذاب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہ سنی جے۔ چنانچہ بہت جلد وہ لڑکھٹم ہو گئے۔

صحابہ کرام کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم رجال پر معلومات جمع کرتے رہے اور آخر پانچویں صدی ہجری تک کسی معلومات تکمیل ضرور پہنچ ہو سکیں۔ اس لئے کہ پانچویں صدی ہجری کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ امام بیہقی نے قسری حدیث میں جن کی روایات ۳۸ھ میں ہوئی ہے اور جنہوں نے یہ روایات اس حدیث کی روایت کر کے اپنا تہذیب مرتب کیا۔ اس کے بعد کے جو کچھ ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سادات

جن لوگوں نے قلعہ و کتابیں ہمارے سامنے ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم بنا سکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

طبقات پر اہم کتابیں

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تیرہ جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوئی، کوئی انڈیکسٹن بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اپنے زمانے تک صحابہ سمیت جتنے بھی راویان حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کیے۔ حرکات پہلی دو جلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اسی شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس لئے پہلی دو جلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جلدیں بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر اپنے زمانہ تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کیے۔

میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ ارجح نہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، لیکن یہ بات میں اس لئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہو جائے جو انہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔ وہ ابن سعد کو کم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقعی کے شاگرد تھے اور واقعی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں تھے۔ کوئی محدث واقعی کی روایت قبول نہیں کرتا۔ کسی محدث سے، نہ بخاری نے، نہ مسلم نے، نہ ترمذی نے، نہ ابو داؤد نے، کسی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقعی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب علم، فقیہ اور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخر یہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کسی درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی بعضی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی پورا اپنے وقت کا سارا منہر ملا اور علم کے حصوں میں نکالیا کرتے تھے۔ علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بارے

نہایت تھی۔ مغازی یعنی حضور کے غمخوار کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہر اس قبیلہ میں جوتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ یا ہوا یا سر قہر کے کسی آدمی نے حضور کے ساتھ مل کر کسی جنگ میں شرکت کی ہو اور وہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ یہ ہوا اور کہتے ہوا اور آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھتے کرتے تھے۔ ایک ایسے آدمی جس نے چری زندگی اس کام میں گزار دی، تو آخر جدت میں نے اس کو قابل قبول کیوں سمجھا؟

و قدی اپنی ذات کا بیشتر حصہ مدح و تحسین اور علم پر ہے۔ اسے خصوصاً فی خاطر ہر روز کے سفر کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ اس نے دو کٹر جنگ جنتی کے شکار ہا کرتے تھے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک سرحد حید کے موقع پر ان کی امید نے ان سے شکایت کی کہ نہ کمر بھیا پیسے ہیں، نہ کھانے کے پاس کپڑے ہیں اور نہ ٹھہر میں حید کا اجتنام کرنے کے لئے کچھ ہے، آپ نہیں سے ہیں ان کا کوئی بندہ دست کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو حقین اس معاملہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ نیکیں و اقداری نے کوئی توبہ نہیں کی۔ اس پر بیگم نے روز دھوا شروع کر کے ایک ہنگامہ چاڑھا۔ یہ بھارت سے کسی سے پیسے مانگنے کے لئے گئے۔ ان سے ایک دوست نے مال سے ہا کر پیسے مانگے۔ انہوں نے دو ہزار روپے کی تھیلی مانگ کر لی۔ اب تمہیں سے کہہ دوںے خوش خوش گھر آئے کہ آؤ گے گا یہ کریں گے، وہ تو سچ کا یہ کریں گے۔ ان کے ایک ہانگی دوست تھے جو ذات میں سے تھے، وہ آئے، انہوں نے گھر میں آئے بیان کیا کہ میرے ایک ہانگی دوست ہیں، ذات میں سے ہیں وہ کچھ پیسے قرض لینا چاہتے ہیں۔ بیگم نے سچ پوچھا اور وہ: ہا، اقداری نے کہا کہ آؤ گے، وہ ان کو دے دیں گے، بیگم نے کہا امانتہ امانتہ راجہوں نے تیار دی ساری سریرت یہ مطالعہ کرنے میں گزری ہے، خود کو حدیث کا طب علم کہتے ہو، حضور کے فائدہ ان کا ایک آدمی آیا ہے اور تم آدمی رقم خود کو رکھ کے چوہی رقم اس کو نہیں دو گے؟ چوہی دو ہزار کی تھی اس کو دے دو۔ انہوں نے پورن تھیلی ہانگی صاحب کو دے دی۔ اب ہانگی اس تھیلی کو کچھ کر دیا ہوئے کہ یہ کہیں سے آئی؟ اور اصل دو پیسے انہو ہانگی بزرگ۔ کہ تھے۔ ان سے ان کے کسی اور دوست نے مانگے تھے جو اقداری کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے ہانگی بزرگ سے شکایت کی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حید کے لئے مجھے لکھو دے دیں۔ انہوں نے وہ تھیلی اقداری کے دوست کو دے

دی۔ واقعی نے جب اپنے دوست سے پیسے مانگے تو انہوں نے وہی چھٹی انٹھا کے جوں کی توں
 واقعی کو دے دی۔ واقعی سے ہانچی نے مانگی انہوں نے جوں کی توں انٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ
 نئی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب یہ واقعی وہاں کے وزیر عیسیٰ بن خالد برکی کو مسکوم ہوا تو وہ بڑا
 خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست ہات ہے۔ اس نے وہ ہزار درہم واقعی کو دیئے،
 وہ ہزار درہم ہانچی کو دیئے اور وہ ہزار درہم غیر ہانچی دوست کو دیئے۔ اور کہا کہ یہ پیسے چونکہ
 واقعی کی بیوی کی وجہ سے باقی کو واپس ہونے اس لئے بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس
 ہزار درہم اس نے دیئے اور اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔

واقعی اس درجہ کے انسان تھے لیکن محمد ثنین بن کو قائل اعتماد نہیں سمجھتے۔ ان کی
 کتاب 'کتاب ارمغانی' تین جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے غزوات کے بارے میں بڑی
 مستند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ محمد ثنین کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جو روایت بیان کی انہوں
 نے اسی طرح بالفاظ بیان کر دی۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں
 نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلاں نے بیان کیا فلاں سے
 فلاں نے کہ ہاتھوں کی تعداد سو تیرہ تھی۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے، کہ گھوڑے دس تھے، کھوہیں
 اتنی تھیں۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے کہ ہمارے پاس نیزے دس تھے۔ اسی
 طرح کی معلومات جمع کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقعی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور عنوان رکھا، غزوہ
 بدر کے حالات۔ پھر یہ نکلا کہ غزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان حضرات سے جمع کی ہیں۔ ان
 سب کے نام دیئے ہیں اور نام دینے کے بعد اس پر وہ واقعی کو ایک مربوط انداز میں بیان کیا۔
 الگ الگ یہ نہیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معلوم ہوا ہے۔ محمد ثنین
 کے پاس قرآن ہذا جرم تھا کہ یہ پتہ چلے کہ کس نے کیا بات روایت کی ہے۔ اس لئے محمد ثنین نے
 واقعی کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے ناقابل قبول قرار دے
 دیا۔ اس سے صرف یہ اندازہ کرنا مقصود ہے کہ محمد ثنین کا معیار کتنا سخت تھا کہ انہوں نے ایک ایسے
 زبردست اور جید عالم کو اور ایسے طائب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگیتوں میں گھوم
 پھر کر گزری تھی اور سیرت کی ساری معلومات جمع کی تھیں، جنہیں اس لئے ناقابل قبول قرار دے دیا

کندن کے ہاں احتیاط کا وہ نہ پایا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کر رہے تھے۔ حالانکہ واقفی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شمار ہوتی ہے لیکن محدثین نے کہا کہ آپ نے یہ بغاوتی طبع کی ہے اس لئے ہم آپ کی بات کو قائل نہیں سمجھتے۔ ہر مفسر محدثین کے ہاں واقفی کا ذکر ہوشہ مخفی انداز میں کرتا ہے۔

اسی محدثی واقفی کے شاعر دتھے۔ امن سعد پر دینا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقفی کے ساتھ رہے تھے اس لئے محدثین نے کہا کہ جب تک کئی دوزخ سے تصدیق نہ ہو اس سعد کی بات بھی زیادہ قاضی اعتبار نہیں۔ میری زالی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتبار ہیں اور تاریخی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں لکھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جبرائیل ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استاد حنفی بن یسین کی ہے۔ یحییٰ بن یسین نے بڑے محدث تھے کہ اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث مہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے وقتوں میں سے تھے۔ انہوں نے کئی جہاں پر کتاب تصنیف کی۔ ان کے بعد امام بخاری کے ایک اور استاد علی بن اسد بنی نے ایک کتاب لکھی۔

لیکن جس شخصیت نے عمر رجال پر سب سے زیادہ کام یہ دو خود امام بخاری تھے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے دو کتاب تاریخ و تفسیر اور کتاب التاریخ الصغیر یہ دونوں حقیقہ ہیں۔ یہ اس مکتب سے ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ کتابیں اسلام اور چنانچہ ہیں۔ یعنی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کا علم حدیث میں ذکر آتا ہے اور یہ کہ کب ان کی پیدائش ہوئی اور کب وفات ہوئی۔ وفات کا تذکرہ اس لئے ضروری ہے کہ یہ تعین کیا جائے کہ ان کی وفات اپنے شاگرد سے جو ان سے منسوب کر کے بیان کر رہے ہو کتنی جلد کی ہو سکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ تعین نہ ہو سکتا ہے۔ پھر امام بخاری کی شرط تو اس سے بھی بہت آگے ہے کہ نہ صرف معصرت یعنی ہم عصر ہی ہو بلکہ یہ بھی شرط ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں اسے امام بخاری پر بھی تحقیق کرتے تھے کہ ان کے کئی کئی شاگردوں کی ان سے ملاقات ثابت ہے اور ان کی لپٹے کون کون اساتذہ سے

ملاقات ثابت ہے یہ معلومت امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر تمام اہل علم و دین نے قریب کتب آن دعیاب ہیں۔ وہ یہ کہ جب وہ ہالی پہ معلومات کے لیے قس شروع ہوا تو یہ بھی پتہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو کثرت میں داتا معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی قوموں کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راویوں کو ضعیف یا مترکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعیف اور مترکین کی حد و براہ مئی تو محدثین اور علماء رجال نے ان پر اٹل کتابیں تیار کیں۔ امام بخاری نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی کہ کتاب الضعیف والمترکین یعنی وہی کتاب جو ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے ضعیف راویوں کی معلومات اور قسرات ایک سے دوسری ہے تاکہ لوگ کتاب کی مدد سے یہ تحقیق کر لیں کہ اگر ان میں سے کوئی راوی قس بقوہ و ردوئی ضعیف ہے اور اس کی روایت پر عمل کرنا چاہئے۔ جن راویوں نے اس موضوع پر کھانا ہے ان میں امام مسلم بھی شامل ہیں۔ لیکن بعد کے محدثین میں جن کا کام اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دارقطنی ہیں۔ امام دارقطنی کی کتاب کی سنن مشہور ہے۔ ان کی مئی کتابیں علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ جرح و تعدیل پہ کتابوں کا مجموعہ ذکر کریں گے۔

امام دارقطنی کے ایک حاصر امام مسلم کے ایک ذخیرہ حاصر ابونکر ہذا تھے جن کی سند بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے بھی طبرہ دل پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ نام نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتاب الضعیف والمترکین۔ یہ کتاب بھی مطبوعہ نقل میں موجود ہے اور مئی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کی روایت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور قبول نہیں کیا جاتا۔

حزب بڑا آل اس سن کے دو اور بڑے نام علماء ابن ابی حاتم ورحمہ اللہ ابن عبدالمہدی ہیں۔ ابن عبدالمہدی ابن ابن کے رہنے والے تھے۔ ان کا قس چوتھی یا پنجویں صدی ہجری سے ہے اور یہ حافظہ اہل المغرب کہلاتے ہیں۔ مئی یحییٰ، مراش، اندلس، ایران اور چین کے سب سے بڑے حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑے متعدد محدثین ان کے بعد پیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا۔ حافظہ ابن عبدالمہدی نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان میں موطا کے رجال پر ان کی کتاب بہت

مشہور ہے۔ مولیٰ نے شرح پانچویں کی کتاب ہے۔ تحفہ الہی کی ایک نئی کتاب ہے جس میں دعا
کے مسائل پر (ندوں) پانچویں نے بحث کی ہے۔ صوحا اور مالک اور اصل اس مذاق کی بہت شہولی
کتاب تھی اور بہت مشہور تھی اس کے مغرب نے علماء نے اس کا نام مالک کی خدمت پر دیا
ہے۔ ایک تو دو خواہی میں اور یہ فقہ انکی نے جلی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو جہاں اس اور
لکھیں وہ سنیں۔

پانچویں تھیں صدی ہجری کے بعد رجال کی ماری معلوم ہے جمع ہوئیں۔ وہ پانچویں
سوں کے بعد کچھ بڑا داراست روایت حدیث تھیں۔ دینی میں سے کہ جتے اور ایمان تھے ان سب کی
معلومات جمع ہوئیں۔ اور میں ہم رجال کی تدوین کا ایک کام سرانجام دیا۔ وہ ان معلومات
اور جمع کر کے اور ان کا خلاصہ کر کے تاریخ الجوامع تیار کرنے کا عمل شروع کیا۔ پانچویں صدی
ہجری کے بعد کسی نہ ملایں۔ جس پر قیاد ہو گئی اور وہی جامع کہا میں ہیں وہ ان پر ایک اثر انداز
ہے۔ کام کرنے کا آغاز ہوا۔ ان میں سب سے پہلی کتاب ماریہ النبی محمدی ہے جو بہت
المقدس کے رہنے والے تھے۔ یہ کتاب بڑی تاریخی کتاب ہے۔ الکمال فی الاسماء ہوا۔
انہوں نے وہ تھیں کی اس کا رجال پر اب تک ہر سوادا کہ ہے اس سب کو جمع کر کے ایک بڑی اور کثیر
کتاب تیار کر دیں۔ اس نے انہوں نے اس کا نام الکمال فی الاسماء رجال رکھا۔ اس کتاب کی بڑی
مشہوریت حاصل ہوئی۔ بعد کے آئے والے محدثین نے اس پر ورکا۔ ان کی کتاب کا نام لکھنے
کا آغاز ہوا۔ تو علماء جو اسے اہم کی بنا کے ایک اور نام لکھے تھے جو یہ قضا میں لکھتے ہیں اور حدیث
کی کتابوں میں ان کا نام نہ تھوڑی کتاب ہے۔ یہ فقہ حنفی کے سب سے کام شروع کیا تو ان کو پتہ چلا کہ
بہت ہی معلومات کا اس فقہ کی کتب میں ہیں اور اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس نے انہوں
نے اس کتاب کی تصنیف کی اس میں اسلاف نے جن معلومات کے وہ سوں سے طور پر ہی سمجھا یا
تیار کیا وہ ان کا کمال ہے۔ جہاں کی تھی اس میں اضافہ کیا اور وہ جلد اس میں ایک اور کتاب چھائی
اس کا نام تھا تصنیف الکمال فی الاسماء رجال یہ بھی ہوئی ہر جگہ میں ہے۔

چنانچہ ان صرف لکھنے والے کے سے ہے۔ انسان کمال کا جتنا بھی انوی کرے۔ وہ
نہیں ہے۔ وہ ظاہری کے انہوں کے غور و فکر کے بعد چھٹی چھٹی پانچویں میں اس بعد ایک اور بڑا کام
کرائے کے کا آغاز ہوا کہ یہ مکتبہ فی ہذا تریجہ۔ ان کا کام نہ ہوئی کتابوں میں حلقہ مکتبہ فی

کے نام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظہ سری کی کتاب کو دیکھا تو ان کو یہ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کمی ہے۔ انہوں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا غمخوار لکھا۔ یعنی اسے کتاب کا ایک ضمیر تیار کیا۔ اصل کتاب دورہ جلدوں میں ہے جو آخر ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب اکمل الکمال، المعذب، الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے حافظہ مغلطائی نے لکھی۔ یہ کتاب اتنی طویل اور ضخیم ہو گئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہو گیا۔ اس پر علامۃ النہد نے جوہر مغلطائی کے ہم عصر تھے اس کی تہذیب تیار کی اور نوبہذیب المعذب، الکمال فی اسماء الرجال، یعنی تہذیب الکمال کی تہذیب۔ انہوں نے ایک نیا نسخہ تیار کیا، وہ دو جلدوں میں ہوا اور ہر جلد ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کو بے شمار لوگوں نے رقم و پیش ایک درجن حضرات نے اپنی تحقیق کا موطوع بنایا۔ اس پر مزید تحقیق کی اس کی شرحیں لکھیں، اس کے حاشیے لکھے اور اس کو مزید بہتر بنایا تاکہ ان کے تقریباً سو سال کے بعد بھی حافظہ وین حجر چیں جن کا نام ہر حدیث کے حوالہ میں آتا ہے، ویسے کم گوشت چیں جن کا ذکر حدیث کی ہر مشکوٰۃ میں آئے اور حافظہ ابن حجر ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے تہذیب المعذب کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ بھی ہر جگہ ملتی ہے۔ پھر تہذیب المعذب کا انہوں نے دو جلدوں میں خلاصہ لکھا، تقریب المعذب یعنی لوگوں کے لئے تہذیب کو قریب بنانا۔

یہ علم حدیث میں علم و جان پر کام تھا جو وقتاً فوقتاً ہوا۔ اس پر مزید غور و فکر بھی کرتی ہے لیکن چونکہ آج وقت ختم ہو گیا اس سے رجال پر بغیر مشکوٰۃ و تصدیق کے سیاق و سباق میں ہوئی۔ صحابہ کرام پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بھی آج کی مشکوٰۃ ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پر ان تحقیق کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ غیر صحابی کو کسی غلط فہمی یا کسی بدعتی کی وجہ سے صحابی نہ سمجھ لیا جائے۔ تو پہلے صحابہ کرام پر ایک ایک تذکرہ ضرور ہوئے۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی دستیاب ہے وہ انکی علامہ ابن عبد البر کا ہے جن کو حافظہ اعلیٰ المعروف کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کی وفات ۴۶۳ھ میں ہوئی تھی۔ پانچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب یعنی صحابہ کی پہچان کی ایک جامع کوشش۔ الاستیعاب کے معنی ہیں comprehensive survey اس کتاب میں انہوں نے تمام پیش ماہر مائے سائنات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب لکھی 'الاصحاب فی سیر مصححہ' اس میں تقریباً پانچ ہزار اصحاب کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامہ ابن خثیر جزیری نے لکھی تھی 'اصحاب فی معرفۃ النصحاء'۔ صحابہ کے تذکرے پر یہ تین بڑی بڑی کتابیں ہیں جو تاریخ ہر جہد و مشابہ ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا مستند ترین و جامع ترین اور بہترین ذخیرہ تین کتابیں ہیں، جو حق کی کتاب طبقہ امتین سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جا رہا ہے۔ آپ کسی کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کیہ کر کوئی غلط بات اس کے حوالہ سے حضور کی ذات گرامی سے منسوب کر دے۔ دو کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں پر مختلف علماؤں کے لحاظ سے لکھی گئیں، دو حق کے صحابہ کرام، انہیں جگہ کے صحابہ کرام دلیرو۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے علامہ ابن عساکر جو بڑے محدث تھے۔ ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق فن تاریخ کی چند کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں یہاں نہیں کر رہا، بلکہ کوئی کتب خندہ ہو تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، انہوں نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون کون سے محدثین آئے۔ دمشق میں کس کس حدیث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون سے صحابہ کرام آئے، یہاں حدیث پر کتنا کام ہوا، علم حدیث سے متعلق دمشق میں کتنا کام ہوا۔ علم حدیث کی زبان پر کیا کام ہوا، لغات پر کیا کام ہوا، انہوں نے یہ کبھی کسی تاریخ و دمشق کے نام سے۔ دمشق میں ایک بڑی فاضل اور مہتمم عاتق ہیں میری اگلا سے ملنا تھا، ہوئی ہے وہاں ایک مجمع النفع العربیہ ہے جو ۱۹۴۱ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمد للہ اس کا رکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور ماہر مولانا عبدالعزیز یمن بھی اس کے رکن تھے۔ میرے استاد مولانا محمد یوسف بنوری جو بڑے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے رکن تھے، وہاں دو کتاب شائع ہو رہی ہیں۔ اس کی اتنی (80) جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں اور ہر جلد خاص فہم ہے، ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ان عاتقوں کا کہنا تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو شاید ۱۲۰ جلدوں میں یہ کتاب مرتب ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ ایک کتاب صرف دمشق شہر کے بارے میں ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد لکھی تھی جو متعدد جلدوں میں لکھی گئی ہے اور اب ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ چھپ رہی ہے۔ اس کی بھی دو جنوں جلدیں ہوں گی اور اس میں بھی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تابعین گزارے ہیں، صحابہ تو وہاں نہیں گئے صحابہ کے بعد بغداد بنا، لیکن تابعین، اور زیادہ تابع تابعین گئے، تابع تابعین کے دور سے وہاں علم حدیث کا زیادہ چرچا شروع ہوا، تابعین کے دور سے معمولی، بڑا تابعین یا تابع تابعین وہاں گئے، ابن سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہر محدث ہر خادم حدیث اور ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔

مولات کلی کریں گے اس لئے کہ آج جس کا دن ہے اور وقت تنگ ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

چھٹا خطبہ

جرح و تعدیل

ہفتہ، 11 اکتوبر 2003

جرح و تعدیل

جرح و تعدیل کی قرآنی اساس

اس سے پہلے علم اسناد اور اس سے متعلق چند ضروری مسئلہ پر مکتھف ہوئی تھی اور اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ خود قرآن مجید اور سنت رسول کی رو سے یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور یقینی ہو۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جو تاقیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پورے اطمینان اور شرح صدور کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس لئے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا چیز جائز قرار دی ہے، کیا ناجائز شمر لی ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا اس کے لئے، کز پر قرارد کیا ہے اور کن چیزوں کے بارے میں اس کو آزادی دی گئی ہے۔ اس اصول کی بنیاد تو قرآن مجید کی دو آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبر تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کرو، اپنی جاء کسم فاستبوا، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اس لئے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کو قبول کر لو گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم کوئی نادر روائی کر کر رہو جس کے خلاف کاروائی کرنے میں تم حق بجانب نہ ہو۔

اگرچہ اس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے لیکن اس سے یہ اصولی ضرورت نکلتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کر لینی چاہئے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی یہ امریت ہے تو وہ خبر جو رسول اللہ ﷺ کے قول، فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہو اس کی اہمیت

چونکہ بہت زیادہ ہے۔ اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ مفسر کسی کا اور شراب ہے، انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔

ایک اور جگہ قرآن مجید کی سورۃ فتح میں آیا ہے، فتح کا نام بھی ان کے لئے ہے اس میں احسان لینے پر آمادہ کرنے کا ذکر ہے۔ اور شراب ہوتا ہے، ”وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ“ انصار، ملت، فاضل حسن۔ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہیں تو ان کو آزما کر دیکھو۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مائدہ سرحد سے خواتین نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ کر شہر وادعیا کیا اور، برآئے والی خاتون نے یہ کہہ کر چوگا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت دینے والی ہوئے اور یہاں بسنے کی اجازت عطا فرمادی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا برآئے والی خاتون کے اس دعویٰ کو قبول کر لیا جائے یا اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے۔ ایسا اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ آنے والی خاتون یہ جہاں کر رہی تھی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور ملت اسلام میں جب رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو وہ صحابہ نہ تھے۔ مگر ایک موبہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے باوجود ملت حسنہ کا حکم، یا جو یہاں ہے کہ ان کا امتحان بلو اور آزمائش کر کے دیکھ لو کہ کیا انہوں نے واقعی اسلام قبول لیا ہے یا نہیں۔ اس سے بظاہر پر یہ سبق نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہے تو اس دعویٰ کی تحقیق کرنی چاہئے ورنہ کسی شک و شبہ کا امکان ہو۔

کس میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کے جواب میں بیاد قرآن مجید کی مثال دی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سو سال ہے اور اس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تھی۔ اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بیاد قرآن مجید کے بارے میں تمام احادیث و روایات کی تردید کر دی۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے استدلال اور اسے وہی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

مزید برآں، جیسے کہ مفسر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا کبھی بار نہ ہو وہ یا جا چکا ہے، یا نہیں بالمرہ کدواں حدیث منکرہ، صبیحہ کی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سننے اس کو قہر کے جان کر دے۔ اس میں بھی اس بات کی تائید ملتی ہے کہ جب کوئی بات

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو اور اگر یہی ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بیان کو اور کسی سنائی جائے کہ بغیر تحقیق کے اسے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں یہ ظہر ہے تو پھر روایت حدیث قرآن کی ہیست رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ نازاً ایسا نہ لگاؤ یہی صورت پر تحقیق کرنا بالکل یہ ہوگا۔

صحیحہ کرام و رجحان کی روایت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہا تو اس کی تحقیق کی پہلی غلطی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کر رہا ہو اور ان کو صحیح طور پر یاد بھی ہے کہ نہیں لیکن بعض اوقات صحابہ کرام تحقیق و تصدیق کے اس عمل نظر انداز بھی کر دیا کرتے تھے۔ نظر انداز وہاں نہ کیا کرتے تھے جہاں سو فیصد یقینی ہوتا تھا کہ سوائے رسول جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کر دیا ہے یہ ان کر رہے ہیں۔ اس میں کسی بحال چوب ڈانٹکان نہیں۔ بعد ازاں صحابہ کرام کے بارے میں نہایت بیانی کا اعلان تو تھا نہیں لیکن بحال چوب ڈانٹکان ایک چیز کو کسی دوسرے سابق و سابق میں سمجھ لینے کا امکان بہر حال ہوتا تھا جسے بشری سوچ دیتا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تصدیق کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سندوں اور روایات کے بارے میں تحقیق کرنے کی روش اختیار کی۔ ظاہر ہے جناب صدیق کبر کا زمانہ تو سارا ہی صحابہ کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دو سو اور سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لئے جو لوگ ان سے احادیث بیان کر رہے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی تھے۔ لیکن اس کے باوجود جناب صدیق کبر نے ان سے بھی تصدیق و تحقیق کی روش اپنائی، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس بات کو لوگوں کے ذہن نشین کریں کہ کوئی چیز رسول اللہ ﷺ کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی نہیں انہوں نے اس حدیث کو فوراً ہی قبول نہیں کیا۔ صحابی سے کہا کہ اس کے لئے مزید سند و شہادت پیش کریں اور اس مزید سند و شہادت کے بعد ہی حدیث کو قبول کیا۔

پانچویں خبر واقعہ ہے کہ حضرت ابو مرثدہ یزیدؓ کے ساتھ میں ایک خاتون نے نہ ٹھہرا کر کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے جو میرا بچہ بیوی بیٹی تھا۔ بغیر روئے داروں میں لٹا لٹا لوٹے شامل ہیں۔ تو میرا حصہ بھی لینی وراثت میں کہتے ہیں؟ اور میرا بھتیجا حصہ؟ تو آپ وہ بچے دے دیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے معلوم کر لوں گا تو آپ نے داروں کا حصہ لٹا کر رکھ دیا۔ اس پر حضرت خیر و منیرؓ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام میں سے انہوں نے تقاسم کر لی ہیں اور قسملہ دہم کے ایسے دہب پر قسرت کرتے ہیں کہ اس اسلام سے پہلے بھی چارہ تھی، جو وہ قسرت کر رہے تھے تو آپ کے سب سے ذہین ترین انسانا مشہور تھے۔ ان میں سے کوئی شاعر تھا۔ حتیٰ کہ اب نے پانچویں ترین انسانوں میں سے ایک حضرت خیر و منیرؓ نے فرمایا کہ میں نے انہوں نے کہا میں ایسے ہی ایک عامر میں فیصد فرمایا تھا کہ وہ دینی حصہ چھٹا ہو گا۔ لیکن سیدنا حضرت ابو مرثدہ یزیدؓ نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث سن کر فیصد نہیں کیا۔ بلکہ ان سے پوچھا کہ اگر یہ حدیث عبرت والا ہے تو تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس حدیث کا گواہ ہو؟ اس پر ایک اور صحابی نے حضرت محمد بن مسلمہؓ سے فرمایا کہ میں نے کہا میں اس حدیث کو انہوں نے اور میرے ساتھ ہی یہ حدیث سن لی تھی۔ اور ان کا رسول اللہ ﷺ نے انہیں کوئی حصہ نہ دیا تھا۔ اس پر حضرت ابو مرثدہ یزیدؓ نے فیصلہ کر دیا اور اس وقت سے یہ ایک طے شدہ روایت اور اصول بن گیا۔

[illegible]

کسی سے ملنے کے لئے جائے تو دوسرا آدمی ہر وقت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، اس کے آرام کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور کسی ایسے کام میں مصروف ہو سکتا ہے جو زیادہ اہم ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابوسمٰیٰ اشجریؓ سے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی تگواہ ہے؟ حضرت ابوسمٰیٰ اشجریؓ بڑے پختہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ کدھر کدھر کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہونے لگے۔ انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروقؓ اس کو قبول کرنے میں تامل کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے تعمّر پر انہوں نے ایک دوسرے سوچا، چراغ اتفاق سے اس وقت موجود تھے، حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پلیس حضرت عمرؓ کے دربار میں گواہی دیں کہ اس ارشاد کے موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے گواہی دی اور فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو میں بھی موجود تھا اور میں اس کا ثبوت دوں۔

اب حضرت ابوسمٰیٰ اشجریؓ نے حکایت کی تو اہل کثرت اعراباً کسی حدیث رسولی اللہ ﷺ کے خلاف کسی قسم میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے معاد میں بڑا اہمیت دار ہیں اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات بیان کرتا ہوں۔ اس کے باوجود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اور ایک گواہ طلب کر لیا۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ جی ہاں! یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو بہت روایت داتا دیکھتا ہوں، واللہ کسی حدیث ان انت اذہم لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں مزید تحقیق اور مزید تصدیق کروں۔

ایسے ہی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروقؓ نے دوسری گواہی طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا نہ اہل کثرت دیکھنے میں نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، میں آپ پر تہمت نہیں لگا رہا کہ خدا کا واسطہ آپ کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے اس کا لکھنا حبیب بنی اسرائیل علیہ السلام سے قبول کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ لیکن مجھے پتہ نہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو بار بار احادیث بیان کرتے دیکھ کر اور میں آسانی سے قبول کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ یہ حیرت پیدا نہ ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات بیان کر دی۔ چاہیں ہر وقت بیان کر دیں۔ تو ان لوگوں کی طرح کی تربیت دینے کے لئے کہ وہ بات بیان کریں بہت اہم اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں۔ میں نے آپ سے دعویٰ کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے سامنے

سب کوئی مضبوطی کے ساتھ جان کر کہتا تھا تو اس سے قسم لے کر دیتے تھے کہ تم کھانا کھاتے ہو ایتنی بڑا ہے۔ جاننا کہ وہ یہ کہہ کر لے بھی گیا تھا۔ دراصل حضرت علیؓ یہ حضرت عمرؓ کا رقیب و مصرت بن کر بعد میں دوسرے صحابہؓ کے ساتھ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو تربیت دینے اور غیر صحابہؓ کو اس بات کی تلقین کرنے کے لئے کہ ارشاد رسولؐ کی روایت کی اتنی اہمیت ہے، وہ صحابہ کرامؓ سے بھی قسم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو کہ صحابہ کرامؓ کی یہ سنت ہے کہ راوی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں جی ان مکان ہو بھی نہ اس اعتبار کی جاسکتی ہیں وہ اختیار کی جائیں۔

صحابہ کرامؓ تحریری صورت میں نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان خط ہند، "یا جا۔ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہتوں سے۔ سب اکہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں کسی صحابی کے ذمہ کوئی خط لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کوفہ میں بیٹھے ہوئے صحابی نے ایسے پتہ چلا کر یہ خط مدینہ منورہ میں صحابیؓ کے لئے بھیجا ہے۔ یا کوفہ میں اگر کوئی صحابی نے خط لکھا اور مصر میں کسی کے ذمہ خط لکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات فرمائی تھی اور مجھ سے خدا کا صحابی نے میری بات کو اس کی اہمیت میں نہ کر کے یہ خط انہی صحابی کے ہاتھ کاٹ کر ہوا ہے جس سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس میں کس خط لکھی، ماریٹ یا کھن کا ایک مکان بہر حال موجود تھا۔ اس لئے اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ صرف تحریری دستاویز یا کھن نوشتہ کی بنیاد پر کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، جب تک اس کے حق میں کوئی دہائی گواہی موجود نہ ہو۔ یا تو کوئی ایسا راوی ہو جو جوہر ہو جو جا کر اس بات کی گواہی دے کہ یہ تحریر میرے سامنے خدا کا صاحب نے لکھی تھی، پھر ان کی کوئی بھی سند میں شامل ہوگی کہ خدا کا صاحب نے یہ گواہی دی۔ مثلاً خدا کا صحابی نے میری موجودگی میں میرے اور میرے حدیث لکھی، اور یہ لکھا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی۔ اس طرح سے تحریری اور دہائی دونوں گواہیوں میں کہ ایک گواہی نہ جاتی تھی۔

یہ سلسلہ صحیحہ پر کرامت کے زمانے تک جاری رہا، اور صحابہ کرامؓ نے اس سے زیادہ کسی اجتماع کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابی تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اے اے صحابہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ اور دمشق جا کر بس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی راوی، اور ایک

سند کا کمال ہونا انسانی ذہن سے ناممکن ہے۔ یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جو اصغر ابو سین فی اللہ بیت کھلاتے ہیں، مگر سند دومین کا حصہ ہے، اگر اس کا مکمل شدہ تا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی چاہا وہ کہہ دیا کرتے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے ان بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے کوئی قطعات منسوب نہ ہو جائے اس لئے عمل کو از مقرر روایا گیا۔ اور یہ بات مسلمانوں کے بھی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو کچھ بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلا خرف ترویج یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں نہ سند کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

اسناد کی پابندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نہ صرف علم مدیث میں، بلکہ تمام علوم و فنون میں اسناد کی پابندی لازمی سمجھی گئی۔ آپ تفسیر کی پرانی سند میں آٹھ کردیم لیجئے، آج بھی ہا کر تفسیر طبری دیکھیں۔ اس میں بیرویات اور تفسیر سے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ با قول کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، پانچویں بات یہ مصابہہ کریم تک یا رسول اللہ ﷺ تک یا جہاں تک وہ بیان کرنے والے بیان کرنا چاہا ہے، وہاں تک پہنچی ہے۔ طبری کی تفسیر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا، لایہ کہ وہ بات ابن جریر طبری کی اپنی رائے ہو، ایک سے زائد احادیث پر جہاں وہ تفسیر کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں کہ نسخہ ایسے صحیح ہے، اور ابن جریر کا کہنا یہ ہے: "فلان" میں نے کہا، یا انول یعنی مجھ سے کہتا ہوں۔ گو یا جہاں ان کی اپنی رائے ہے وہاں ایسا حوالہ ہے اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

سیرت کی پرانی کتابیں افکار دیکھیں۔ سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں، ان اسحاق کی سیرت جو اب سچپ ٹکی ہے یا عروہ بن زحری کی کتاب افکار ہی جو حقیقی کہ واقعی ہوں جو اسے مستند نہیں سمجھے جاتے، یا ابن سعد ہوں، ان میں سے ہر کتاب میں ہر واقعہ کی پوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ادب، شعر، فصاحت، بلاغت،

صرف، نکل اور رفت ان سب کی سندیں موجود ہیں۔

حق یہ ہے کہ امرؤ القیس نے کوئی شعر کس طرح کہا تھا، ایسا کہا تھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اور ادیب تھے لطفعلی قصی، وہ جس نے عربی شاعری کے بہت سے قصائد جمع کئے اور اپنی زندگی کے ساجد سادہ اس میں لگانے کے عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سنے، اور جمع کئے اور پھر عربی سند کے ساتھ بیان کیے کہ انہوں نے کسی سے نہ، جس سے سنا اس نے کس سے سنا؟ حالانکہ شعر ادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال کو محکمہ خیر سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کو تشہیل بات سمجھے گا، حالانکہ مرزا غالب اتنے پرانے نہیں ہیں۔ ذرا سو سال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بات نہیں کہ مرزا غالب کے دست جو دیوان مشہور ہے یہ واقعی پورا و کا پورا انکی کاروبار ہے۔ نہیں۔

غرض فریادی ہے کسی کی شاعری تجربہ کا

کاغذی ہے جبرائیل بن جبرائیل تصویر کا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہرحال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط بیجا پڑا ہو اور یہ مرزا صاحب سے غلط طور پر منسوب کر دیا ہو۔ اب دلی ایک ایسا آدمی موجود نہیں ہے جو چشم دید کو یہی دے کہ مرزا غالب نے میرے سامنے یہ غزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کیا ہو، پھر کسی اور نے بیان کیا ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔

یہ صرف علم حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسے ذوق پیدا کیا کہ نبیوں نے نہ صرف اپنی علوم بلکہ شعر ادب، براءت اور صرف، نحو کی ایک ایک قسم کی ایک ایک نادر کلیہ کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک شب و نسل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور دو تین آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو ناغہ، واقعات، لکھن بھی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں تو، دلی حب آتی ہے جب مسلسل عبارت ہو۔ ادب کی کتاب میں ارمیاں میں سندیں آ رہی ہوں تو پڑھنے والوں کو لکھن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حقیقت اور اس کے

استناد اور authenticity کو محفوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام وہاں بھی کیا گیا۔

جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سند بھی ہوتی گئی۔ رسول اللہ ﷺ سے زمانہ جتنا دور ہوگا سند اتنی ہی لمبی آوتی۔ سب سے مختصر سندیں موطاء، مسابک، میں ہیں جو اکثر و بیشتر وہ ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالکؒ، ان کے استاد اور ایک صحابی، مثلاً مالک من تابع عن ابن عمر، حضرت تابع اور حضرت عبد اللہ بن عمر و آدھی ہیں۔ انہیں انہیں موطاء امام مالکؒ میں عن رواد ہی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے میرے زمانہ پر موطاء کیا رادوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بخاری کی ہے جو آخری محدث ہیں۔ ۳۵۸ھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ان کی سند لمبی ہوتی ہے۔ انہی سات نام ہوتے ہیں انہی آٹھ ہوتے ہیں اور انہی کبھی کو ہوتے ہیں۔

رادوں کے طبقات

جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جو علماء و رجال تھے اور جنہوں نے رادوں کے حالات پر کتنی کتابیں لکھیں، انہوں نے رادوں کے طبقات مقرر کئے اور بتا دیا کہ رادوں کے طبقات کونسے ہیں۔ تاکہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جا سکیں اور یہ یہ جس طبقے کو نہایت کس طبقہ کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مثلاً اگر کسی غیر محدث سے جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے امام مالکؒ سے روایت کی ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ جس فرائضی بات گروہ ہوں، مثلاً اگر کوئی ایسی سند سے کوئی بات بیان کرے تو غیر محدث یا ایسا آدمی جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو یہ نہیں چلے گا کہ امام بخاری اور امام مالکؒ کے درمیان جو اٹھویں زمانہ گزرا ہے ان دونوں کے درمیان کو دشمنی پانچ چھ واسطے ہوں گے۔ امام بخاری امام مالکؒ سے بڑا راست روایت کر رہی نہیں سکتے۔ امام مالکؒ تو صحابہ تابعین میں شامل ہیں اس لئے وہ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے روایت ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص طرہ پرست ہو جاتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ روایت کراہ ہے۔ جو غلط حدیث کو نہیں جائز اس کو یہ نہیں چھوگا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو نہ امام بخاری کے سن وفات کا پتہ ہے، نہ امام مالکؒ کے سن وفات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرامؓ کے دور کا پتہ ہے۔ اس لئے

سہولت کی خاطر طبقات مقررہ مردے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی بھی حضرت محمود بن لبید جو میرے ہم نام تھے، ان کی وفات ۱۰ھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ ۱۰ھ حضور ﷺ نے انتقال سے چند ماہ پہلے خدمت اقدس میں اسے گئے، ان کی عمر پانچ سال تھی۔ اور صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میرے والد یا دادا مجھے حضور کی خدمت میں لائے، رسول اللہ ﷺ نے مجھے ہود میں بٹھایا اور پانی لے کر فوراً پیو اور پھر مجھے پازیا اور نیمہ و تھوڑی سی کھا کر پھر مجھے کھلائی اور میرے سر پر ہاتھ بھیر کر مجھے دعا دی۔ پس اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے نقل نہیں ہے۔ یہ آخری صحابہ ہیں۔ میں جن کے بعد صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے دیگر کوئی یہاں آدی، روئے زمین پر وہ نہیں رہا جس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، عطاء صیہ کا زمانہ کب تک ہے۔ یہ تمام باتیں جانتے ضروری ہے۔ عطاء صیہ بہت سے مراد وہ صیہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد، ہجرت کے بعد اور ان کا شمار چوہاں میں ہوتا تھا۔ پھر یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی زیارت کی تو وہ کس عمر میں تھے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو آخری بار کس عمر میں دیکھا، یہ جانتا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر محمود بن لبید سے کوئی حدیث بیان کرے، اور یہ دعویٰ کرے کہ اس کا نام صحابہ میں شامل ہے اور الاستیعاب فی حضرت انا صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سچی بات تھی، اب اس خیال پر ان سے کوئی کس چیز کی حدیث روایت کرے، جو جو آدمی طبقات صحابہ کے علم کو نہیں چاہتا وہ جو کہ جس پر سند ہے کہ وہ قلمی محمود بن لبید صحابی تھے اور ان سے یہ بات منسوب ہے۔ لیکن جو یہ بتا ہے وہ کہے گا کہ جتنی بھی روایات ان سے منسوب ہیں وہ غلط منسوب ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو پانچ سو سال کی عمر میں دیکھا تھا، مثالیہ اس سے بھی کم عمر میں۔ اور اس واقعہ کے علاوہ کوئی روایت ان سے مروی نہیں ہے۔ اس بات کو جاننے کے لئے صحابہ کے طبقات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر ائمہ بہت سی پھوٹی بڑی سے کتابیں موجود ہیں۔

ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کا شمار بھی، بہ اختلاف روایات، مسند تابعین کی اس دوسری کینگری میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی جمعیت کے مطابق امام ابوحنیفہ کا شمار مسند تابعین کی اس کینگری میں ہے۔ جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول کو دیکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکپن میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لئے گئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر یا وہ تیرہ سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا انجم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی مہطل حضرت انس بن مالک حج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے واپسی چھڑا کر انجم میں گھسا اور دیکھا کہ حضرت انس کھڑے تھے اور لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی سوال پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات سنی اور آگے نکل کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ مٹی تو تھی لیکن یاد نہیں رہی۔ لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال یہ وہ مسند تابعین ہیں جو تابعین کے سب سے چھوٹے طبقہ میں آتے ہیں۔

اس کے بعد اتباع تابعین میں یعنی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کو دیکھا۔ پھر اسی طرح سے تبع تابعین کا طبقہ مطلق یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تابعین کا سب سے چھوٹا طبقہ جنہوں نے چھوٹے تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی۔ اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبع تابعین کو دیکھا اور ان سے روایت لی۔ پھر وہ طبقہ جس نے مسندین تبع تابعین کو دیکھا اور اخیر میں جس نے آخری عمر میں جب تبع تابعین چھوڑے وہ گئے، ان کو دیکھا۔ یہ دروازے پارہ طبقات ہیں۔

طبقات رواۃ کی افادیت

ابا ہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس بات میں مدد مل جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کا تعین ہو جائے گا تو زمانے کا تعین آسان ہو جائے گا۔ جب زمانے کا تعین آسان

ہوگا تو بحریہ بات طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان میں یا ان راوی نے جس طبقہ کے راوی سے روایت کی ہے وہ روایت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثالی کے طور پر تبع تابعین کے چھوٹے طبقہ کا کوئی ایک تابعین کے بڑے طبقہ سے روایت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لئے فوری طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس روایت میں کہیں کوئی موصول ہے۔ مثالی کے طور پر امام بخاری، امام زہری سے روایت کریں، تو یہ روایت درست نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا زمانہ نہیں پایا۔ امام زہری کی وفات غالباً ۱۲۳ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی ۱۹۴ھ میں ہوئی ہے۔ اب ۱۹۴ھ کی ولادت اور ۱۲۳ھ کی وفات میں تو سترہ ہی سال کا فرق ہے۔ اس لئے ان چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روایت میں کوئی موصول ہے اور فوراً اس کا تعین ہو جاتا ہے۔

یہ طبقے تو جیسے راویوں کے، جس سے تو پانچواں اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وقت گزارا ہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد بارہ محقات یعنی درجات راویوں کے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو طبقات یعنی Classes ہیں، یا جیسا میں نے اردو میں کہا ہے، ایک بیڑھی، پھر دوسری بیڑھی، زمانے کے اعتبار سے۔ ایک درجہ ہے درجہ مستند یا غیر مستند ہونے کے اعتبار سے۔ کچھ راوی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں جن کا نام سننے ہی ہر شخص کے گردن جمو کہ اسے یہ انتہائی اونچے درجے کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کامیاب کی بارہم لے چکا ہوں، ان کا جب نام آئے گا تو کسی غفلت کی ضرورت نہیں کہ کس درجہ کے راوی ہیں۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام احمد، ابن مہزیار کا نام آنے کا تو ہر شخص بدانتہا اس کی روایت کو قبول کرے گا۔ لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کام کے لئے علم جرح و تعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس ضمن میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔ اب اس کے بعد سب ایک درجہ میں ہیں۔ یہ تحقیق تو ہو سکتی ہے کہ ظاہر صاحب مکاتبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابی تھے، پھر مزید تحقیق نہیں ہوگی کہ وہ عادل تھے کہ نہیں، ان لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب عادل تھے۔ صحابہ کرام میں بھی یقیناً درجہات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروقؓ کا تھا وہ بقیہ صحابہ

کاٹکس ہے۔ جو درجہ مشر و مشرہ کا تمام دوسرے صحابہ کا نہیں ہے۔ لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد اہل بیت و اہل کتب کے درجہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح و سننوں کی جاتی ہے یا تو الحجہ یا اللہ یا اللہ تعالیٰ جلالتہ قدر و شانہ در حال کی اکثر کتابوں میں آتا ہے۔ مثلاً سخی بن یحییٰ و ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں طے کا اتفاق اعلیٰ جلالہ قدر و شانہ کے تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پر اور ان کی اعلیٰ شان پر متفق ہیں۔ گویا یہ سب سے اونچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہو پئے گی اس لئے میں کوہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ راوی کا کیا درجہ ہے۔ میں صرف دو کتب و درجات کے نمونے درجہ کے باقی میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرا اور چارواں درجہ کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متفقین۔ یعنی یہ ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا اس۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے انگریزی میں not bad کہیں گے۔ گویا اب کمزوری شروع ہو گئی۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے اوپر جو درجات ہیں ان میں سے یہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے صدوق۔ وہاں یہی بات کہا کرتے تھے وہ بات صحیح کہہ کرتے تھے۔ یعنی گویا ان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یادداشت و حافظہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد اکابر درجہ ہے کہ صدوق منی الحفظ، یعنی نیت کے اعتبار سے خود تو سچے تھے لیکن حافظہ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار درجے کمزور اور ضعیف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ میں جموں نے راوی کا ہے جو جموںی حدیث و سنن کا تھا جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو شمار راوی تھا ان لوگوں کے الگ سے ذکر کرے موجود ہیں۔

یہ جو بارہ درجات یا بارہ حقیقت ہیں یہ تقریباً تمام علماء و جنس کے متفق علیہ ہیں۔ یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ حافظہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب المعجم میں دی ہے۔ تقریب المعجم بہت بہتر لیکن انتہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جہد میں بھی چھپی ہے اور

جہدوں میں بھی چھپی ہے اور جن جہدوں میں بھی چھپی ہے۔ مہر۔ پاس۔ اور کاٹھیا ہوا ایک جلد کا کسٹہ ہے۔ اس میں ایک جلد میں انہوں نے قرآن مجید و احادیث کو لکھا تھا۔ اسے دیا ہے۔ جس سے آپ کو ایک سرسری اندازہ ہو جائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیسے ہے۔ لیکن رجالی پر مولا کا اتنا بڑا اثر و سحر ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو پوری ابراہیم بنی ان سے کیا ہو سکتی ہے۔ درجنوں جہدوں میں، میں میں اور پچیس پچیس جہدوں میں۔ ہا۔ پر کتابیں لکھی گئیں۔ یہ کتابیں دوسری صدی ہجری سے لکھی جاتی شروع ہوئیں۔ اور تقریباً آٹھویں نویں صدی ہجری تک لکھی گئیں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو مرتب کیا۔ یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں سے بعض صحیفہ ہیں وہ ہیں کہ جو بے قطعہ تھے اور جن کا معیار بہت اونچا تھا جیسے امام بخاری اور امام مسلم کا معیار بہت ترقی یافتہ نہیں ہے۔ بس رجالی پر کتاب لکھی تو بہت اونچے معیار کے ساتھ لوگوں کو جانچنا۔ ماہرین علم، جن میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بڑی غری سے کام لیا۔ دوران کا آسان شہر ہے۔ انہوں نے بعض کتب پر راویوں کو بھی صحیح قرار دے دیا۔ اور ان میں کچھ لوگ تھے جو جہدوں میں تھے اور انہیں ایمان سب کا تذکرہ اختصار سے کر لکھ کر لکھ گئے۔

علم رجالی کی شاخیں

رجالی پر شروع میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ مختلف علاقوں پر اللہ الگ کتابیں تھیں مثلاً سرقہ کے راویوں پر، موثق کے راویوں پر، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں پر۔ جیسے جیسے موضوعات بڑھتے گئے اور زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتابیں سامنے آتی گئیں۔ جن لوگوں نے زیادہ مکمل کام کیا ان میں دو نام بڑے نمایاں ہیں ایک: حافظ ابن حجر مقدسی کا ہے اور دوسرا: امام ذہبی کا ہے۔ امام ذہبی کی چار کتابیں ہیں: تذکرۃ الکفلاء، حقائق الخلفاء، میزان الاعتدال فی نقد الرجال اور التلخیص فی اتمام الارباع۔ یہ چاروں کتابیں عام مسمیٰ ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا ایک ایک مقصد ہے اور ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں۔ مختلف اوجوں کی ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے یہ چار کتابیں تیار کیں۔

امام نووی، اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے صحیح مسلم کے شرح ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پر بھی نہیں ہوئی، ان کی اربعین نووی بھی

ذکر ہوگا۔ علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالکؒ کے تذکرہ سے متنازع نہیں ہو سکتی۔ امام اوزاعیؒ کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا۔ لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔ اس لئے طبقات اور علم رجال کی کتابوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اور صنف ہے جس کو مشیخہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ کیا ہو۔ اس نے میں لوگ ایک یا دو یا تین یا دس آدمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ ایک ایک آدمی سے تینوں محدثین کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ اب ایک شخص نے اگر سو آدمیوں سے حدیث سیکھی ہے تو ان سو کا تذکرہ اس نے سرب کر لیا۔ اس تذکرہ کو مشیخہ کہتے تھے۔ اس طرح کے مشیخے بڑی تعداد میں ہیں۔ امام بخاریؒ دسویں صدی ہجری سے تھا اور اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ پر جو کتابیں دیکھی ہیں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں لکھیں۔ یہ ساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں۔ پھر بیسے بیسے فن رجال پھیلتا گیا اس کی شاخیں بنی گئیں۔

اس کے علاوہ فن رجال کی کئی شاخیں تھیں مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے مثلاً امام بخاریؒ کو بخاری کے لقب ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، سنو بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ اگر آپ کسی کتاب میں یہ لکھنا دیکھیں کہ ذاتی محدثین اسماعیل بن محمد بہت کم لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس سے مراد امام بخاریؒ ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ بن عثمان نے یہ فرمایا تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثمان حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام عبداللہ اور اس کے والد ابو نفیہ کا، مہربان تھا۔ لیکن دونوں اپنی اپنی کنیت سے اتنے مشہور ہوئے کہ اس نام پر بہت کم لوگوں کو معلوم ہو سکا۔ اس سے راویوں میں یہ مسئلہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگرد نے اس کو کنیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدیث البخاریؒ دوسرے نے لکھ دیا کہ حدیث محمدؐ، دوسرے نے لکھ دیا حدیث

محمد بن اسماعیل، چوتھے نے قہر دیا کہ حدیث ابو عبد اللہ۔ اب یہ سب ایک شخصیت کے حوالے ہیں۔ لیکن جو شخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، لیکن وہ مشہور تھے بخاری کے لقب سے، نام ان کا محمد تھا، اللہ کا نام اسمعیں تھا اس لئے محمد بن اسماعیل بھی کہلاتے تھے وہ زبردست القاس اور انھیں کا شکار ہو گا۔ بغداد کوئی ایسی کتاب ہوئی چاہئے جس کی مدد سے یہ پتہ چل جائے کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یہ فرض موضع کہنا یا۔ موضع ارجاں یعنی رجاں کی وضاحت کرنے والا، جس میں ان لوگوں کا تذکرہ صریح کیا گیا جن کا نام کچھ اور ہو لیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ یہ نام سے مشہور ہوں کنیت کچھ اور ہو۔ تو کنیں کنیت اور نام میں فرق کی وجہ سے القاس نہ وہ اس پر بہت سی کتابیں ہیں۔

اسی طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے جس کو السلف والمعتصف کہتے ہیں۔ المعتصف والختلف پر تم۔ رسم ایک درجن کتابیں موجود ہیں۔ یعنی ملتے جلتے ناموس کی حقیقت۔ بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے القاس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں اتنی خواندہ بنیں ہوئی ہیں۔ اگرچہ کہیں تو آپ میں سے کم بیش ایک درجن نام مشترک نکلیں گے۔ ثریا ایک کا نام بھی ہے اور دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔ محدثین اور روایوں میں اشتراک رسم ہو سکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اب یہ بات کہہ کر ایک دور میں ایک سے زیادہ محدثین اسماعیل ہیں تو کون سے محمد بن اسماعیل مراد ہیں۔ خود صحابہ کرام میں عبد اللہ نام کے کم و بیش ایک درجن صحابہ ہیں۔ ان میں سے جو چار مشہور عبد اللہ ہیں وہ عبادہ اور بعد کہلاتے ہیں۔ ان عبادہ اور بعد میں راوی بیان کرتا ہے حدیث عبد اللہ، مجھ سے عبد اللہ نے بیان کیا۔ اب کون سے عبد اللہ نے بیان کیا؟ یہ امر وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہر عبد اللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ عبد اللہ بن مسعود سے کس فیصل کرنے والے کون کون ہیں۔ ان کے قرابتی ترین شاگرد مثلاً علقمہ ہیں۔ علقمہ کے شاگردوں میں شخصی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر، بن الحارث جو ایک اور مشہور عبد اللہ تھے ان سے ان کے چوتھے شعیب بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں۔ شعیب بن عبد اللہ سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب آپ سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھ سے ابراہیم شخصی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبد اللہ سے یہ پوچھ کر فلاں معاملہ کس طرح ہوا۔ اب آپ کو تو راجع معلوم ہو جائے گا کہ یہاں عبد اللہ سے عبد اللہ بن مسعود

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہوں گے۔ آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عمرو بن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، تو یہاں آپ کو فوراً مغلوب ہو جائے گا۔ یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک اور عبداللہ ہیں۔ مثلاً کوئی کہے کہ حجاب نے بیان کیا، حجاب عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، تو جاننے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ چونکہ حجاب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اس لئے یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عباس ہوں گے۔ اس لئے مؤلف والکھٹ کے نام سے جو فن ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ صحابہ میں یہ القباس زیادہ نہیں ہوتا، لیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم، تبع تابعین میں اس سے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بڑھتی چلائے گی اس القباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ اس القباس کو دور کرنے کے لئے کچھ حضرات نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کیا ایسے راویوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ صرف اپنا نام بلکہ والد کا نام ملے اور والد کے نام ایک جیسے ہیں۔ اب تین ناموں سے بھی پتہ نہیں چلا کہ کون مراد ہے۔ پھر یہی کنیت سے پتہ چلے گا۔ کہیں وطن کی نسبت سے پتہ چلے گا جیسے نیشاپوری، مالکونی، یاہری یا استاد سے پتہ چلے گا۔ اس پر تہم ترین کتاب امام درقطنی کی ہے جو مشہور محدث ہیں۔ حضرت غلیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ بن کی بھی اس دوسرا پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو الگ الگ کتابوں کے راویوں پر مشتمل ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پر الگ کتابیں ہیں۔ اسرار رجال صحیح البخاری۔ صحیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ سوطا نام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مسند امام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابو داؤد کی سنن پر کتابیں ہیں۔ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے راویوں پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارا مواد یکجا مل جاتا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوں اور الگ الگ کتابوں کے رجال پر مواد نہ ہوتا تو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ اگر ابو داؤد کا راوی آپ کو معلوم ہے تو رجال ابو داؤد میں تلاش کر لیں آسانی سے مل جائے گا۔

اس طرح سے نیکو راوی وہ ہوتے تھے جن کا سائنڈ ٹریج میں اچھا قوت۔ بعد میں عمر زیادہ ہو گئی۔ نوے سال۔ سو سال ہو گئی اور حافظہ جواب دے گیا۔ اب اس سن سے حافظہ کمزور ہوا۔ گناہ میں تھوڑا کمزور ہوا اس سن میں زیادہ دو کمزور ہوئے۔ جب تک یہ معصومانہ نہ ہو تو یہ یقیناً اشتہار ہے کہ یہ روایت کسے روئی ہے۔ اس پر شک سے گناہیں ہیں۔ امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے۔ ایک کتاب میں حدیث۔ وحشی۔ ابن ابی عمیر کے ساتھ کمرہ کے بارے میں حدیثوں نے پہلے حدیثیں بیان کیں۔ اور بعد میں بھروسے۔ و سوار۔ نام ایک ساتھ معصومانہ وجہ نہیں کی یادداشت۔ آخر میں جواب دہ فی حق اسی کتاب میں خود کے یقین کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کوفہ میں سے علوی بن عبد اللہ کا وہ فضیلتی تھا۔ علوی بن میں امر اور ان شروہ کو کیا اور علوی بن میں بالکل جواب دے کر۔

نظر یہاں میں نے عرض کی تھا کہ حسین نے نہ بننے کی ایک قسم ہے۔ جس میں اس نے
مراودہ و حدیث ہے جس میں راوی نے اپنے صحیح کے بارے میں کوئی misrepresentation
نہ کی ہو۔ ظہری سے بے جان و جو تہم کہ جس سے سنیوں نے یہ بھی کہہ دیا: وہ نہیں ہے جس
نے انہیں نے روایت کی ہے حدیث کی طور ہے۔ میں نے اس معاملہ میں ایک فرضی مثال دی تھی کہ
مثالی کے طور پر ہم مالک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہو جو کہ وہ یہ کہ اب وہ شخص
چاکر کو گھڑے یا دھن میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ اس
روایت کر رہے ہیں وہ وہاں وہ شخص ہے جس کو امام مالک سے چاہنے کا سہق ہی نہیں ملا۔ یہ دوسرا
شخص اگر کوئی راوی کے حوالہ سے بیان کرے گا تو اس کا تعلق متفقہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ
نئے وہ یہ کہنے لگے کہ حدیثی الامام حدیث الامام الاسمر فی الحدیث الحدیث۔ یہ سنیوں
و لے گا تو اس کو امام مالک ہی ملے گا۔ جب کہ اس کا نام نہ ہو۔ بلکہ ہر ایک کوئی دوسرا ہے۔ اس
سے القیاس و نقل ہے۔ اس کے ایک حدیث کو جس نے لیا ہے۔ یہ نصیحت پر لینی کہ میں نے اسے
واپس پر اللہ سے کتابیں موجود ہیں۔ اس موضوع کو مرتب الحدیث اور ملوث الحدیث
کتاب ۲ ہے۔

جنس: اناقت ہمارا حوالہ دینے میں بھی ایک عجیب و غریب لذت حصول ہوتی ہے۔ مثلاً، مٹھریں، حبس شیفائی، روڑے، مشہور وحدت ہیں اور بے فقیر میں اور امام ابو حنیفہ کے

شاگردوں میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نوے فیصد ہتھماریات انہوں نے ہی مدون کئے ہیں۔ فقہ حنفی امام محمدؒ کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ امام محمدؒ نے ابتداً ہی کسب فیض اپنے ہم سبق امام ابو یوسف سے کیا تھا۔ امام یوسفؒ کی عمر زیادہ بچی امام محمدؒ کی عمر کم تھی۔ جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمدؒ کی عمر کوئی آٹھ روٹھ سال تھی۔ بچہ تحصیل انہوں نے امام ابو یوسف سے کی اور چند سال انہوں نے مدینہ منورہ میں امام مالکؒ سے بھی کسب فیض کیا اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی تکمیل کرنے کے بعد وکونڈ آ گئے۔ جب وکونڈ آئے تو امام ابو یوسفؒ اس وقت چیف جسٹس بن چکے تھے۔ امام محمدؒ اور ان کے دو مہمان تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی جو عام طور پر انسانوں میں اوجاتی ہے۔ جس دور میں ان دونوں کے درمیان غلط فہمی ہوئی اس دوران امام محمدؒ جب کسی روایت میں امام ابو یوسفؒ کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں اس غلط فہمی یا بد مزگی کے باوجود امام ابو یوسفؒ کا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہیں اگرچہ اس بشری بد مزگی کی وجہ سے وہ امام ابو یوسفؒ کا نام نہیں لیتے لیکن جو بات بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین و اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ دو بیان کرتے ہیں کہ حدیسی مسند میں حدیث وہاں دیکھی ہے اس شخص نے بیان کیا جس کے دو بیان اور نکتہ پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ تاہم غلطی کی وجہ سے ہم نہیں کہتے لیکن غلطی کے باوجود یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ان کے ذہن اور نہایت پرچارہ حمد ہے۔ حدیسی مسند میں حدیث وہاں دیکھی ہے حدیسی مسند میں حدیث وہاں دیکھی ہے حدیسی مسند میں حدیث وہاں دیکھی ہے۔ اور سب کو معلوم ہوتا تھا کہ اس سے امام ابو یوسفؒ مراد ہیں اس لئے یہ حدیث ہم یا حدیث نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ اثر لازمہ کر لیں کہ علماء اور ذمہ داری کوئی غیر معمولی تھی۔ اس طرح کی ایک اور مثال بھی میں عرض کرنے والا ہوں جس سے اس غیر معمولی اور عظیم ذمہ داری کا احساس ہوگا جو راہبانِ حدیث نے ملحوظ رکھی اور اس ذمہ داری کا ثبوت دیا جو تاج کا قائل تصور ہے۔

ایک کتاب اعلام السنہ پر بھی ہے اس سے مراد وہ خواتین ہیں جو روایت حدیث سے متعلق رہی ہیں اور ان کا سارا تذکرہ پانچ جلدوں پر مشتمل ایک کتاب میں دستیاب ہے۔ البتہ تذکروں میں بھی ہے۔ وہاں کی ہر کتاب میں مراد وہ خواتین کے ساتھ خواتین و وہاں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

جیسے جیسے یہ سوانہ سامنے آتا گیا۔ وہ عرب و روم گیت۔ یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام مکمل ہو گیا۔ یہ تحقیق عمل کرنا میں سے کہہ کر راوی پر کیا اعتبار میں ہے یا کہ راوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر اہل کتاب پھر بھی جانی شریعہ ہو گئی۔ یہ وہ علم ہے جس کو ہم تدریج تعلیم کہتے ہیں۔ تدریج کے معنی ذہنی کردہ بلکہ تدریج کے معنی بھی ذہنی کرنا ہیں۔ لیکن علم زبان میں ذہنی کردہ و مفہوم میں استعمال ہو جا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی پھر جانی یا سمجھنا ہر جسم پر خرم لگا دینا کہ اس کے سے عربی زبان میں تدریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ذہن کا بدلہ پر ہے کہ کوئی ایسی بات سمجھدی جو بدلہ کو ذہنی کر گئی اس کے سے تدریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کہ تلوار کا زخم اوجھا ہو جاتا ہے لیکن زبان اور الفاظ کا بوزخم ہوتا ہے، ومنہ مل نہیں ہوتا، وہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی شے پر سے میں ایک بات کہنا کہ اسے تو اس کو بری لگے۔ لیکن اسطرح ان کا پار سے امن سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب بیان کرنا جس کی وجہ سے وہ حدیث کے مرتب سے محفوظ ہو جائے اور اس کی بیان کردہ روایات ضعیف حدیث شمار ہو جائیں یا کسی راوی کی کسی ایسی خبر کو بیان کرے جس کی وجہ سے اس راوی کی عدالت ختم ہو جائے یا حدیث کا مزید کمزور بن جائے اور اس کی بیان کردہ روایات ضعیف حدیث شمار ہو جائیں۔ یہ ہے جرح کی تعریف۔ علامہ ابن اثیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور اہل حدیث پر ان کی کتاب انتہاء من علوبہ لکھا ہے۔ لڑکی مشہور ہے اور یہ کچھ جملہ اہل میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مراد دو عصب ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کر دی جائے تو اس کا اعتبار کھ جائے اور ایسی بات پر غلبہ کرنا لازمی ضرر ہے۔ اس کی کوئی جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ ہے قلعہ بلخ کا کہ کسی راہی کے بارے میں یہ تحقیق کر کے بتا دیا جائے کہ یہ راہی حال ہے۔ یہ راہی ان پانچ رشوا کا نام نہیں ہے۔ ایک شرک کی قیمت غریبی قسمیں ہیں، یعنی سات شرک کو پورا کرنا ہوگا کہ یہ راہی سلطان تھکا، مرنے لگا تھا یعنی ان تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور اچھا چاروں کا حامل تھا جب تک، اول حدیث کے لئے ضروری ہیں، اس

کا حلف اچھا تھا، اس کا ضبط اچھا تھا، اس کی جان کرور، دانت میں کوئی طلع نہیں ہے، اس کی سندانہ رست میں کوئی کائنات اور بیڑ میں کوئی طلائیں ہے اور یہ دیکھ کر، اگر انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہو جائے تو تحقیق کے اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرج کے معنی کمزوری، کمزور کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت یعنی کرنا، گویا حرج اور تعدیل کا آپس میں میرا تعلق ہے۔ ایک مذہبی کرکٹوں کے مفروضہ میں ماہر ہے اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ راوی ہونا ہے تو اس کی عدالت طلب ہوگئی، یا آپ نے کہا کہ جھوٹ تو نہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تو وہ مشکوک ہو گیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کر کے پتہ چھایا کہ فاسق ہے اور بعض دینے عمل میں مبتلا ہے جس کا کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، انھوں نے شراب پیتا ہے، یا جھوٹا ہو ہی رہی ہے یا کسی ایسی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پر اتفاق ہے۔ ایک تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے، بعض ایک عمل و سنت سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں، ایسا نہیں بلکہ بدعت کے کسی ایک عمل میں شریک ہے جس نے بدعت ہونے پر جب کا اتفاق ہے۔ یا یہ بھول ہے، غیر معلوم ہے، یا یہ نہیں ہوتا ہے، کسی زمانے کا ہے کسی جگہ کا ہے، اس کا استاد کون ہے، غرض کہ اس سے حاصل کیا یعنی بھول الغیث اور بھول الحما ہے۔ با ذات تو معلوم ہے کہ وہاں آدمی ہے، غلام کا مینا ہے، اس شہر کا ہے۔ لیکن اس کی سنت کا پتہ نہیں کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اچھا ہے کہ برا ہے۔ نہ میں سے، نہ کوئی چیز اس میں کم، تو اس کی عدالت نہ ہو جاتی ہے۔ اور عدالت قسم ہو جس نے شہر و راوی مستثنیٰ رہے گا، اس طرح اگر تعدیل قسم ہوگئی تو حرج ہوگئی، اس عمل کو حرج کہتے ہیں۔

اسی طرح ضبط کا معاملہ ہے کہ آپ کی تحقیق میں اس کا حلف اچھا تھا، عمل اور راوی دونوں نے وقت اور غیر تبت اچھا رہا، فعل سے لے کر اذنت سب باتیں ٹھیک ٹھیک یاد ہیں، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کا حافظہ خراب ہو چکا تھا۔ شروع سے قسم ہو گیا تھا بعد میں خراب ہو گیا، شراب سے خراب تھا یا بعد میں شراب ہو گیا تھا یہ مسئلہ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے بارہ میں تحقیق سے پتہ چلا کہ ان کا حافظہ ٹھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں اشتباہ کر یا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اشتباہ کر دیتے تھے، یا یہ ثابت ہو کہ حافظہ ٹھیک ہے لیکن جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ عام تھیں اور مستثنیٰ راویوں سے مختلف کوئی

جذبہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نسکی بات بیان کرے ہر سب راویوں کے بیان سے مختلف ہو۔

مثلاً انظر راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہاں و ناف پر ہاتھ باندھ کر تے تھے، کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں (ناف کے اوپر) باندھا کرتے تھے، کچھ نے یہ بیان کیا کہ ہاتھ پھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔ اے یہ چار روایتیں مستند راویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ ان چاروں کے ہر دو میں یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ ان میں بہتر عمل کونسا ہے۔ کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں پھوڑنا افضل ہے۔ جو مستند روایت دہی ہیں وہ ان چار میں محدود ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی شخص کچھ اور بیان کرے مثلاً یہ کہ رسول اللہ ﷺ (نحوہ باندھ) یہاں (گردن پر) ہاتھ باندھا کرتے تھے، یا القرض اگر ایسی روایت ہو تو یہ حدیث کے خلاف ہے، راوی کا وجہ جو بھی ہو نہیں روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسا غیر مستند بیان بھی راوی کی حدیث کو سادہ کر دیتا ہے اور۔ کرات راوی بکھرج ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر چنانچہ تواتر ہوتی ہیں بیان کرتا جو مطلق پر کسی نے بیان نہیں کی۔ ایسی راوی نے بارے میں یہ جانب نہ کاغذ میں کثرت سے ان کا ایسی کیفیت پیش آنے کی تھی جس میں وہ بات کو بھروسہ پایا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں کثرت سے لیا جاتا ہے کہ بعض وقت یہ لفظ اچھا ہو جائے اور بعض اوقات کچھ بھی پائیں۔ جتنا۔ آپ نے ہی غور سے اس کی عمر کے ہر رنگوں میں دیکھا ہو کہ پورے پورے صفحے ایسے تیز و تیر ہیں : یادداشت نمیک رہتی، ہر اور بعض اوقات اچانک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ اپنے گمراہوں کو بھی میں پہچانتا۔ تو یہ تحقیق ہوئی ہے بٹے کہ کسی راوی کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی۔ جنس اوجاات ایک راوی وہی قاش غلطی کرتا ہے اور وہ ایسی غلطیوں ہوتی ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس طرح کی چند غلطیاں ثابت ہو جائیں تو اس کو بھی ہم قسم میں یا حرج قرار دیں گے اور وہ ایسی غیر مستند اور مردود ہو جائے گا۔

یہ ساری کی ساری اہمیت علم سے اور ہم جرح و تعدیل کی ہے۔ وغیرہ حدیث کا پیش تر اور وہ ان حضرات کی تحقیق اور طہر رجال کی تصدیقات پر ہے۔ علم حدیث سے دونوں سے متوان ہیں ان میں سب سے بڑا اور مرکزی ستون، تاریخی نمونے کے درمیانی ستون سے مثال دیں تو وہ علم

استاذِ علم، روایت اور محرم جرح و تعدیل ہے۔ اسی سے محدثین نے اس کی طرف زیادہ توجہ دی اور وہی حضرت عبداللہ بن سہولک کا قول میں پہلے ہی میں نرجسہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ستادِ دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر نہ دے دیتا تو جس کا جو ہی پا جاتا یہ نہ کر دیتا۔ امام شعبہ بن الحجاج، جن کے بارے میں دور بن الرشید نے کہا تھا کہ وہ چنچو کر اور چھان کر کچھ نہ کر دے گا۔ لو کہ ایک آدمی کے چنانچہ نہیں۔ نہ کھرا، کھنکھانک، کھنکھانک کر کے ظاہر نہ کیا۔ وقوع یہ ہے کہ وہ محدثین اور جرح و تعدیل سے بہت دور ہے امام تھے۔

امام ابو ذوقی جو فقیر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم سیدنا کی وقت
زائل ہو گا جب علم ہمارے اور ہم روایت زائل ہو جائے گا۔ علم ہمارا کی جگہ علم سیدنا کی جگہ پر صرف
ہے۔ اس مالک نے فرمایا کہ یہ عمر جو تم حاصل کرتے ہو یہ میرا یاد دل ہے، لہذا اس بات کو یقینی بنادو
کہ تم یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ چند ہی علم کو مستند راوی سے حاصل کرو۔ غیر مستند راوی سے
حاصل نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ مستند اور غیر مستند کا تعین کیسے ہو گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال
اور علم برزخ و تعدیل سے ہو گا۔ سب پہلے جس حدیث نے برزخ و تعدیل سے کام لیا وہ اس شخص سے
ہے۔ امام عاصم بن خراشلہ اشجعی جن کی وفات ۱۰۴ھ یا ۱۰۲ھ میں ہوئی در تائید میں ان کا یہ قول ہے
مجھ سے۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے فقیہ اور بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم
شعی سے استفادہ و حرج و تعدیل سے کام لیا شروع کیا۔ حضرت محمد بن یحییٰ بن حجاج مصعبی بھی اس اور امام
علاء میں بڑے مشہور ہیں اسی طرح حضرت معاذ ابن ابی بکر بن عبد اللہ بن حمزہ اور ابراہیم قسبی اور ان کے
نہ پل و دیگر محدث نے سب سے پہلے اس کام کی تلاؤائی۔ یہ تائید میں دو مباحثہ ہے کہ تائید میں
ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سید خال خال روئے تھے اور پیشتر کیا۔ انہیں فائز اللہ تھا۔ ان معترف
نے من فیہ و باعدہ استعمال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے راویوں کی برزخ و تعدیل سے کام لیا۔

جرح و قعدیں اور حسنِ فہم

جنت و قعدیل کے بارے میں حق تعالیٰ سے کام نہیں چلانا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ: **مَنْ لَفِظَ لَا يَعْمُرُ**۔ یعنی تھکا اور حق تعالیٰ سے کام نہ لو جو آپ (ﷺ) سے و وصرت فرما۔ **عَمَّ الْعَمَلُ** اللہ ان اصولوں کا احاطہ نہ کر سکتا۔ یہ رسول اللہ ﷺ

کی حد تک کا معاملہ ہے۔ یہ دین کی نمائندگی اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ مخلوق
 مومن نہیں اور یہ سستا کو ہر خوش گمان سے کسی کو یا کروڑوں کو کھجور، اور استعارہ سمجھیں اور تھیں خوش گمانی
 سے کام لے کر کسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تو انتہائی تحقیق سے کام لینا پڑے گا۔ اس میں تو وہ
 مادہ یا کمزوری کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ تمام مسلم نے وہی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس
 پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان سے کیا سنا گیا کہ آپ جرنل و قندیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ
 تو غیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ
 ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ثابت تو یقیناً ہوتی ہے۔ کی کہیں کہ وہ جو کتاب یا یہ کہیں کہ اس
 کا حافظ جواب دے گا۔ یہ تو یہ یقیناً اس کی قوت پر ایک خطی قلم ہے۔ لیکن ترجمہ مدللین اور
 فقہانے بالانتظام پر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غیبت نہیں ہے جو غیبت میں وہ جہاندار و جہاد ہے۔ یہ تو
 دین کے تحفظ اور بقا کی خاطر اس سے۔ حدیث و احادیث کی راویوں کی خاطر
 کو ایسی دینے والے لوگ ہیں۔ اور اس کو ایسی کی اسی طرح چھان بین کی جانے کی جس طرح
 عدالت میں گواہوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان بین کے بعد کہہ دئے آپ کے ذہن میں یہ
 کہ اس پر ایسا ہونا کہ اس پر واقعہ میں کہ یہ سارا سبکی ہو کیسے؟ یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ وہی ہونا ہے یا
 نہیں بھولنا؟ یہ وہی چاہیے کہ بھولنا ہے؟ آپ تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ اور جنہوں نے جگہ سننے والوں
 کتابیں برآمد کی ہیں۔ کتابوں میں جا کر دیکھ لیں۔ لیکن لوگوں نے اس کا سہو کیسے کیا، اس
 اس کو عرض کر چکا ہوں۔

بچہ حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کا سہو کیا۔ ان کی تمام احادیث کو جمع کیا جو
 ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ کا اور جو ہے کہ اس کے تمام احادیث وہاں
 تک کہ مصر و شام کے ایسے ہاں حضور ﷺ نے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے
 حضور ﷺ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود یہ روایت حضور ﷺ سے سنا ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے
 فلاں کے ساتھ فلاں سے فلاں سے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک سرحد پر جا کر
 بہت سارے حضرات بوجہ تھے ہیں۔ اب اس بہت سارے حضرات نے جو شیخ ہیں وہ ایک ہی
 ہیں۔ غرض سچے شیخ الف سے ہیں انہوں نے اس روایت کیا۔ اب ایک محدث یہ چیلنج کرتا

چاہتے ہیں کہ ان میں راویوں کا وہ بڑا رجحان و تعلق ملے کی جڑوں میں کیا ہے۔ اب وہ یہ کریں گے کہ
 انہیں ایک آدمی کے پاس جا کر ملاقات کریں گے کوئی مدینہ میں ہے تو کوئی مدینہ میں ہے کوئی کوفہ
 میں ہے تو کوئی بلخ میں ہے۔ چھ چھ مہینے سفر کر کے ان کے پاس پہنچیں گے۔ اور جا کر ان
 شہرہائے شہرہائے کربلا میں کریم بنیں گے۔ ان سے ان احادیث کی روایت کریں گے۔ میں آؤں
 سے روایت کا یہ عمل ظاہر ہے کہ ایک دو سال میں مکہ میں ہوا ہوگا۔ اس میں بہت وقت لگا ہوگا۔
 دس دس سال میں کہیں جا کر مکہ میں ہوگا، پھر سال میں ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنا وقت لگا
 ہوگا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ ان روایات کا باہر مقابلہ کر کے دیکھیں گے۔ اگر وہ یہ
 دیکھیں کہ انہیں راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور وہ سواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے
 معنی یہ ہیں کہ بیسویں راوی سے یا تو بھول چوک ہوئی یا اس کا حافظہ اس میں کام نہیں کرتا تھا، یا اس
 نے لغو یا بے جا چیزیں ملاوٹ کی ہیں۔ اب اگر وہ اختلاف یا تہدیل یا تہذیب کی ہے معنی
 ایسی ہے جس سے حقیقی و مفہوم میں فرق پڑتا ہے تو یہ اس راوی کے عارف جانے گا اور اس کی
 عدالت کمزور ہو جائے گی۔ اور اگر اس اختلاف یا تہدیل سے معنی اور مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں
 پڑتا، صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے، تو اس سے اس راوی کے حافظہ کے باہر میں رونے پر اثر
 پڑے گا۔ اگر وہ جانے گا کہ کوئی اس کا وہ فقہ و فاضل اچھا نہیں سمجھتا، نہ وہ اب اس راوی ایک طرح سے
 بیان کر رہے ہیں تو پھر بیسواں راوی کی طرح کیوں بیان کر رہا ہے؟ اب یا تو اس کے حافظہ میں کمی
 ہے یا پھر اس کی نیت میں فتنہ ہے۔ اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں
 فرق ہے تو حافظہ میں فتنہ ہے۔ اب گویا ایک مفروضہ ہے کہ اس راوی کے حافظہ یا نیت میں۔ سے
 کسی ایک چیز میں فتنہ ہے۔ اب وہ محقق اس راوی کی بقید روایات کی تحقیق کریں گے۔ ان
 راویوں کے ساتھ بیٹہ کر وہ پانچ دس سال کسب فیض کریں گے۔ پانچ سال میں ان کی ساری
 احادیث جمع کرنے کے بعد ان کے جواساتذہ ہیں، ان کے پاس جائیں گے۔ ان سے ان کی
 تصدیق کریں گے تو اس میں بھی بیسویں سال نہیں گئے۔ ان بیسویں سالوں میں کہیں جا کر
 یہ مدت ہوگا کہ واقعی ان صاحب کے حافظہ میں کمزوری تھی یا حقیقت میں فتنہ تھا۔ پھر ان کی جرح کی
 دہائی آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ راوی بھڑا ہے۔ یہ کامتا نہیں تھا۔ اس پر لوگوں کی
 تسلسل کی تسلسل نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی variations جمع کیں ان

سے حاصل کی۔ ایک دوسرے سے کو لیٹ (Collate) کیا۔ مہران میں۔ جہاں بہترین سند تھی اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ساری روایتیں اور ساری سندیں نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر وہ ایک ایک حدیث کی ساری سندیں نقل کرتے تو شاید پوری صحیح بخاری اس ایک حدیث کے بعد اس حدیث کی سند سے بھر جاتی۔ انہوں نے تمام اساتذہ سے تصدیق کرنے کے بعد سب سے بہترین سند کا انتخاب کر کے نقل کر دی اور باقی کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لہذا جب امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں نے چار لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری منتخب کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایک حدیث کو میں نے تین تاروں مرتبہ دو بھائی آیا اور جنوں شیوخ اور صحابہ کی روایات کو جمع کیا اور مہران میں سے جو سند مجھے سب سے زیادہ بہترین لگی میں نے اس کو اختیار کر لیا اور باقی سندوں کو نظر انداز کر دیا لہذا جب تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے۔

ابو حنیفہ بن یزید بن عیینہ جو صحابہ کے بعد محدثین کے سب سے اونچے درجے میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے کوئی حدیث تیس طرق سے نہ مل جائے، میں اپنے کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں اس حدیث کے بارے میں تسلیم نہیں کرتا جس کے تیس طریق یا تیس سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں۔ زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن حید، جو امام مسلم کے اساتذہ میں سے تھے۔ امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ ان سے ایک محدث ملنے کے لئے مجھے دو راویوں سے کہا کہ میں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی فلاں روایت سنا تھا جتنا ہی آپ کی سند سے وہ کیسے پہنچی۔ تو یا یہ وہ ایک شخص اور یہی وہ ایک شخص کی ایک قسم تھی۔ انہوں نے اپنی ملازم سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو روایات ہیں ان کی 23 دیکھ لے آؤ۔ اب ان صاحب نے حضرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر کی ساری روایات ملازم بھی شاید چالیس اور پچاس سے زیادہ نہیں ہوتیں۔ جو زیادہ سے زیادہ دس چودہ صفحات کے ایک کتابچہ میں سما سکتی ہیں۔ تو یہ تیسویں جلد کہاں سے آگئی؟ انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تو ساری روایات مل کر چالیس پچاس کے لگ بھگ بنتی ہیں، ان کی روایات کی تیسویں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے

نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے اور پوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔ امام ابن ابی حاتم نے غاسوقی سے پوچھا کہ حدیث سن کر اور پھر کہا کہ اس میں یہ کثروہ کی ہے، یہ کثروہ کیا ہے اور یہ کثروہ کی ہے۔ فلاں کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے، غلاں کی روایت فلاں واحد سے ہے، اور فلاں کی فلاں واحد کے بغیر ہے۔ کوئی آنحضرت کثروہ میں تھا نہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے تو چینب کے بغیر یہ سب کثروہ بیان کر دیں۔ آخر آپ نے یہ سب کچھ کون بنایا؟ بتا دیا "عابان صاحب پوشہ ہوا کہ شاہد ایسے بنی بود یہ ہو" اس پر امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کثروہ کی بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو موم اور زعفران، جو اہلب اور امام تھے، وہ بھی ای اورجہ نے امام میں در نیوں نے بھی جرح و تعدیل پر ایک کتاب لکھی ہے ان کے پاس پہلے جائیں اور جان کر پوچھیں۔ دو امام ہوزرے نے پاس پہلے لئے۔ ان سے وہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے بھی فوراً ہی کوئی حوالہ یا کتاب چیک کیے بغیر بیانی اسی ساری میں بارہا نہیں دہرایا میں جو اس سے نقل امام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔ اب ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی بیانیہ بتایا جو ابن ابی حاتم نے بتایا تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر آپ وہ سب باتیں کس بنیاد پر بتا رہے ہیں، آپ کی، نسل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی شاعر کے پاس کوئی کھونا پدارت لے کر جاتے ہو، اور وہ اس کو کچھ کر کے دے، یہ کھونا ہے تو کیا اس سے ہمیں پوچھتے ہو؟ جیسے شاعر کو کھونٹے کمرے کا اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ شاعر کہہ گا کہ ایک بار ہاتھ میں لے کر دے اور اچھا مانتا ہے اور اس کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ کھونا کھونا ہے کہ کھانا ہے۔ حدیث کو، جس کی عمر اس پر ان میں کثروہی، دو اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کھرا ہے اور کیا کھونا۔

جرح و تعدیل کے مشہور ائمہ

وہ حضرات جنہوں نے جرح و تعدیل میں اپنا مقام پیدا کیا ان کے نام الگ الگ بیان کے ہائیں قومیت بڑی لمبی ہو چکے گی۔ اور اگر جرح و تعدیل میں ان کا سلیب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ لیکن میں مختصر، صرف برکت کے لئے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب ان کا مشرکے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کرنے، صرف اس وجہ سے میں ان کے نام دہرا رہا ہوں۔

(۱) امام شافعیؒ کا لقب۔

(۲) امام مالکؒ کا لقب۔

(۳) امام شافعیؒ کا لقب۔

(۴) امام مالکؒ کا لقب۔

(۵) امام شافعیؒ کا لقب۔

(۶) امام مالکؒ کا لقب۔

(۷) امام شافعیؒ کا لقب۔

(۸) امام شافعیؒ کا لقب۔ (یہ وہ ہے کہ روایت میں آتی ہے امام شافعیؒ کا لقب۔)

امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔ لیکن ترمذی و تہذیب میں آتی ہے امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔
اور چاہے۔

(۹) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔
کے صفات ان کے بعد ہیں۔ آپ نے امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔ امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔
یہ ہے امام شافعیؒ کا لقب۔

امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

کہ میں نے امام شافعیؒ سے اپنی یادداشت کی ترمذی کی شکایت کی۔ انہوں نے مجھے یہ
پیوڑنے کی نصیحت کی۔ اس نے کہ امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے اور امام شافعیؒ کا لقب ایک ہے۔
وہ۔

(۱۰) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

(۱۱) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

(۱۲) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

(۱۳) امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

یہ ترمذی و تہذیب کے ہیں۔ یہ ہے امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔
سہدائی جہ کی ہے امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔ امام شافعیؒ کا لقب۔

یہ ترمذی و تہذیب

(۱۴)

یہ ترمذی و تہذیب

جو جرج و قعدیل نے فنی میں اونچے مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام رازی جن کی سنن نامی مشہور ہے۔ ابو زہرہ رازی جن کا ذکر انجی چاہا گیا، ابو جہا تر رازی، ابو یحییٰ، ابو مسلم، ابو داؤد و ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جو علم حدیث اور جرج و قعدیل کے بڑے نام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصد جرج و قعدیل کے باب میں حق اور آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی رازی کی جرج تبدیل کے بارے میں اگر ان افادات میں اختلاف ہو تو اس کو رد کرنے کے قیصلی قواعد ہیں جو جرج و قعدیل کی تصبیحات میں آتے ہیں۔

ان حضرات نے جرج و قعدیل کے ساتھ کئی ایسی باتیں کہی ہیں کہ ان کی دوسری طرف میں بعض کرجیوں، روایت میں اس کے پہلی مثال میں شاید کوئی شے ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے عمر بن ابی لہی، جو جرج و قعدیل کے بڑے نام تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی حسن بن ابی اسیر کے بارے میں کہا کہ اس کا کتب، عمر اسے فہم خدا سے۔ بھائی سے روایت نہ کریں ان لئے کہ وہ بھوکا ہے۔ لیکن بے نی کے دل میں خیال آئے کہ بھائی نے لڑائی ہوئی ہوگی، کانٹا کھینچ کر بھڑکھڑایا، دیکھا کہ باپ کی میراث پر انکوف ہو گیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کا شعور ہو گیا۔ یہ سب باتیں کہنے والے کہہ گئے ہیں۔

اس سے لیکن اگے بلا کر ابو یحییٰ بن المذہبی کی مثال لیجئے جو امام بخاری کے استاد تھے اور اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ لا ینکحوا من ینکحوا منہم منی النبیؐ۔ میرے والد کی روایت سے متفقہ روایتیں ہیں۔ اپنے والد کو انہوں نے ضعیف قرار دیا اور ان کی روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ باپ کے ہاں سے شریک کا یہ کہنا کہ وہ میراث کی روایت سے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے باپ کی روایت کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنہ لیکن نہیں کہ کوئی آدمی اپنے باپ کی زندگی میں یہ کہے کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو قوی، سیر، ذہین، عالم ہو۔ علم حدیث کا استاد اور شہادت ہو تو اس سے حدیث پڑھنے کے لئے چلتے ہیں اور اس سے باہر نہیں جاتے۔

انکہ جرح و تعدیل کے درجات

للمحدثات اور جرح و تعدیل میں انہوں نے ایک طبقہ یا اعتدال اور سخت مشہور ہے۔ اور ذرا سی بات میں راوی کو جرح قرار دے دیتے ہیں۔ وہ وجہ کسی راوی کو عادل قرار دیتے ہیں تو بڑی عقل سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہ کسی کو آسانی سے عادل قرار نہیں دیتے۔ ان عقائد میں جب سنی بن مین اور ابن ابی حاتم راوی بنایاں ہیں۔ سنی بن مین اور ابی حاتم راوی کے بارے میں لوگوں نے غلط ہے۔ انہیں کسی کو دل قرار دے دیں تو اس راوی کو انصاف سے پہنچاؤ۔ اور حدیبہ بن خالد، حسن بن علی و اہل بیت سے مطہری سے کچھ ایسا سنا ہے اس طرح کہ لو اس لئے کساو بہت بکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو دل قرار دے دیں تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ طبقہ انہیں کو جرح قرار دے تو۔ کیونکہ دور۔ نو۔ بھی ان کو جرح قرار دے رہے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے لوگ بھی اس کو جرح قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کی جرح قابل اعتدال ہے۔ اور اگر دوسرے لوگ جرح قرار نہیں دے رہے اور صرف یہی سند و معمرات ان کو جرح قرار دے رہے ہیں تو پھر انہوں کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ جرح کوئی کچھ بنیاد اور وجہ بنا رہے ہیں تو پھر ان کی جرح قابل قبول ہے۔ راوی کو جرح قرار دے دیا چاہئے۔ لیکن اگر یہ لوگ اپنی جرح کوئی بنیاد پر نہیں بنا رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے معیار کی حق کی وجہ سے وہ راوی ان کے بنیاد پر نہیں بنائے۔ اب انہوں نے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کفر قرار دے دیا۔ یہ بات یہ کہ اس نے نہیں ہے۔ اس لئے اس نے اس کے بنیاد پر نہیں بننا چاہئے۔ لیکن اگر یہ معمرات اپنی جرح کی کوئی وجہ نہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں کام میں جہاد کیا یا فلاں جگہ لٹل کی یا جان بوجھ کر غلط بنائی کی تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ جرح جس کی وجہ سے یہ بنیاد کی گئی ہو ان کو جرح غیر معمر کہتے ہیں یعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی۔ ان حضرات کے جرح غیر معمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معمر نہیں ہے۔ جرح غیر معمر ہے۔

ایک طبقہ ہے متاخرین کا جو تہاہل سے کام لیتے ہیں۔ ان حضرات کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استہکائی تھوکی کی نظر سے سہ کو دیکھا جو جلد بزرگ اور بقی نظر آیا انہوں نے اس کو اپنے پر قیاس کیا اور کہا کہ یہ بھی قابل اعتماد ہے۔ ان کی جرح غیر معمر کہتے ہیں۔ تعدیل غیر معمر کہتے ہیں۔

نہیں ہے۔ حسب اہمکی کو دلی قرار دیں تو وہ معتبر نہیں ہوئے حسب تک جہت نہ کریں۔ ان کو ایوں
عالمی قرار دے رہے ہیں۔ ان کے متباہین میں یہ حضرات شامل ہیں اہم نام اہم نام مقلی اور
مکی حد تک امام ترمذی۔ امام ترمذی کے ہاں بھی بڑی حد تک غری ہے۔ اور کئی ایسے ضرور راویوں
نواہیوں نے عالمی قرار دے دی ہے۔ یہ مقلدین کی تحقیق میں پروج تھے۔

ایک راوی ہے مقدسین کا ہوتا ہے نہ دینی اور * حداس سے کام لیتے ہیں۔ ان کی دواؤں
آراء معتبر ہیں جن بھی اور عدیل ہیں۔ ان میں امام احمد امام بخاری اور امام ابو زرہ شامل ہیں۔
تقریب و تعدیل پر پور نہیں ہیں ان کی قطع و جہت دینی ہے۔ ثقہ راویوں پر ایک کتاب
ہیں۔ ضوابط الکتاب کا ہیں امام بخاری کی کتاب * * * * * ہے امام بخاری کی کتاب ہے
بحساب التصعفاء العشرہ کثیر۔ امام ترمذی کی کتاب ہے۔ امام بخاری کی کتاب ہے * * * * *
اسی * * * * * سب راویوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک جہاں تک سے طعیف راویوں کی تحقیق میں ان
کو دبی جائے تاکہ کثرت کرنے میں * * * * * ہو اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے
آسانی سے ان کی تحقیق کر سکیں۔ علم تاریخ و قدر میں بھی علم جہاں تک ایک کتاب ہے۔ اور ہر طرح
علم و چال ایک بے مثال ہے۔ علم تاریخ سے طریقت سے قطع میں کسی ایک بے مثال علم ہے۔
وآخر احوال ان الحمد للہ رب العالمین

جلد نمبر ۱۸، صفحہ نمبر ۲۴۴ تا ۲۴۵

چلا کہ ٹھہریں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں کہاں خرچ ہو گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگا دیا کہ جو بڑا مفید کاروبار تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ منیجر کاروبار کہاں ہے، اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ مگر میں تو فقرو فاقہ کا سحر نظر آ رہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ علی کا بیٹا ہے جو سجدہ سدا دوس ۱۷۰ رہا ہے۔ وہ آپ علی کا صاحبزادہ ہے اور میں نے سارا پیسہ اس کی تعلیم پر خرچ کر دیا ہے۔

اس طرح سے لوگ اپنی مگر خیر کی کمانی علم پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے حضرات بھی تھے جو ایک سال تہذرت کرتے تھے اور ایک سال علم حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ تہذرت کر کے ایک بھڑکی نے کاروبار کیا اور دوسرے بھڑکی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی دس بارہ سال علم حدیث میں لگائے پھر چند سال کاروبار میں لگائے۔ پھر علم حدیث میں میں چند سال لگائے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طریق سزا کرنے پڑتے تھے، اور یہ کام بچے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ پیرہ عمل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی۔

مگر بطل حدیث حاصل کرنا چاہی تو ایسے اور۔۔۔ ہماری زبان موجود تھی، دوسری جگہ موجود تھی۔ اصل کر دہی۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ البتہ دینی اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی، بعض جگہ کمزور، لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑنی گئے۔ پھر علم حدیث کا نمبر آئے گا۔ اس لئے آپ عربی سیکھ کر پہلے یہاں خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو عمر بھر کا کام ہے۔

حضرات کو آپ بتاتے تھے کہ ایک ضخیم کتاب لائے جسے ان کا نام دوس۔

وہ صحیح سنہ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی کا مجموعہ تھا۔

بخاری کی کتاب حدیث سے منادات میں قول خاص ہو، فقرہ میں آتا۔

یہ بات چٹا صریح معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے: اوصافی خلیفہ ثلاث۔ اس کو بخاری میں اور منادات کے تحت بیان کیا گیا ہے باقی کہیں ہی نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی غور و خوض کی بات ہے۔ اس موضوع پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری جب

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں دو چیز نہیں ہوتی لیکن حدیث کے معنی پر غور کریں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً میں نے صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کا عنوان امام بخاری نے دیا ہے یہاں مولیٰ اللہ عروہ حال و مضع موانہ فی القسط لیوم القیامۃ و ان سبحان ہی آدم نور اللہ۔ یہاں باب کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے باب میں کہ ہر روز قیامت برابر کا ایک ترازو رکھیں گے اور اس نطاقت میں کہ نبی آدم کے اعمال کو لے جائیں گے یہ عنوان ہے اور حدیث ہے کہ سبحان حبیبہ بن علی المسار حبیبان الی الفرح حبیبان من النبیذ مسبحان اللہ و حمدہ سبحان اللہ العظیم و یادہ زبان سے نکلنے والا عمل میزان میں بھاری کیسے ہوگا؟ یہ ہلکا سا جملہ جو زبان سے نکلا تو اس کو کیسے تو لا جائے گا۔ کیا اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تولے جانے کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے تو مولدین تسلئے معنی معصوم ہو گئے۔ اس طرح سے امام بخاری بالواسطہ طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ صحیح بخاری کے عنوان پر انہوں نے اگلی سے کتابیں لکھی ہیں اور درویشوں جلدوں میں بعض اوقات جس میں مسندوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور بخاری کے ترجمہ انہاں کی تفسیر بنی گئی ہے۔ وہ ایسا کھارہ نہیں کہ نہ ضروری لاہور کے ایک مشہور محدث تھے، انہوں نے تحفۃ القاری فی حل تراجم البخاری کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبزادگان و جن کے پاس وہ کتاب ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ چھپی گئی تو کچھ کتابیں جلدوں میں آئے گی۔ اس میں صرف بخاری کے منوات کی تشریح ہے۔ اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف منوات کی تشریح ہے۔

نہایت سے سوادے لوگوں کے وہ سنا۔ میں ان کو کیسے درست دیکھتا ہوں؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں پوچھنا، جھگڑنا نہیں چاہئے۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے خشن ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آہستہ آہستہ نرمی سے بیان کریں۔ جو لوگ شبہ برائت پر کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شبہ برائت کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ وہ انکے نہیں صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ اس لئے آہستہ آہستہ ان کو کمال کریں۔ اگر پہلے ہی دن تنقید

میں شہرت آتی تو پھر دنا۔۔۔ سے نہیں ہوگا۔

۱۰۔ اے مٹا کر۔ ۱۱۔ اے بے ہوشاں۔ ۱۲۔ اے بے رحم۔ ۱۳۔ اے بے رحم۔ ۱۴۔ اے بے رحم۔ ۱۵۔ اے بے رحم۔ ۱۶۔ اے بے رحم۔ ۱۷۔ اے بے رحم۔ ۱۸۔ اے بے رحم۔ ۱۹۔ اے بے رحم۔ ۲۰۔ اے بے رحم۔ ۲۱۔ اے بے رحم۔ ۲۲۔ اے بے رحم۔ ۲۳۔ اے بے رحم۔ ۲۴۔ اے بے رحم۔ ۲۵۔ اے بے رحم۔ ۲۶۔ اے بے رحم۔ ۲۷۔ اے بے رحم۔ ۲۸۔ اے بے رحم۔ ۲۹۔ اے بے رحم۔ ۳۰۔ اے بے رحم۔ ۳۱۔ اے بے رحم۔ ۳۲۔ اے بے رحم۔ ۳۳۔ اے بے رحم۔ ۳۴۔ اے بے رحم۔ ۳۵۔ اے بے رحم۔ ۳۶۔ اے بے رحم۔ ۳۷۔ اے بے رحم۔ ۳۸۔ اے بے رحم۔ ۳۹۔ اے بے رحم۔ ۴۰۔ اے بے رحم۔ ۴۱۔ اے بے رحم۔ ۴۲۔ اے بے رحم۔ ۴۳۔ اے بے رحم۔ ۴۴۔ اے بے رحم۔ ۴۵۔ اے بے رحم۔ ۴۶۔ اے بے رحم۔ ۴۷۔ اے بے رحم۔ ۴۸۔ اے بے رحم۔ ۴۹۔ اے بے رحم۔ ۵۰۔ اے بے رحم۔ ۵۱۔ اے بے رحم۔ ۵۲۔ اے بے رحم۔ ۵۳۔ اے بے رحم۔ ۵۴۔ اے بے رحم۔ ۵۵۔ اے بے رحم۔ ۵۶۔ اے بے رحم۔ ۵۷۔ اے بے رحم۔ ۵۸۔ اے بے رحم۔ ۵۹۔ اے بے رحم۔ ۶۰۔ اے بے رحم۔ ۶۱۔ اے بے رحم۔ ۶۲۔ اے بے رحم۔ ۶۳۔ اے بے رحم۔ ۶۴۔ اے بے رحم۔ ۶۵۔ اے بے رحم۔ ۶۶۔ اے بے رحم۔ ۶۷۔ اے بے رحم۔ ۶۸۔ اے بے رحم۔ ۶۹۔ اے بے رحم۔ ۷۰۔ اے بے رحم۔ ۷۱۔ اے بے رحم۔ ۷۲۔ اے بے رحم۔ ۷۳۔ اے بے رحم۔ ۷۴۔ اے بے رحم۔ ۷۵۔ اے بے رحم۔ ۷۶۔ اے بے رحم۔ ۷۷۔ اے بے رحم۔ ۷۸۔ اے بے رحم۔ ۷۹۔ اے بے رحم۔ ۸۰۔ اے بے رحم۔ ۸۱۔ اے بے رحم۔ ۸۲۔ اے بے رحم۔ ۸۳۔ اے بے رحم۔ ۸۴۔ اے بے رحم۔ ۸۵۔ اے بے رحم۔ ۸۶۔ اے بے رحم۔ ۸۷۔ اے بے رحم۔ ۸۸۔ اے بے رحم۔ ۸۹۔ اے بے رحم۔ ۹۰۔ اے بے رحم۔ ۹۱۔ اے بے رحم۔ ۹۲۔ اے بے رحم۔ ۹۳۔ اے بے رحم۔ ۹۴۔ اے بے رحم۔ ۹۵۔ اے بے رحم۔ ۹۶۔ اے بے رحم۔ ۹۷۔ اے بے رحم۔ ۹۸۔ اے بے رحم۔ ۹۹۔ اے بے رحم۔ ۱۰۰۔ اے بے رحم۔

کیا ہم منسوب علیہ السلام کو باطنی امور کہہ سکتے ہیں؟

میرے خیال میں تو نہیں کہہ سکتا ہے۔ ورنہ تو اصرار تھا ہے۔ اب اس کی خبر۔ غرض اس کے
 سلام و سوسن کے لئے اس کے بچانے والے فوراً اٹھیں۔ یہ۔ خیال میں یا نہیں بہادر
 نہیں ہے۔

پیشگی رو. آئی ٹی کے علاوہ سے معاہدہ فی عدد وصولی فی اسات نامہ ہے۔

محمد شہین میں جو ذمہ دار حضرت جس الزکا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے لئے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن چونکہ حدیث ترمذی اور بخاری میں آئی ہے اس لئے اگرچہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان سے اختلاف کرنا چاہئے اور خود ان کو دیکھنا چاہئے۔ کیونکہ وہ اپنی راست میں تو حدیث پر ہی قیام کر رہے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہی نہ ہو۔ اور حدیث ضعیف کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک محقق کے نزدیک وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزدیک وہ منقولہ ہوگی، دوسرے کے نزدیک اسے لعینہ ہوگی۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے اس لئے اس میں زیادہ سختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام تاجی کا مقام بہت اہم اور اچھا ہے۔ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ دوسرے کے ساتھ احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں میں بعض اہم حدیث ضعیف بھی ہیں، جنہیں کے بارے میں کہہ جاتا ہے کہ موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کسی کی قسم!۔ اس کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلطی سے مراد اسے تو اس ایک ہی سے دور کوئی اختلاف کی ذات مراد ہی ہے۔

۱۰۰. تعالیٰ کو یاد رکھو، جسے کمال ہے۔ اسے باریک بینی سے ملاحظہ کرو، اور اس کے فیوض سے مستفید ہوا کرو۔

اسٹج چلے گا تو ایک سہ سے لیتے القدر ہی مرے۔

شعبہ: اقتصادات و تحقیق، خالصہ گریڈ۔

بھی ہوں کہ نسب پر تکرار نہ کیجئے۔ اگر لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ صرف تاراج کرنے کہ شب براءت کی کوئی بدمعاش ہمارے کچھ نہ دیتا ہے، بات نہیں، لہو لے کر چھپے پڑ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چار چار دلوں پر دوئی دینی والوں سے فریاد یہ بھی نہیں ہے۔ میں اس مسئلہ کی کڑتے ہیں اور دنیا کا شہر شدت سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔ نرمی سے کام لیں۔ حق باج کرنی چاہئے۔ چنانچہ واضح طور پر کوئی چیز، زمین میں قراہم اور منوع ہو اور غمر کی حیثیت رکھتی ہو، یہاں اختلافی چیز ہو، باج شدت نہیں کرنی چاہئے۔ سچا کہ قراہم میں بھی اختلاف تھا، ایک لے کر ایک ایک محل تحت تھا۔ دوسرے کے نزدیک دوسرا محل نہ تھا، ایک صحابی نے بیان کیا کہ اس نے ایک کلمی دہلی کوئی حج کھلی جاسے تو اس سے اخذات جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ دہلی ہمارے لئے ساسے بن ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں رشبہ قرہم نہیں کھاؤں تو کیا مجھے دیا جائے، وضو کرنا چاہئے؟ کیا اگر میں قرہم پانی سے وضو کروں تو دوبارہ وضو کرنا چاہئے؟ اگر کیا انہوں نے اس واقعہ میں نہیں کیا۔ اگر صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے خوف کے لئے کہ نہیں نکلے تو ہم کیوں نہیں؟ آپ شب براءت پر عبادت کرنے والوں کو جہت کرنے دیجئے۔ اس طرح سے معاملات میں زیادتی نہ کرنی چاہئے۔

[illegible][illegible][illegible]

یہ بڑا اچھا سوالی ہے۔ بات یہ ہے کہ روایات کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب صحابہ کرامؓ کی تعداد کم ہوتی ہوگی۔ چونکہ عام طور پر صحابہ کرامؓ معلوم تھا کہ وہ اس زمانہ میں حضور ﷺ کا فیصلہ کیا تھا اس لئے صحابہ کو آنجو میں حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کا دور آیا اور تابعین کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی۔ صحابہ کرامؓ نے ان سے بیان کیا کہ کس معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیا تھی۔ تب تک روایات کی ضرورت پیش نہیں آتی تو صحابہ کرامؓ نے روایات بیان نہیں کیں۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کسی سے روایت کو بیان کرتے۔ اس لئے جو صحابی جتنے حقدوم ہیں یعنی جن کا زمانہ حدیث تکم ہے ان سے روایات اتنی ہی کم ہیں۔ اور جن کا زمانہ جتنا بعد کا ہے ان سے روایات اتنی ہی زیادہ ہیں۔ آپؐ دیکھیں کہ زیادہ روایات کرنے والے صحابہ وہ ہیں جن کی وفات میں اسی بچپائی ہو۔ یہ ہجری یا اس کے بعد ہوئی اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت تھی ابو بکرؓ نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عمرؓ اس لئے روایات کم ہیں۔

ایسا برآمد اور فی مے بھی! رسالتِ جناب؟

جی ہاں جرج و وعدیل کے بھی دوہوت اور طبقات ہیں۔ جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ زیادہ مراتبہ دادہ کھلاتے ہیں۔ ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ چھ طبقات کمزور راویوں کے ہیں جن میں سے آخری چار سترہ اک راوی میں اور ان کی اہانت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ غلام مرتبہ عوامہ حافظہ ابن جریر کی تقریباً تیسویں طبقہ کے مشہدہ میں دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے۔

عہد۔ ٹکسٹ بکس میں لکھے ہوئے ہیں کہ وقت کی رعایت سے سطر چھپائی گئی ہے؟

میرے خیال میں یہ تمام اعلیٰ کمزوری ہے۔ یہ بھی آیات ضعیفہ موضوع درمیت ہے۔
مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں تجویز نہیں دے سکتا۔

مذکورہ بالا کے شعبہ خواہشمند ہوں تو کیا آپ شرعی حیثیت سے کفر سے توبہ

اُتراپ محمد حدیث میں حاضر کرنا چاہیں تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں داخلہ لے لیں۔ یہاں اصولی احادیث پر دیکھنا ہوتا ہے، حدیث اور تفسیر میں ائمہ

کوشش کرنا چاہی ہے۔ اس میں حدیث کے بنیادی گوشوارے پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے فی اسے آغاز میں اصول الدین کرکاتو کا جو کہ انٹرمیڈیٹ، کچھ حدیث، سرائی کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے کورس لائی ہیں۔ اس کے بعد دو سال کا تلاش کورس اور ایک ہر پچھ تین سرائی کا تھیمس ہے اس میں چھ حدیث کے Intensive کورسز مل سکتے ہیں۔

آپ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ظفر لٹ جاتی ہیں ان میں سے کسی کی مانی ہے غلطی سے لی

بیانیہ تقریر

میرے علمی سہلک واقعی دینی ہی، عقیدہ داری جاتی ہے چھٹی ہوئی چاہئے۔ اتنی احتیاج کی
ہوتی ہے کہ صحیح بخاری کا ہونا جس وقت ہندوستان اور پاکستان میں رائج ہے جس کی پروف و ریٹیک
مولانا احمد علی سہارنپوری جیسے جید و دربار ائمہ عالم نے کی تھی، جو اپنے زرد کے صف اول کے
تحدیثی ہیں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین، مولانا حدیث مسند سے تعلق رکھتے ہوئے، علماء
دیوبند کے مسند سے یا کسی اور مسند سے، لیکن ان میں بہت سے، مولوی اسطیقا یا ذوالاسطیقا اور
علی سہارنپوری کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی پروف و ریٹیک کی تھی۔ اسی طرح سے
جہاز کے ایک دوست، جن کی ایک کتب کا احوال میں اچھے نمونہ کی انشور میں دوں کا مؤثر معافی
الطبع، وہ تقریباً میں سال سے اس جہ کے اس میں کام کر رہے تھے، مولانا عبد فاضل، اب انہوں
نے شائع کر دیا ہے اور صحیح کا جز زیادہ سے زیادہ اور ان میں مسند ہے اس امکان کی حد تک انہوں نے
کام کیا ہے۔ اسی طرح سے دھن آٹھوں پر جن میں، مولانا اور مولانا عبد اور ترکی شامل ہیں
اور شاید جاتی بھی ہوں گی ان پر مولانا سرحدین الدینی نے طویل عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت
وحد تک کام کرنے کے بعد اب انہوں نے اپنا کتابوں سے صحیح المیزان جیسے ہیں۔ ان سب
کتابوں پر کم و بیش بارہ سو سال سے مسلسل تحقیق و کام ہوتا رہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ
ان کتابوں پر مجروسہ کر سکتی ہیں۔

سائنس کا جہیز ہمیشہ ہوا ہے مگر منہمکی ہے

جب حرم نہیں ہے تو آپ پر بھی فرض نہیں ہے۔ آپ حرم کے ساتھ حج کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں مشورہ بھی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پر نہ جائیں اور ایسا سلف پر غم نہ کریں۔
یعنی حرم کے حج نہیں ہوتا۔

ساتواں خطبہ

تذوینِ حدیث

جلد 13، صفحہ 20013

تدوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصد اس پرورے لمس کا ایک خاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتبہ کیا گیا اور انتہائی صورت میں حدیث کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ لیکن سب سے پہلے اس سے پہلے کے فہم میں یہ خیال پیدا ہو کہ تدوین حدیث کا موضوع تو گفتگو کے آگے تھا، جو چاہئے تھا اور سب سے پہلے یہ وہاں پہنچے تھے کہ اماما حدیث کیسے درج جائیں اور تدوین کی تاریخ کیا تھی۔

لیکن یہ موضوع میں نے نسبتاً آخر میں اس لئے دکھا ہے کہ یہ تدوین کی گفتگو سے بہت پہلے کا ایک دور اور سرسری سا اندازہ ہو جائے کہ علم حدیث کی تدوین کن منہجوں میں پیدا ہوئی ہے، جو لوگ علم حدیث کی تدوین کے قضا نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے شبہات کتنے بے بنیاد اور بے کمرہ ہیں۔ اس کا ایک اندازہ حضرت دہلویؒ کی گفتگو سے دلیا جاسکتا ہے۔
واللہ یہ ہے کہ محمد حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس بارئید میں اور وقت نظر سے کام لیا ہے، اچھی محنت، محبت، عقیدت اور طاقت سے محمد حدیث کو آئندہ قلوب تک پہنچایا گیا اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو محفوظ کیا گیا وہ یوں انسانی تاریخ کا ایک منفرد عجیب و غریب اور بے مثال کارنامہ ہے، اس کا راز اس سے جو لوگ واقف ہیں ان کو اس کارنامہ کی عظمت اور اس کے magnitude کا تصور اب بھی اندازہ ہے وہ یہ بت سیکھ لیں کہ علم حدیث کی تدوین کے بارے میں جو قلوب و شبہات ظاہر ہوئے ہوتے ہیں وہ، اقل بے قیہ، انہی سے کہیں زیادہ ہیں۔
فیما فیہ قسم کے ہیں کہ یہ شبہات نہ واقفیت پر مبنی ہیں، انہوں نے کسی حد تک صرف نظر کیا

جس کا ہے۔ نہیں اگر یہ شہادت کسی جہت پر مبنی ہیں اور اسلام سے بارہ سے میرا کسی بدگمان کو پیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر یہ قید بہت بڑا جرم ہے۔ انسانی جرم بھی ہے، یہی جرم نہیں ہے اور اپنی اور دوسری جرم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جرم کے اثرات سے محفوظ رکھے جو اس غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ یہ تہذیب وہ تھی جس نے

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے نام سے آج ذرا خیر و برکت و علم و ہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار سے استاد کا دور ہے نہیں بلکہ جو کسی مذہبی روایت کے لئے شہادتی ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین میں یورپ اور ان کے مغرب کے ان اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اعلیٰ علوم انہوں کو سکھایا، سب سے پہلے ذات رسالت ناب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نشانہ بنایا۔ ستر سوئیں اور اٹھارہ سوئیں صدی عیسوی میں اور کسی حد تک انیسویں صدی کے آغاز میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بیشتر علماء سول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان بے بنیاد اور غلط باتوں کو نہیں دیکھتا جو مسلمانانہ ذات رسالت ﷺ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے۔ نہیں بہت جلد ان کو فائدہ نہ ہو گیا کہ یہ افواہات اس قدر بڑے، اتنے گہرے، اتنے غیر علمی و راستے غیر حقیقی ہیں کہ کوئی پیغمبر اور مہذب حرافہ ان افواہات سے متاثر نہیں ہو سکتا۔

یہ تہذیب وہ تھی یا پھر وہ ان کو احساس ہو گیا تو کاکہ جو باتیں دو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے باک کو چھوڑ دیا اور حملہ کارش قرآن پاک کی طرف نہ کیا۔ یعنی اب تو ان کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑ دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت سی گنجینیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں۔ دواہم سوئیں صدی کے آغاز اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی، فرانسیسی، جرمنی اور بہت سی دوسری زبانوں میں بہت سی تحریک لکھا گیا۔ ان تحریروں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چالیس پچاس سال کے بعد ان نو اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہے اور قرآن پاک حقیقی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کہ ان بنیادوں کو کسی طرح کے گہرا افواہات کی بنیاد پر ہلاک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی توہمیں کا رخ حدیث نبوی کی طرف نہ کیا۔ اب بڑے بڑے دانشور

سے اس موضوع پر۔ نیا سے مغرب میں کس میں باقی شروع ہوئیں جس سے مشرق میں بھی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں ہم جنس لوگ کا مان میں بہت سے لوگ دنیا سے چلتے ہیں، لیکن مغربی محققین کو ہر لوگ حرفۂ آخر سمجھتے ہیں، وہ کسی امر بڑے کسی مغربی مصنف کے قلم سے نگلی ہوئی کسی بھی کفر سے کفر بات تو تحقیق کا سب سے اونچا سیارہ قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں مستشرقین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں اور انا شروع کر دیں جو مغربی مصنفین دہرایا کرتے تھے۔ الحمد للہ یہ دور بھی گزر گیا اور اب مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کر لیا کہ حدیث کی بنیاد، نئے مضبوط اور عمر سے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہل نہیں سکتا۔ اب ان کا اندازہ دوسری چیزیں ہیں۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا رجحان یہ تھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصور تھا۔ حدیث کو رسول اللہ ﷺ نے بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے بھی بیان کیا۔ نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجود تھا، نہ حدیث، در سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا جو چاہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ سب پر یہ چلتا ہے۔ یہ میں مغربی مصنفین کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے یہ سن سنا ہے۔

ان کا مفروضہ یہ تھا کہ تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے کچھ انہیں اچھی چیزیں حاصل کیں، دوسروں سے کچھ نکر اچھا اچھا اصول اپنائے اور ان کو ایک نہ میں تقاریر دینے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ انسانی سے منسوب کر دیا۔ یہ ساری سندیں بطور مادی چیزیں چل رہی تھیں، ان سے کھڑکی نہیں ہوا تھیں، بالکل لوگوں سے منسوب کر دیا۔

جو آدمی علم حدیث کے بارے میں اتنا بھی جانتا ہو جتنا سند میں واقعی ذال کر پانی حاصل کیا جاسکتا ہے، تو وہ اس بات کے بے خیال ہونے کا اتنا ہی قائل ہوگا جتنا کسی بھی بدست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مغرب سے انہوں نے اس بات کو اس طریقہ پر دہرایا شروع کیا کہ بڑی تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہوئے شروع ہو گئے۔ یہاں جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد کس زبانی طور پر رکھی گئی تھی یا نہیں ہے۔ لازم بنیادی نے اپنے زمانے میں جو دوسرا دوسری باتیں سنیں وہ جمع کر دیں جو سب فضول ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

جب احادیث کے بارے میں یہ خیال درج ہو گیا ہے کہ یہ حدیثیں درج شدہ روایت
 نے ایک نئے انداز کے علم حدیث پر فوٹو شاپ کر کے دوبارہ چھپائیں ہیں جو معتد بہ روایت
 ہے ان کو جس نے بعد ازاں کو یہ بات کہہ دی ہے وہ بھی بے بنیاد معلوم ہو گئی ہو۔ یہ خیال بڑا ہی بے بنیاد
 اور غلط بات ہے کہ جس کا جو بے بنیاد خیال دیا جائے۔ یہاں پر شریعت میں مسلمانانِ حاکم کی وجہ
 سے اس کے خلاف روایت ہے۔ یہ ایک حدیث ہے اور علم حدیث پر ان کی کھڑکی ان کو یہ چیز اتنی ضروری تھی
 تھی اور مشکل کے حل معلوم ہوں کہ ان کو اس کا جو بے بنیاد بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن چاہے وہ
 کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں بڑا بڑا علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یہ سب پرانی تعلیم
 یافتہ ہیں اور اسلامی علوم و فنون سے ان کو اس حدیث کے دوکانوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان
 و رسائل کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے زوال کا اور تاریخ کی قربانتوں سے وہ معلومات جمع
 نہیں کیں۔ یہ وہ سب بات ہے کہ علم حدیث کا خلاف کیسے ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر کچھ قبل شدہ میں
 آپ کا اور بعض کے بعد ذکر میرا ہے کی افکار میں کر رہا ہوں۔

پہلی بات تو مغربی مصنفین کی طرف سے یہ کہی گئی تھی کہ علم حدیث کا سب سے ضروری روایت
 روایات کی بنیاد پر متفق حوالے۔ مگر بالخصوص یہ مانا بھی بنایا ہے اور قبول کیا ہے کہ علم حدیث
 جانے کے زبانی روایات کی بنیاد پر علم حدیث سب سے سب سے پہلے یہ مانا ہے کہ یہ پیرا ہوس کے کہنے کی بات
 روایت کی بنیاد پر کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی؟ کیا یہی مانا ہے کہ روایت کی بنیاد پر معلوم ہوا ہے کہ
 وہ خاتم منتقل نہیں ہوئے؟ کیا یہ مانا ہے کہ اس میں کچھ خاتم زبانی روایت کی بنیاد پر منتقل ہونے کے ہوں تو کیا
 ان کے ہرے میں بھی کئی طرح کے مختلف و شہادہات ہمارے مانا گئے ہیں جو ان کے روایات کے خلاف تھے
 میں ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ ان کو اس کی تاریخ اور دنیا کے سب سے وقار نام کے سب سے خاتم زبانی روایات
 کی بنیاد پر منتقل ہوئے۔ اس کے بعد اس کے خلاف اس اصول کو مانا لیا جائے کہ جو چیز زبانی
 روایات کی بنیاد پر متفق ہوئی ہے وہ خاتم زبانی قبول ہو۔ تاکہ اس تجربہ سے یہ واضح ہو کہ اس کے خلاف
 کیا ہے۔ یہ وہی ہے کہ روایات و احادیث کے لئے یہ قائل ہیں کہ ان کو ان کی بنیاد پر علم حدیث کے روایات
 مذکورہ پر علم حدیث اور علمی اور علمی اور یہ علم حدیث ہوں میں وہ آواز میں ماری کی ساری
 زبانی بنیادوں پر ہی منتقل ہو گئی ہیں۔ چوتھی چوری دنیا کے تمام تجزیاتی اور غیر تجزیاتی اخبار بھی انہیں
 روایات کے خلاف متفق ہوئے ہیں۔ ان کے لئے یہ ان سب کو یاد دہانی دینا چاہیے کہ ان کے
 حوالہ سے یہ

کے لئے کوئی یہ نہیں دیکھا۔ یہ ۱۲ لاکھ کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیسے پہنچا؟ جو لوگ یہ ناندی کے
 علوم و فنون پر اظہارِ تعجب کرتے ہیں ان سب کو اس ذخیرہ سے ہاتھ دھو لینے چاہئیں اور اس سارے
 ذخیرہ کو دودھ برد کر دیا جائے۔ کیا آج اطفالوں نے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکانات کا کوئی نسخہ
 موجود ہے؟ کیا آج منطوق پڑا خط کے اپنے ہاتھ کی مکھی، کوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیا اس کی
 تحریریں یہ طبعاً غیر موجود ہیں؟ کیا حکیم اطفالوں اور چالیسوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے آج
 موجود ہیں؟ اگر یہ سب چیزیں آج موجود نہیں ہیں تو جس نبی پر علم حدیث پر شک و شبہ کا اظہار کیا
 جا رہا ہے انہی بنیادوں پر ان تمام علوم و فنون کا انکار کر دیا جائے؟ اور کہیں چاہئے کہ یہ نسخے
 اطفالوں اور چالیسوں نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تھے اور پہلے لوگوں سے غلط
 منسوب کر دیئے گئے؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ جو بات اہل مغرب سے منسوب کی جائے وہ
 چاہے کتنی ہی کڑوا ہو برصورت میں قاتلِ قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہو اور
 رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی سے منسوب ہو وہ کتنی ہی روزِ اربعین کی طرح ہو سکتی ہے ایسی سلسلہ
 سے منسلک ہوا اس کا انکار کر دیا جائے یہ بات قابلِ قبول نہیں ہے۔

پھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے ہندو باروہ
 سو سال سے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس سے اتفاق کرتے رہے ہیں، وہ عربوں کے حافظہ کا
 معیار ہے۔ عربوں کا حافظہ ضربِ ایش تھا۔ عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر جو ذخائر محفوظ رکھے،
 اسلام سے پہلے کے ذخائر، جن کی بنیاد پر مغربی محققین اسلام پر بہت سے اعتراضات کرتے
 چلے آئے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو یہ پتہ چلا کہ کن کن اسلام پر کسی قسم کے اعتراضات کیا کرتے
 تھے وہ ذخائر آج ہم تک کس ذریعے سے پہنچے ہیں؟ اب یہ بات کہ اگر کن کن اسلام نے اس کا کوئی
 اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض تو تحریر کی نگیر ہے اور اپنی دلیل ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا اس
 لئے کہ وہ انہی محدثین کی مرتب کردہ تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کوئی تاریخ میں
 موجود ہے؟ انہی تاریخوں میں یہ موجود ہے جو بقول مغربی محققین محض زمانی روایات کی بنیاد پر ہم
 نے آپ تک پہنچیں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ سنا، منہ رکھیں۔ یہ؟ یہ عجیب بات ہے کہ وہ
 روایت تو قابلِ قبول ہے جس میں کہا گیا: ”ابو جہل نے یہ کہا اور ابو لباب نے دیکھا اور عبد اللہ بن
 اسحق نے یہ کہا، لیکن وہ روایت بالکل ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ”یہ لانا ابو بکر صدیقؓ نے اس طرح

سے قدانیت کا مظاہرہ کیا اور سید عمر فاروقؓ نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔ اُنکو تہاں قبول ہیں تو سب قابل قبول ہوں یہ نہیں، اور نہ قابل قبول ہیں تو سب ناقابل قبول ہیں۔ انا انہوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی چیز نہیں ہے۔

پھر اسلام سے پہلے کے وہ زمانہ عربوں نے محفوظ کئے ہیں، عرب شاعری اور خطابت کہہ سکتے ہیں، چاہے یہ کہہ سکیں، نہ انہیں کو گزشتہ زمانہ ہزار سال۔ یہ قابل علم و تحقیق ہے۔ پہلے آ رہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ رکھنے کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان دنوں نے چاہی، رب کے سوا نے جس کو کے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھپائی ہیں، ان دنوں کو پیشتروں کا شمار، یہ مشکل قصائد کہانی یاد رکھتے تھے ان کے حافظہ کی مثالیں ضرب القوس ہیں۔ وہ اسے خود ان کے ساتھ اور اپنی کثرت کے ساتھ منتقل ہیں کہ کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکو کوئی ٹکھن آج اس بات کا انکار کرے کہ ہر القوس، ہر ایک کوئی شاعر تھا جس نے فلاں مشہور قصیدہ لکھا تو وہ اس بات کا بھی انکار کر سکتا ہے کہ ہر ایک کوئی فرمانروا بھی تو وہ برسی میں گزارا ہے۔ ہاں، تاریخ کی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے۔

جن لوگوں نے یہ پیشتروں قصائد محفوظ رکھے جو قبائل اور قبائل کے ساتھ اسلام سے پہلے سے مشہور پہلے آ رہے ہیں، جو تو اس زمانہ میں کو صرف اپنی ذوق اور دلچسپی کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی ذہنی جذبہ اور محنت کی وجہ سے، جو صفا کرام میں موجود تھا، اس غیر معمولی محنت اور عقیدت کی وجہ سے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات کرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، انہوں نے اس پر سزاخہ و شدہ بدایت کو محفوظ رکھا، کھینچتے تھے، پورا حدیث نبوی مشتمل تھیں۔

عربوں کے حافظہ کی مثالیں دیکھنا، ہوں تو یہی ادب، اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ ﷺ کی وادعت مبارکہ سے کئی کئی سال پہلے کے قصائد لوگوں نے نقل کئے ہیں اور آج تک اسی طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جاہلیت کے برسوں میں یہیں سیکڑوں قصائد وجود ہیں۔ معنیات، معنیات اور ایسے ہی دوسرے مجموعوں میں موجود یہ قصائد اسلام سے کئی کئی سو سال پہلے کے ہیں۔ ابھی چند سال قبل جب معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے عربی اشعار کا پتہ چایا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی وادعت سے تین سو سال پہلے کے کئے گئے تھے۔ جو قوم ان اشعار کو محفوظ رکھ سکتی ہے، جس کو چودہ سو چوبیس میں آج میں آپ کو پراہ کر

حاصل کن ہوں، وہ تو احادیث قرآن پاک کو کیوں محفوظ نہیں رکھ سکتی؟

پھر یہ مفروضہ بھی اپنی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لئے جب تک تحریری شہادتیں نہ ہوں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ اگر کسی تاریخی حقیقت یا واقعہ کی بنیاد صرف تحریری شہادت ہو تو وہ بھی محفوظ ہے۔ خود تحریری شہادت کے بارے میں یہ کہیں چہ چلے گا کہ یہ وہی تحریر ہے جو فلاں سن میں لکھی گئی۔ فرض کیجئے کہ آج رسول اللہ ﷺ سے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سینا یا زوریرہ نے لکھا موجود ہو تو جن لوگوں کے مقدمہ میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کے بارے میں بھی اسی طرح شکوک و شبہات کا اظہار کرتے جیسے آج کر رہے ہیں۔ مستشرقین کیجئے کہ انہیں یہ وہ مجموعہ نہیں ہے جو حضرت زوریرہ سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کسی نے لکھ کر آپ سے منسوب کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ انکار کرنے والا اس کا بھی انکار کرتا۔ اسنے والے اس کے بغیر بھی اسے ہیں، انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں۔ انکار کرنے والے تو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کسی موافق یا مخالف کے انکار سے بات نہیں بنتی، بات اور دلیل اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی وہ کتنے اعتبار کے ساتھ پہنچائی گئی۔ کتنی قوت اور اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن کی جو اصالت یعنی *pristine character and purity* ہے۔ اس کو اے کے کسی طرح سے منتقل لیا گیا۔

جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظہ سے نوازا اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب سنت ہے اور میں اس کی بات اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب و غریب سخت روی ہے کہ جو شخص علم حدیث میں دلچسپی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہو گا یا آئندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ علم حدیث سے وابستہ ہوں گے اور جن کا علم حدیث کے ساتھ انتہا میں کا تعلق ہو گا وہ حافظہ اور یادداشت میں دوسروں سے نمایاں طور پر ممتاز نظر آئے گا۔ محدث طلیل مولانا نور شاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کثرت سے سنے ہیں۔ ماضی قریب میں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ ناصر الدین البانی کے حیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کثرت سے موجود ہیں۔

نہوئے سے آپؐ، ماذجن کی سند سے جس آدمی دن ایک حدیث آپؐ کو سناؤں گا۔
 اور انما بعد ازاں جس صاحبِ مینائی، مردِ دین سے آپؐ کی حقائق کے رہنے والے تھے، پھر ان سے،
 ان بہت کم ہوتے تھے۔ جب اس ان سے حدیث پر حذر تو وہ عربی، اور پختہ کو صاحبِ اربعہ قرار دیتے
 تھے۔ ان کا حریص یہ تھا کہ جو کچھ قرآن کے بعد وہ اس کا ذکر کرتے تھے اور تشریف سلسلہ پڑھایا
 کرتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی برادر مکی کرتے تھے، مصر کے بعد بک کرے چاہا کرتے
 تھے۔ مصر کے بعد کچھ طہرانویہ اور اناب پڑھایا کرتے، مثنوی کے بعد سوچا کرتے تھے
 اور ہر جگہ کے لئے اچھے تھے۔ میں نے ان کے کرنے میں کوئی کتاب، کوئی توشہ، کوئی یادداشتیں،
 کوئی اس طرح کے پوچھنے کی کھلی ہوئی دیکھ کر طہران میں نے اس واقعہ کے پڑوپر
 تکمیل ہوئے ہیں۔ وہ جو کچھ ان کا بعد بیچتے تھے وہ زبانی بیان اور شام میں کرتے تھے۔ پڑھتے
 و لاطاب لم ایک ایک بہت پڑھتا تھا۔ اس کے بعد وہ اس حدیث پر پانی غفلتوں کی کرتے
 تھے اور بتایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں اس مسلمان میں اس میں پڑھ سناں ہیں، اس میں
 چند مسلمان ہیں، یہاں سے دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، اس کے بعد فرماتے آگے چلو،
 دوسروں میں ہر زبانی پڑا ہے۔ ایک کرتے تھے یا تمہاری کرتے تھے کہ اس روئی کے بارے میں
 فلاں نے یا تمہارے فلاں نے یہ کچھ ہے، فلاں نے یہ کچھ ہے، اور ہر دوئی کی پوری تفسیر بیان
 یا کرتے تھے۔ اس حدیث میں تین روایات، الحاق یا variations تھیں، دوسریوں کی ایک
 کرتے تھے۔ میں نے ابھی ان کو کئی کتاب چنچن کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر میں ان کو نہ دیکھتا
 تو شاید میں بھی کبھی اس شبہ میں پڑا جاتا کہ جو کچھ محدثین کی روایت نے بارے میں
 ثابت و ثابتہ، ثابت و ثابتہ، لیکن چونکہ میں اس میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لئے میرے
 ذہن میں کئی سہ ماہی آئیں گی، اور میں آج۔ میں نے کئی دلوں کو کئی دیکھ کر اس سے اندازہ
 ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حدیث سے بہت زیادہ والے افراد کے معاملہ میں ایک حد سے برکت و مظلما
 قربان ہے جو پائی دلوں کے، فائدہ میں لکھیں۔ دینی۔

لام: یہ ان چھیل جن کے ۲۰ سے ہزار مسلمان وقف ہے، جب ان کا اقبال و اتقان
 کے بارے میں یہ روایت ہے۔ ان کے پاس علم حدیث کے بارے میں اپنی دانشمندی کے ہر
 غریبی لگاتار تھے، وہ بارہ دلوں کے ہر جگہ کے رہا تھے۔ عربی زبان میں ایک مذاق تھا ہے

تھے۔ لیکن کے بعد مارا کرتے تھے، یاد کرنے کے بعد ضائع کر دیا کرتے تھے۔ سعادت سفیان ثورانی نے اپنے تمام اٹھارہ ٹکڑے، لکھنے، سن کر یاد کیا، یاد کرنے کے بعد ان تحریروں کو سنا کر ضائع کر دیا۔ وہ پیادہ شافری، کئی کئی بار حبس میں بسکے، انقلاب عامہ، الشیخ اسحق خرف سے ضائع کر دیا، ان کو میرزا ثورانی اس پر سختیں نہ دے جاتے، بھروسہ نہ کرنے لگے، وہ تو موجود ہے جس لئے یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگرچہ لکھی ہوئی ہو اور کتابت کے پاس رکھی ہو تو خیال ہونا کہ نہ سب ضرورت ہوگی، وہی ٹکڑے۔ یاد کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو ایک تہہ ہوسا کر کے کرکٹ مارا، اس کو دیا، اور آئندہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی، آپ اس کو یاد کرنے پر توجہ دیں، اسے اور دیکھ دیں، آپ گویا، دے جاتے ہیں۔ اس لئے محدثین نے یہ سارے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور دیا۔

کیا رسول اللہ ﷺ نے احادیث کہنے سے منع فرمایا؟

نکاح صیغہ کی منع اور تدوین کا کام رسول اللہ ﷺ نے زمانہ مبارک میں شروع ہو گیا تھا جس میں سے انھیں مثالیں ہیں آپ کے سامنے عرض کرو چاہوں۔ لیکن مثالیں اپنے سے پہلے ایک مسلمانوں کے کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ کورس انصاف نے احادیث کو قیض سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے انھیں واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفائے راشدین میں عیدہ ابو بکر صدیقؓ اور عیدہ عمر فاروقؓ نے پہلے احادیث کے مجموعے مرتب کرانے یا مرتب کرانے کا ارادہ ظاہر کیا اور بعد میں یا تو ارادہ بدل دیا، یا اس کا شوق بھوکہ کو نہ لے کر دیا۔ ان روایات کی بنیاد پر صحابہ کرام میں حدیث کے بہت سے کچھ شیعہ ائمہ کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ حدیث کو قیض سے منع کر دیا تھا اس نے عہد صیغہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی حدیث کو واجب التحصیل قرار دیا ہے اور نہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے حدیث ضروری ہے۔ اگر سخت واجب التحصیل اور تدوین حدیث ضروری ہو تو رسول اللہ ﷺ کا حدیث کو قیض اسی طرح لکھواتے ہیں طرح قرآن مجید کو لکھواتا ہے۔ یہ لفظ ہر ایک صلیب عادی میں مضمون ہوتی ہے کہ یہ قیض میں کو پڑھا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قصہ میرے بہت سے بلوں میں سے ایک قصہ ہے۔ یہ روایات کیوں فرمائی؟ ان میں کو کس کے لئے ممانعت فرمائی؟ ان میں زمانے

میں سماعت فرمائی؟ اس پر کوئی کسر حدیث قلباً و خیال نہیں کرتا۔ یہی طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو لکھنے کی اجازت دی۔ احادیث کو لکھوانا اپنے نعم سے اپنے بعض ورثہ و اولاد کو حصہ یا تحریز میں رکھنے کا روایہ اور صحابہ کرام کی تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث نہیں کہ اس کا ذکر نہیں کرتا کہ اس لئے کہ یہ ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ یہاں انصاف اور Objectivity کا تقاضا یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے جائیں اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثالی طور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے: **ما یخبرنا عنی اربعہ من طرف سے مکتبہ قصور**۔ دوسری کتاب میں: **ما یخبرنا عنی اربعہ** جو کچھ مجھ سے قرآن کے احادیث لکھے، وہ یہ ہے۔ اس کو مناسبتاً احادیث کا مجموعہ ہاں تحریری فرقہ سے روایت کرنا صحیح ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری کتب میں: **ما یخبرنا عنی اربعہ** مفہوم اس الفاظ میں ہے: حدیث جس کے بارے میں سترہ حدیث کا کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس سے ان لوگوں کے دوسرے کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن یہ غلط ہے۔ احادیث سے مراد کیا ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ نے کہہ کر منع فرمایا تھا اور انہوں نے منع کیا تھا؟ یہ ایسی چیز ہے جس پر مگرین حدیث کو نہیں دیتے۔ لیکن خود اس روایت میں لفظ **ما یخبرنا** سے قاضی غفر ہیں۔ ایک آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث احادیث مجھ سے کہہ دینے ہیں کہ وہ اس میں طبع حدیث اور آپ کے ارشادات میں روایت کرنے کا حکم واضح طور پر موجود ہے۔ لہذا اس حدیث سے ہم سے کہنا تھا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اور احادیث کو زبانی منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لکھنے کی سماعت کی۔ لیکن زبانی بیان کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا اہم لفظ ہے کہ جو کوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے اس کو سزا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو سزا ہے کہ اسے یہ پینکٹ ہے۔ یا اس کو جو وہ بیان نہیں میں دفن کر دے۔ ملا اپنے کا لفظ ذرا غور سے یاد رکھئے تو اس پر اے کے بات آئے گی۔

قد وین حدیث حضور کی حیات مبارکہ میں

اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف میں یہ

کرام کو لکھنے کی اجازت دی جا آئی آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجلس میں صحابہ کرام آپ نے ارشاد اے کو لکھا کرتے تھے اور ان کے مجموعے مرتب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت سنن ابی نعیم میں مقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا اور جو کچھ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض اہل ذمہ دار معصرت نے یہ کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی ہر بات لکھتے ہو۔ لیکن یہ بعض اوقات آپؐ قصہ میں ہوں۔ بعض اوقات مزاح کا مودہ ہو سکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پر ارشاد فرما سکتے ہیں۔ تو تم ہر بات کو لکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ کوئی ایسا کہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں جو سنو لکھتا ہوں وہ غیبی بیان ہے۔ مگر سچ جتنا کہنا چاہتا ہوں۔ قسم ہے جس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ اب دیکھئے کہ آپؐ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس میں کہتے ہیں اور حق کہتے ہیں ایسا لکھو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی ہر بات سننے سے وہ کلمہ کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے نیز بے شمار احادیث سنیں مجموعے میں لکھیں۔ یہ مجموعہ صحابہ کا تھا۔ اس مجموعہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس مجموعہ کی تاریخ پر اگر بات شروع کی جائے تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ مجموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے بعد ان کے صاحبزادے سے حصہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے والد سے چڑھنے کے بعد اس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ آگے اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد یہ مجموعہ ان کے پوتے کے حصہ میں آیا جن کا نام شعیب تھا۔ اس کے بعد ان کے بڑے چوتھے نمبر کے حصہ میں آیا اور وہ سنائی روایت کیا کرتے تھے۔ کتب حدیث میں آپؐ نے یہ روایت دہرایا ہے، امام احمد و ترمذی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ ابن عساکر نے شعبہ بن علی بن جعد بن علی بن ابی حمزہ کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ لاہور میں شعیب بن خالد سے دو ایسے احادیث، یعنی والد اپنے منہ سے بعد میں نسبت عمرو کی طرف نہیں ہے شعیب کی طرف ہے۔ شعیب اپنے دو سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ بات اس طرح فرمائی۔ یہ ایک ذخیرہ تھا جو صحابہ کے زمانہ سے پہلے ایک صحابی نے حضور کی مجلس میں مرتب کیا۔

اس کو زہلی یا پلاسٹائی یا کر کے کے بعد اپنے بیٹے کو بچکا، بیٹے کے آگے دو ٹونٹ بچکایا اور ان کے ساتھ روس کے آگے ٹھٹھکیا، اور میں پانچ دن تمام احمد ان ٹھٹھکیا بچکا۔ اور احمد بن خلیل نے اس ذخیرہ کا چشمہ دیا، وہ اپنی سید میں محفوظ کر لیا۔ (امام اس لئے نہیں کیا کہ احادیث نے احتساب میں ان کا اپنا ایک مہربان تھا۔ اب سند امام احمد بن حنبلہ کے لئے تھا کہ احمد بن حنبلہ کا پورا پورا ہے۔ امام احمد بن حنبلہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی گئی۔ لیکن اپنا کہ میری سنی کی میری لکھی جانے والے مجموعوں میں انہوں نے پانچ روایت سے سنی کی باتیں لکھ دیں۔ اس کی ایک روایت تو آپ کے ہاتھ آئی کہ امام احمد بن حنبلہ ایک ایسا ذخیرہ دیا ہے جو وہاں اس وقت کے زمانہ مبارک میں لکھا گیا اور منتقل ہوئے ہوتے امام احمد بن حنبلہ آئندہ روایتی یا روایت میں رہی، تحریر کی روایت میں رہی، روایت میں رہی، روایت میں رہی، امام احمد بن حنبلہ اس کو انہوں نے توں میں لکھا ہے۔ بعد ازاں میرے ہاتھ میں یہ حدیث تو اب بنیاد اور ذخیرہ ثابت ہوئی کہ اس میں اسے سنی کی باتیں لکھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے یہ روایت ہو گئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے کتاب کو پیش اور بعد ازاں عرض کیا کہ میں نے اس میں بعض باتیں لکھی ہیں جو سنی ہیں، ان کے پاس وہ شیخ زادہ ہوتی تھیں اور میرے پاس نہ ہوتی تھیں۔ وہ اب نہ رہے۔ وہ ان کے پاس لے گئے، وہ لے گئے، جہ سے اور میں نہیں لکھتے تھے۔ اس نے ان کا مجموعہ چودہ تھا۔ یہ مجموعہ تھا۔ یہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے سنو کہ اسے شہادت کی کہ کچھ لکھی ہیں۔ پھر تو آپ نے فرمایا کہ کچھ یا کر دو، مجھے لکھنے کی ہدایت کی تو ان وقت۔ میں بھی لکھے گا۔ عائشہ کی کنواری کی شہادت بڑھانے کے لیے فرمایا ایک چارہ دہریں نے ایک چارہ دہریں یا مال میں نے ان کی شہادت کر دی۔ اس میں آپ نے کچھ پڑھا، پھر لکھا، ان کو مرحا کر لکھے اسے یہ کہ اس کو سننے سے کان نہ دے۔ آپ نے سن لیا۔ نہ لکھا، اس وقت سے میں کوئی بات بھول نہیں ہوں۔ مجھے ہر چیز یاد رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے میری یادداشت بھی صحیح ہو گئی۔

یہ مجموعہ میرا دہریں پہلے ایک سال میں عباس کر چکا تھا اور حضرت ابو ہریرہ نے اسے موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روزنامہ اپنی یادداشت کو بیک کیا کرتے تھے۔ اور اس مجموعے میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان کو روایت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو تو حق چھپ کرتے

رہنے تھے۔ جیسا کہ مردان بن حکم ظیفہ نے ایک مرتبہ چٹک کیا تھا اور چٹک کرنے کے بعد چھینے
 دینے لگا تھا تو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہؓ، جو حضورؐ کے انتقال کے بعد بیچاس سال
 تک زندہ رہے اور چھٹا زندگی کے اگلے بیچاس سال تک جو بھی روایات بیان فرماتے رہے، اس
 میں کسی ایک روایت اور ان کے تحریری ذخیرہ میں امتیاس نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ فیصلہ السلام
 بالکتاب، تاکہ وہ عظیم رقم مجھ سے حاصل کرتے ہو اس کو تحریر میں فائدہ مند تحریر میں لاؤ۔ یہ تیسری
 مثال ہے کہ حضورؐ نے کبھی کسی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، علامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں
 نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت سی شیاں سنتے ہیں تو کیا ان کو لکھ لیا کریں؟
 آپؐ نے فرمایا: انکسوا ولا حرج، لکھ لیا اس میں کوئی مرجع نہیں۔ اس کے بعد رافع بن خدیج
 بھی کہنے لگے۔ یہ ایک اور صحابی کی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہ حضورؐ کے ارشادات منقولہ
 کے زمانہ ہی میں حضورؐ کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ کے واقعہ پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ تمام
 کفار مکہ آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپؐ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔
 جب آپؐ یہ خطبہ ارشاد فرما چکے تو جن سے آنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو شامہ تھا، انہوں
 نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپؐ نے خطبہ میں بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائیں یہ خطبہ اگر کوئی لکھ کو
 قلم کر دے تو بڑی اچھا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: انکسوا لا بأس
 ابو شامہ کو لکھ کے دے دو۔ لوگوں نے ابو شامہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کر دے دیا تو ان کے پاس لکھا ہوا
 موجود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے آپ کا پورا خطبہ لکھ کر ایک صحابی ہمو دے دیا گیا۔

یہ سنا کہ حضورؐ نے تمام احادیث کو کتب کی مصاحف میں لکھی یہ ایک بالکل بے بنیاد
 اور غلط بات ہے۔ ہامی قرطبی کی روایت ہے کہ حضرت احمد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک
 بڑے صحابی ہیں، ہجرت سے پہلے مدینہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، قبیلہ خزرج کے بڑے
 سرداروں میں سے تھے اور اسے بڑے سردار تھے، اسے بڑے سردار تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا جب
 انتقال ہوا تو انصار کو یہ خیال ہو گیا کہ ان کو رسول اللہ ﷺ کا چاشنی دینا چاہیے۔ اور رسول اللہ ﷺ

کا جائزہ لیں انصار میں سے ہوتا تو یقیناً سعد بن عبد وہ کسی سوتے، ان کے پاس ایک نوجوانی قریب،
 اہم دیکھ موجود تھا۔ تھکے بعد ان کی طبیعت میں ایک صیغہ بھی ایک کتاب بھی، صبح
 فیضانِ طمانینہ میں بعد از صبح ہر سول علیہ الصلوٰۃ والسلام دیکھتے، جس میں انہوں نے
 احادیث و سول اور شیعوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر رکھی تھی۔ یعنی ان کے پاس اہم حدیث و سول اور
 سنن پر مشتمل ایک ایک کتاب تھی جو موجود تھا۔ ان کے بعد وہ چھترانی کے صاحبزادے کے پاس
 گیا۔ ان کے صاحبزادے کو ان کی روایت کر کے دور پڑھ کر سنایا کرتے تھے وہ لوگ اس کی
 نظمیں ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اذنیہ حضرت سعد بن عبادہ کے صاحبزادے کے بعد ان
 کے شاگردوں کے پاس آیا۔ پہلے تو ایک ہی نسخہ تھا، اب اس کے نسخوں نے بڑھ کر ہو گئے۔ یہ
 شاگرد نے اپنا نسخہ تیار کر لیا۔ جب کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنا نسخہ سامنے رکھ کر مولاتے تھے اور شاگرد
 لکھتے ہاتھ تھے۔ پھر شاگرد نے پاس ایک نسخہ تیار کیا۔ یہ ایک اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ کے زمانے میں سجادہ کرام نے احادیث کے نسخے تیار کئے اور کورانی کو محفوظ رکھا۔

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ نے کم و بیش بعض روایات میں آیت 104،
 بعض میں آیت 105، یعنی کھڑا مختلف صہبانوں کے نام لکھیں۔ اگر صہبان کا ہر بار حدیث ہے
 تو ہر بار سب سے بھی ایک حدیث ہے۔ یہ کہ ایک بار مبارک سنا دیا ہوا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

من احمد عبد اللہ بن مسعود بنی ہرود عطیہ التورود سلام علی من تبع

الہدیٰ

اور احمد بنی لادریک بدعاہ لا سلام۔ انشاء تسلیم یروث اللہ امر لہ منہ۔

عن نواب، علما علیت لہ التریبیر، و السلام علی من تبعہ معہ الودع، عینی

و محمد بن رسول اللہ

یہ نام مبارک بالتحقیق و شبہ نہ رہے ایک نسخہ بھی، حضور ﷺ نے کھواں۔ 1114 اس طرح کی احادیث
 آپ نے لکھا انہیں۔ مختلف لوگوں کو آپ نے بھیجیں۔ ان میں سے چھ آٹھ بھی اپنی اصلی صورت
 میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد رشید نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا مضمون یہی ہے
 اصل نامہ بنے سارے ہیں جو مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی چھٹی تفصیل اور

تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہ متن جو میں نے آپ کے سامنے
 پڑھا ہے آپ نے بعض کیلئے رولز میں بھی اس کو چھپا ہوا دیکھ سکا، بعض متنوں میں بھی چھپا ہوا
 دیکھا ہوگا، یہ متن پارہ چھپا ہے۔ لٹل اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ متن اور کئی بخاری میں دیا ہوا متن
 بالکل ایک ہے۔ انوں میں موصوفہ یکساںیت ہے۔ یہ مکتوب نبوی 1864ء میں ایک بیسائی کے
 پاس دریافت ہوا تھا۔ اس کی تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دریافت ہوا، اس
 کی یہ مہارت پر حیرت کی تو یہ چلا تو اس کا متن بعد وہی ہے جو صحیح بخاری میں ملتا ہوا ہے۔ کونیا کئی
 بخاری کے ایک ماخذ کی تصدیق ہوئی۔ اگرچہ اس چیز کا اصل نسخہ دریافت ہوا ہے جو صحیح بخاری
 میں تیسری صدی ہجری میں اسی طرح لکھی گئی تھی۔ اس بات کی ویلیک اور تھامسن ہوئی لیکن
 بخاری مرتب کرتے وقت تمام بخاری کے پاس جو ماخذ تھے وہ بالکل صحیح ترین ماخذ تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے عرب ان نامہ اپنے مہارک پر اکتفا نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے پڑھا
 ہوا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ آئے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور بدوؤں نے
 درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو بیانات مدینہ ہلا تھا ہے۔ یہ 52ء بعد از ہجرت پر مشتمل، کیا کیا چیزیں
 دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کی
 کسی تحریری اور مدون دستوری قانون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، یہ دستاویز کسی مدون
 دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور نے لکھ لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کا متن کتب
 حدیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا بالواسطہ حوالہ ہے، متن وارد وائلس اس کے بعض
 حوالے اور میرٹ این بشام میں اس دور کے کاغذ پر مشتمل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور
 مثال ہے۔ عہد نبوی میں حدیثیں لکھی گئیں اور رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے لکھی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور نے مختلف آپائل سے حوالہ سے فرمائے، ہر معاہدہ ایک حدیث
 ہے۔ اس لئے کہ اس معاہدہ میں کسی قہر نے ساتھ آپ نے کیا شرائط لکھی، اس قہر کو
 کوئی مراعات دیا نہیں، غیر مسلموں کو کیا حقوق دینے؟ یہ سب ان معاہدوں سے ثابت
 ہوتا ہے۔ قرآن سب معاہدوں سے ثابت ہیں۔ اس طرح کے جو معاہدے رسول اللہ ﷺ نے فرمائے
 ان کی تعداد کم و بیش چار ساڑھے چار سو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی
 موجود ہیں اور مکتب تبیری اور تائیک نبوی کا انم مصلح ہیں۔ اس موضوع پر دو جہانوں کی تعداد میں

انک سے کتا جس موجود ہیں جو صدر اسلام سے توج تک لکھی جا رہی ہیں۔ لوگ ان پر کام کر رہے ہیں۔ اس لئے ان مثالوں کے بعد یہ کہتا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی تھی یہ بات فضول اور بے بنیاد ہے۔

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ممانعت وانی احادیث آئی ہیں ان کا کیا منہم ہے۔ ان کے تین مختلف منافع ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ ﷺ نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فرمائی۔ جب حضورؐ ایسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکہ مکرمہ میں تمام لکھنے والوں کی تعداد سترہ تھی جیسا کہ بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بارہ تیرہ آدمیوں کے سوا کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ ان لکھنے والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔ سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ مثلاً ابو جہل لکھنا پڑھنا جانتا تھا لیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابولہب لکھنا جانتا تھا، عبد اللہ بن ابی لکھنا جانتا تھا، لیکن انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔

اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لکھنا نہ جانتے تھے ان کی تعداد اور بھی کم تھی اور رسول اللہ ﷺ ونبی سے قرآن پاک لکھوانے کا کام سنا کرتے تھے۔ اس لئے اگر شروع میں قرآن پاک اور احادیث دونوں چیزیں بھی حضرات لکھنا کرتے تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہو جائیں اور کسی کو تو گمے چل کر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ مثلاً حضرت عرفادوق لکھا جاتے تھے۔ لیکن اگر رسول اللہ ﷺ شروع میں حضرت عمر فاروقؓ کو اس کی اجازت دیتے کہ ایک کاغذ کے ایک سرے پر قرآن پاک لکھیں، جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور یہ ذخیرہ حضرت عرفادوق کے خاندان میں چلا آتا تو سو پچاس سال کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ وہ دونوں کاغذ کسی ایسے آدمی کو ملیں جو قرآن کا حافظہ نہیں ہے اور وہ حدیث کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لے۔ اس کا وہاں تو بہر حال موجود ہوتا۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے شروع میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز لکھنے کی ممانعت فرمائی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کی یہ تربیت فرما رہے تھے کہ جو حضورؐ کو کرتا ہوا دیکھیں اس پر خود بخود عمل درآمد شروع کر دیں اور بجائے عیند پر لکھنے کے اس کو سینوں میں اتار لیں

تاکدہ محل کے ذریعے محفوظ ہو جائے۔ قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہو جائے۔ سنت آپ کے محل کے ذریعے محفوظ ہو جائے، اور لوگوں کے رُتبہ آپ سے مل جائے، لوگوں کے طرزِ عمل اور شب و روز کی نشست و برخاست کا انداز بن جائے۔ اس لئے شروع میں رسول اللہ ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ حدیث و سنت کو لکھ جائے۔

اس کے بعد دوسری مراثت آپ نے کاتبانِ وحی کے لئے فرمائی۔ جو لوگ خاص کاتبینِ وحی تھے ان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھیں۔ اس لئے کہ اگر کاتبانِ وحی کوئی اور چیز لکھیں گے تو ان کے بارے میں التماس کا زیادہ امکان ہے۔ اگر دوسرے حضرات لکھیں، مثلاً حضرت ابو شامہؓ کے پاس لکھی ہوئی چیز وجودِ حق اور اوشاد کاتبانِ وحی میں سے نہیں تھے۔ اس لئے ابو شامہؓ کے خیمے میں کوئی چیز نہ لگے۔ اس میں یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔ لیکن مثلاً حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس اگر کوئی دوسری چیز ہوئی تو حفاظہ امکان تھا اس لئے حضورؐ نے کاتبانِ وحی کو منع فرمایا۔

تیسری چیز جو بڑی ہم ہے وہ یہ کہ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے، وہ اس کو منادے۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضورؐ نے دیکھ کہ دو ایسا کر رہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے اند میں تیسری حاشی لکھ لیتے تھے یا وہی کاغذ پر جو جگہ نکلتی اس پر آپؐ کے اوشاد اس کرائی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھی ہے تو منادو۔ اس لئے کہ اگر ایک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر بڑی الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لئے آپؐ نے منانے کا حکم دیا، صانع کرنے کا حکم نہیں دیا۔

یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ جان بوجھ کر یا غلط فہمی کی بنیاد پر شہید کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضورؐ نے لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ لکھنے کی ممانعت بہت آثار کے ساتھ ملتی تھی، کاتبینِ وحی کے لئے تھی اور قرآن پاک، مکتبہ جہنم، چیزیں پر لکھا، کاتبانِ وحی پر لکھے۔ اس لئے منع کرنے کی وجہ یہ تھی۔ اس ایک پہلو کے علاوہ حضورؐ نے خود اذیت لکھنے کی اجازت دی، آپؐ کی مجلس میں امام اذیت لکھی تھیں۔ آپؐ کی اجازت سے لکھی تھیں، آپؐ نے خود لکھوا کر لوگوں کو دیا، بہت سی دستاویز امت اور ائق آپؐ کے تیار کروائے جو حج کتبِ حدیث میں موجود ہیں، اور ان

ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضورؐ نے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ تین قسم کے مسائل اس میفہ میں لکھے ہوئے جو حضورؐ کے زمانہ میں لکھے ہوئے مجھے دینے مجھے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو باقی صحابہ کرام کی وہ مجھے بھی ملی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک میفہ حضورؐ کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علیؑ کے پاس بھی موجود تھا جس میں دیت و قیدیوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں قتل کیا جاسکتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ ایک صحابی تھے جو سب سے آخر میں اشغال کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ مجھے صحیح سن یا د نہیں لیکن سن انھار ہوا سی بحری کے ٹک جھک ان کا اشغال ہوا۔ چند آفری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک میفہ تھی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عبد اللہ مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام طہو کا، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تہذیب المعجم میں لکھا ہے کہ "جمع فیہا احادیث کثیرہ" اس زمانہ یا کتاب میں انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے تعدد نہیں بتائی۔ لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ رسول اللہ ﷺ کے آقا اور وہ غلام تھے اور آپؐ کے ساتھ بہت طویل عرصہ تک رہے۔ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک صحابی کا لکھا ہوا ذخیرہ ہے۔

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے اور انہوں نے کتب خانہ سعید علی پاشا میں اس کا خطوط موجود ہے۔ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ ای کتب خانہ سعید علی پاشا میں موجود ہے جس میں حج کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند نمونے ہیں جو صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں لکھے گئے۔ ایک اور نمونہ حضرت ابوسلمہ اشجعیؓ کا مرتب کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استنبول میں ایک اور کتب خانہ ہے جو کتب خانہ فیض اللہ بلاتا ہے وہاں موجود ہے۔ دمشق کا ایک کتب خانہ دارالکتب کلاہریہ ہے جو بہت بڑا اور قدیم کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک جدید ترین نمائندگی ہے، اس میں یہ کتب خانہ موجود ہے۔ الملک الظاہر البصریؓ ایک مکران تھا جس نے یہ کتب خانہ بنایا تھا اور قدیم

اتحاد میں اس میں جمع کی تھیں اس میں یہ مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد شیدائہ نامی سب انویسٹنگ تھے ان کا مرتب کیا ہوا ہے لیکن اس مرتبہ مرتب کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے ان کو جواب دیتے ملا کر ان کی دواہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کر دیں۔ اس مجموعہ حضرت ابو ہریرہؓ کا تھا لیکن وہ اس کے نام سے اس کے منظر ہے کہ جو اس میں مندرج ہیں۔ یہ دستاویز اس نفع میں قدر نہیں ہے جو بطور منظر میں موجود ہے، غیر مضبوط اور بھی ہیں ان کا میں نے نوٹ کیا ہے۔ یہ مجموعہ بار بار پڑھنا ہے جس کا رد، بالخصوص ان کے انگریزی، ترکی اور نئی دور کی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اصل مجموعہ عربی میں ہے جس کا اکثر حیدر نے تیار کیا ہے کوئی نسخہ اس پر تھ سال پہلے لایا گیا تھا۔ یہ چند مجموعے ہیں جو صحابہؓ کے زمانہ میں تیار ہوئے۔ یہ مثال کے طور پر میں نے ذکر کئے ہیں۔

تہذیب و حدیث تابعین کے دور میں

دار الکتب بہت محترم اور فضائل دوست ڈائریکٹری نے اپنے کتاب نگاری میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے Studies in the Early Hadith Literature اس کتاب میں انہوں نے کتاب کے مرتب کئے ہوئے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے چند مجموعے بھی شمالی عرب میں کتب خانوں میں تھے۔ ان 48 مجموعوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تابعین کے زمانہ کے تمام 350 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تاریخ سے فضائل سے انہوں کی شہادت کی ہے کہ ان کے مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ چھ گروہوں میں مندرج ہیں مجموعوں کا تذکرہ۔ یہ یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان میں سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں ان میں آپ کے ساتھی جان کرنا ہوں۔

لیکن ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا ذکر کرنا ضروری ہے ان کا انتقال سال 101 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے تقریباً نوے سال کے بعد کا زمانہ دیکھا ہے۔ ان کا اپنے زمانہ خلقت سے پہلے وہ آٹھ مرتبہ دینہ خورہ کے خورہ ہے۔ یہ یہ مذکورہ لی خورہ کے زمانے میں جو اباسا نجد یا حجاز میں کے تھے جہاں زمانہ تھا ان زمانہ میں انہوں نے متعدد مجموعہ کے ایک محدث حضرت محمد بن مسلم بن شہابؓ نے ہی سے جواب دیا کہ انہوں نے ان کا کیا کیا آپ

مصر کے مجموعے کی آخری پانچ جلدیں آج دستیاب ہیں ان میں جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری مستند و راق میں بھی موجود ہیں۔ مرید عبد الرزاق شیخ مطہر موجود ہے۔ کوئی مستند عبد الرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و احادیث سے جو احادیث تحریری طور پر مرتب نہیں جن کا تعلق صفا تابعین کے عقد سے تھا۔ وہ ساری و احادیث تحریری اور روایتی طور پر عبد الرزاق فہرست ہو میں۔ عبد الرزاق بن یزید۔ یہ محدثین نے مستند ہیں۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ وہ اس زمانہ کے بہت سے محدثین مشہور ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو امام احمد بن حنبل کا بہت بڑا احادیث عبد الرزاق کے تعلق سے تھا۔ ان میں دو احادیث بھی شامل ہیں جو مصر میں واقعہ کے مجموعہ میں شامل ہیں۔

تہذیب حدیث تیسری صدی ہجری میں

صحیح بخاری نہیں۔ تہذیب حدیث۔ یہ تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی تھی۔ بزرگ نے صحیح بخاری کی ان روایات کو جمع کیا۔ وہ ان کی تہذیب میں رہتے ہیں۔ بہت فضائل ان میں ہیں۔ مشہور اور اکیسویں صدی کے غالباً اس وقت داخل ترین اہل عصر میں سے ہیں۔ ان کے سب سے کہا جائے کہ اس دور کی تہذیب ترین شخصیات کے ہونا تھا۔ تو میں سب سے پہلے ان کو نام دے دوں گا۔ ڈاکٹر فاروقی، انہوں نے پندرہویں صدیوں میں ایک کتاب لکھی ہے اور یہ حدیث تہذیب و تہذیب پر مشتمل ہے۔ یہ آثار انہوں نے تہذیب و احادیث میں لکھی ہے۔ میں میں انہوں نے صدراعظم، یعنی وہی جو مصر میں تمام اسلامی علوم و فنون کی تدریس بیان کی ہے۔ قرآن، حدیث تہذیب، فقہ، علوم و تصوف اور عربی ادب و فنون کی تدریس کی ہے۔ اس موضوع پر اس سے زیادہ جامع کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پڑھ کر یہ حدیث تہذیب کی تدریس پر متاثر ہو جائے گا۔ اس کتاب میں ہے کہ اس کتاب میں تہذیب ہے۔ بہت حد تک کہ اس میں ہے۔ ان کے لیے اس کی ایک تہذیب کا موضوع تھا کہ تہذیب بخاری کے تہذیب تھے۔ اس میں انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں دیں اور عبد الرزاق کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نام بخاری کی وہ روایات جو انہوں نے عبد الرزاق سے لی ہیں۔ وہ ساری کی ساری عبد الرزاق کی حدیث میں موجود ہیں۔ مستند عبد الرزاق کی وہ حدیث اس حدیث تہذیب و احادیث سے لی ہیں۔ وہ ساری کی ساری مصر کی جامع میں

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ بغیر کسی صرف یا خط کے اختلاف کے، ریز ذریعہ کا بھی اس میں فرق نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ سراسر اسلندہ زبانی یا داشت کی بنیاد پر چل رہا تھا یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہے، لیکن اس کے خط سے دیکھے ہیں، اور خوران سے ملاقات کا موقع ملا تو ان سے یہ بات معلوم ہوئی۔

اس بات کی تردید کرنے کے لئے یہ چند مثالیں کافی ہیں کہ احادیث زبانی روایت پر ہیں، یہی تھیں، سنی سنی، شافعی اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا توں نقل کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تبع تابعین کے وہ نچے طبقہ سے ہے، ان سے اپنے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی دو مطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ ایک کتاب الربیع ہے جس میں زہد سے متعلق احادیث ہیں اور مالک کتاب الجہاد ہے جس میں جہاد سے متعلق احادیث ہیں۔ ان کتابوں میں ان کا تعلق تبع تابعین کے وہ نچے طبقہ سے ہے۔ ان کی کتاب موطا سے تو ہم سب واقف ہیں۔ ان حضرات نے تابعین میں سے کتنے کتنے لکھے اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت بشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھتیجے کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ سے بہت سی روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی شیبانی نے موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بڑے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا مجموعہ ان کو ملا اور بہت سی کتابیں ان کو ملیں جن کی بنیاد پر وہ روایت کیا کرتے تھے۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ نمازیہ میں موجود ہے۔ اس میں مالک، ابو عیسیٰ، ابوداؤد، ترمذی، ابن مسعود، الاسدی، یہ وہ چند صحابہ تابعین ہیں جن کے مجموعے آج کتب خانوں میں موجود ہیں۔

ان حضرات کے علاوہ تبع تابعین میں سے متعدد تبع تابعین کا بیعت تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ۔ ان کی جو کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں قدیم ترین کتب میں سے امام ابوداؤد طیالسی کی مسند ہے جو مسند ابوداؤد طیالسی کے نام سے سیرجہ لکھی ہے۔ ان کا انتقال 2۸4

تجزی میں ہوا آخر فلان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی۔ وہ آٹھ چار جلدوں میں منظر پر موجود ہے اور جبکہ دستیاب نہ ہوا۔ امام بخاری کے حوالہ دینے کی کتاب مسند الحمیدی بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی ہے۔ امام زبیری کا انتقال 219ھ میں ہوا۔ انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب شراغ کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے، بخاری شراغ میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل اواخر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی عرصہ سے لکھ میں عبدالغزالی ہیں انہوں نے کتاب انھن کے نام سے ایک کتاب تفسیر کی تھی۔ اس میں انہوں نے فقہ سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوط، شمس میاں دریم میں آج بھی موجود ہے۔ یہ تفسیر تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع ہی میں لکھی ہوئی ہے۔

جو کچھ اسے آج دستِ بَیاد میں اس میں امام ابو حنیفہؒ کی شہادت ہے، وہ مشہور محدثین اور تابعین میں سے ہے۔ ان کی کتاب، المصنف، پاکستان سمیت بچے، چھپی ہوئی موجود ہے اور اس کی یاد بھی ہے، ان کا انتقال 235ھ میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے دال میں ان کی کتاب، مصنف، ولی، المصنف کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بن مسعودؒ میں جن کی سند کا نسخہ قزوینی نے بھی مرثیہ کے بعد قزوینی میں موجود ہے، ان کا انتقال بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہوا، ثور، مہاروی، ان کا تین پتے حجاز کے پکاؤں اور جن کی سند مشہور ہے، ان کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ یہ مثالیں ان بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علمِ حدیث نے جو کچھ عرب دوتے رہے ہیں، کتاب، کے دور میں مثلاً لیس، واپ کے ہاتھ آئیں، انہیں کے چیلے، درمیانی اور خری اور کی آئیں، حتیٰ کہ بعض کے بھی شروع ہوئی۔ درمیانی اور خری دور میں مثالیں آئیں، حتیٰ کہ بعض نے خری دور کے فوراً بعد ہی دو مثالیں ہیں اور ان صحاح میں ان کے آئیں، جن کے بارے میں واضح بات ہے، یہ مشہور ہوگی۔

وغيره واما الشاهد فلهذا

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ایک ایسے آپ نے جس کا قرآن زبور میں قطعی ثبوت ہے لیکن دوسرے ایسے ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قرآن کی ایسی آیات ایسی ہیں کہ ایک سے زیادہ معلوم نکل سکتا ہے۔

غیر آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ جہاں کسی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ مفہوم نکل رہا ہے ہوں، وہ قطعی دلالت کھاتے ہیں۔ میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں ایک یہ کہ قرآن پاک بارگاہِ شریف قطعی الثبوت ہے اور اس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس باب میں تو چار احقران ائمہ سے لے کر والدہ تک ایک ایک حرف، ایک ایک شوش اور ایک ایک برزخ قطعی الثبوت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے، وہ قطعی دلالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زیادہ معانی اور مکالمات کی گنجائش ہے اور علم، حدیث یا علم، تفسیر نے ان کے ایک سے زیادہ مطلب قرار دیے ہیں۔ وہ سارے مطالب قطعی دلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہو سکتا ہے، اس لئے میں نے قطعی دلالت لفظ بولا تھا قطعی الثبوت کا نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک پورے کا پورا قطعی الثبوت ہے۔

ایسی مسخرات کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہؑ، نبی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں کی گئی۔

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملا جب صحابہ کرام ایک ایک نمبر کے نسخے سے اٹھتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کو آنکھیں میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمہؑ الزہراءؑ کا انتقال رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندر ہوا، ہو گیا تھا اور دن چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں بچاؤ وقت گزارا، اور سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو شعاعوں کا فوفا پڑا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ تھا۔

صحت حامی مصائب نو صفا

صحت علمی الایمان حصول نالما

مجھ پر جو مصائب آئی ہیں اسے چسکا کر دو ڈال بیڑے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔
حضرت فاضلؒ کسی سے سختی نہ کرتے تھے۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتے
تھے۔ اور چھ ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لئے ان کو حدیث بیان کرنے کی ضرورت
ہی پیش نہیں آئی۔

نہ دہل نہ ہٹائیں خود نہیں کو کار۔ نہیں آچا

ابھی میں نے سچ کے سائے مرزا نصاریٰ کا انکرا ہی سے تو کیا۔ جب کہ جب خواتین کو
انکر بوریا ہے تو خواتین کی ہم از ہماریب مثالی سائے آجائے۔ خواتین سے بہت ہی احادیث روایت
ہوئی ہیں۔ مثلاً اللہ سے چھپیں ہوئی موجود ہے۔ وہ حدیث جو حضرت عائشہؓ نے روایت
کیں وہ اللہ بخیر کی طرف سے مرتب ہیں اور پاکستان کی نیک کامل احترام خاتون محدثہ ذاکرہ
حبیلہ شہتوت۔ نے ان کو لکھ دیا ہے، وہ ایک عرصہ تک منجانب پونہ دہلی میں شعبہ اسلامیات کی
نایز پر مشتمل رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم دونوں نے کئی ہی حیثیت سے کولیک رہے ہیں۔
انہوں نے صدعا لکھے ہیں۔ سے کتاب مرتب کی ہے۔ جو بھی ہوئی سو ہو رہے۔ میرے خیال میں
یہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے کاد کر نہیں ہے۔ خواتین کا کرنا ہے۔

آپ نے ہم پر چل گئے تھے کہ وہ بتائے رہے وہ تہذیب میں رہتے ہیں اور

تیسرا اثر آپ تھا قضا فیئنا کا، جو تماشے سے کام لیتے ہیں، جہی کے بارے میں کہا جاتا
ہے کہ وہ اگر کسی کو عادل قرار دیں تو دوسرے میں سے ہم لیتے ہیں اس لئے اس میں تکرر کی
پہچان ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترمذی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں، جو حدیث کے مستند
ہیں۔ اور ہم ان کی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول یہ ہے کہ دوسری
کتاب میں سے بھی اس کو بیک کرنا چاہئے۔ اگر دوسرے نے لکھ دیا تو حدیث بھی اس راوی کو عادل
قرار دے رہے ہیں تو پھر واقعی وہ راوی عادل ہے اور اگر دوسرے نے لکھ دیا تو اس کو عادل قرار نہیں دیا
تو پھر عام حاکم یا امام ترمذی کی تعدیل پر کیا وہ دوسرے نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ یعنی
مسالمین کے گروہ سے متعلق ہیں۔

ہمیں کیا حدیث کے سوا کسی اور پہ کوئی حدیث نہیں پڑھنے والی تھی۔ جی ہاں، ہاں

یا جامعہ ۱۷۷۷ سے۔

مجھ سے غلطی ہوئی، دنگی، زبانانہ نہ تھے پار ہے، وہ کہتا ہے کہ مرغ کی ہانک اور دعا کے بارے میں جتنی امداد دیت ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ لیکن اگر یہ رواجت ہو تو ہے جو صحیح ہوگی میں اعتراض کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔ لیکن میں نے موضوعات کی کسی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، مرغ کو، غلطی، کہنے کے لئے پار ہے میں جتنی امداد دیت ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ میں بار بار پینل کروں گا مگر یہ ہے میری یادداشت غلطی نہ ہو۔

ملائد کو بہت سے ملا کر اے ۱۰۱ ملے کوئی شکی نہ ہو کہ جو کچھ کوئی ملے سے ملے اور
 حضرت داؤدؑ کو ملائے ہیں۔

ہمارے مغربی اہل حدیث میں بہت زیادہ اور منفی نہیں ہے۔ اور تمام باتیں مغربیوں کو مل کر دیا جائے۔ وہ کہیں کہیں۔ ہمارا کوئی منکر حدیث نہیں ہے جس نے کوئی نئی بات اپنی طرف سے نکالی ہو۔ جرنی کا ایک شخص تھا جو چھٹی صدی کے اوائل میں اور مسیح و صلیبیوں کے لوگوں میں تھا۔ گولڈسٹون۔ سب سے پہلے ان نے حدیث پر کام کیا اور وہ کیا تھا۔ اور اس کا ایک ٹاکہ تھا جو صرف شیعہ اور بھی جو ان تھا۔ وہ ان کا یہودی اور وہ تو اس جرنی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں جو کہانی پھیلائی۔ ایک جو کہانی یہ پھیلائی کہ حضرت ابوہریرہؓ نے تو سن سات ہجری میں اسلام قبول کیا اور سات ہجری کے بعد مسیح و صلیبیوں میں سے ان کو حضورؐ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ ان سے جو روایات ہیں وہ سب سب پانچ ہجری تک جاتی ہیں۔ وہ ان میں بہت زیادہ روایات تھوڑی ہیں جو وہ ملی ہوئی حدیث کے ساتھ ہے۔ جرنی صرف تین سو سات ساتھ رہا اس نے تو سائے پانچ ہجری اور سات ہجری میں۔ پچیس پچیس سال اور چوبیس سال کے ساتھ رہا۔ ان سے مروی احادیث بہت تھوڑی ہیں۔ یہ جو بات کا شہوت ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کے ساتھ تھوڑی سی احادیث ان لوگوں نے وہاں سے لے لی تھیں۔ انہی احادیث کو ان لوگوں نے وہاں سے لے لی تھیں۔ انہی کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔

ہمارے ذیل اور اوصاف ہیں، انہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، جو سے عالم فاضل
 انہ ان ہیں، علم حدیث پر شیوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ منورہ سے رہنے والے ہیں،
 اور مصطفیٰ اقصیٰ کی طرح علمی چیزیں ان کا اہم ترین کام ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ
 ہے کہ یہ پندرہ سو سال کی عمر تک زندہ رہے اور پھر سلام میں داخل ہونے والے تھے، عظیم داروں نے

نہ غیر معمولی حظ لہڑھائے اور اسے مظالم کئے کہ ان کی تحصیل سن کر وہ کھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ عمودین حاصل کیا، طبع حدیث میں تھکس پیدا کیا۔ سعودی عرب پہنچے مکے اور اب گزشتہ تقریباً پچیس برس ساں سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ محمدیہ کے استاد ہیں اور حدیث پر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث پر کام کیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث پر جو اعتراضات جوزف شکت اور مولانا شبیر نے اٹھائے تھے وہی اعتراضات مصر کے ایک مفکر حدیث محمود اور یہ نے بھی اٹھائے ہیں۔ محمود اور یہ نے ایک کتاب لکھی اسو ہریرہؓ و مسر ریانہ، ابو ہریرہؓ اور ان کی روایات، اور اس میں وہی باتیں دہرائیں جو وہ لوگ کہتے تھے۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں نے یہی باتیں بار بار برائیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے کبیر بنی مدینہ حضرت ابو ہریرہؓ کی ساری روایات کو جمع کیا، ان کے تمام طرق کو جمع کیا اور یہ ثابت کیا کہ جو متون یہ دیکھل پندرہ سو کے قریب ہیں باقی سارے فرق ہیں۔ پندرہ سو متون کا ایسے آدمی کے لئے یاد رکھنا جو لکھتا بھی دو تین ساں میں کوئی بٹھل بات نہیں۔ روزانہ اوسطاً دو تین حدیثیں بھی نہیں۔ تو ایک آدمی قیام چار چار احادیث تو روزانہ لکھ سکتا ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب میں تمام تفصیل موجود ہے۔ اس کتاب کا نام بھی اسو ہریرہؓ و مسر ریانہ ہے۔ مستشرقین اور مکررین حدیث کو چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کے راستے سے حدیث پر اعتراض کا موقوفہ ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ کو زیادہ متنازعہ جانتے ہیں۔

احادیث کے ضعف کے بھی دو سبب ہوتے ہیں؟

یقیناً ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بایں قسمیں ہیں ہیں میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ ذرات ہیں۔ ضعیف احادیث کو بالکل مسترد نہیں کیا جاتا۔ محض شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس قبولیت کا دار و مدار ضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہو تو قبول نہیں کی جاتی، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ اگر دوسری ضعیف احادیث سے تائید ہوتی ہے تو

آٹھواں خطبہ

رحلۃ اور محدثین کی خدمات

منقول، 14 ذی قعدہ 1423ھ

رحلۃ اور محدثین کی خدمات

آج کی تہذیب کو عنوان ہے "رحمۃ صلی علیہ وسلم" یعنی علم حدیث کے حصوں اور تدوین کی فرض سے سفر۔ یوں تو حصوں علم کے لئے ویرانہ علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایت کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصہ رہا۔ لیکن علم حدیث کے حصول کی نہ صرف سڑک کا یہ ایک منفرد مقام ہے۔ محدثین کا ہم سے ہم حدیث کے حصول، حدیث کی تحقیق، ادویوں کی جرح و تعدیل اور رجال کے بارے میں معلوم سے جمع کرنے کی خاطر جو طویل و درمیشیت آمیز سفر اختیار فرماتے ہیں سب کی داستان نہ صرف دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا انما ہاں اور منفرد باب ہے۔ محدثین میں کسی شخصیت سے جتنے زیادہ سفر کئے گئے ہوں، اتنے زیادہ حدیث اور ہرگز نہ محدثین میں ہی اہمیت سے اس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محدثین کے تذکرے میں نزول، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا اور ان کی بڑی زیادہ پیمارنے والا یہ صفات بہت کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بعض محدثین کے بارے میں مذکور ذرا نہیں لکھتے ہیں۔ مضافہ ان حضراتوں نے مختلف حصوں کا سفر کیا ہے۔ "رحمۃ صلی علیہ وسلم" ان حضراتوں نے جو روٹیں عام ہیں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے شہر اور علاقے علم حدیث کی تلاش میں پھرانے بارے یہ عبارات اور الفاظ تذکرہ محدثین میں عام ہیں۔

القاب: محدثین

علم حدیث میں محدثین کے لئے القاب شمال بہتہ ہیں ان میں سے ایک لقب رحمہ بھی ہے۔ شمال کے طور پر حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو سے کا مثلاً یہ ضمن نامی سے شہرہ

ترکے میں چھوڑ دے جو سنی بن گئے۔ حتیٰ بن معین نے یہ ساری کی ساری رقم طہمہ ہٹ کے حصوں اور اس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کر دی۔ لیسہا نوسج میں طہمہ و اسلحہ میں حصہ انہوں نے لیا۔ یہ۔ ہفتوں کا سلسلہ اختیار کیا اور طہمہ ہٹ کے اصول میں جو توسیع دیا وہ اپنے شیروں و انہوں نے اپنایا۔

حتیٰ بن معین نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ کربلا میں سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے یمن پہنچے وہاں امام عبدالمزاق بن ہمام مدحانی یمن کا انگریز چکا ہے۔ ان نے ان دونوں بزرگوں کے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل کی۔ یہ دونوں بزرگ جدا سے سفر کر کے یمن پہنچے تھے۔ امام عبدالمزاق کی خدمت میں رہے اور ان کی حدیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کی۔

ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ ٹولہ گئے۔ وہاں ایک محدث ابن عمر غفل بن دکن تھے۔ امام احمد نے حتیٰ بن معین سے کہا کہ یہ ایک بہت مستند راوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ امام یمن نے یمن کے کہنا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کروں میں ان کے حال و راجت ہونے کی کوئی گیس نہ سکتا۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پہنچے۔ بہت دیر نہیں گزرا کہ وہ اس دن وفات پا گئے۔ یہ بتایا کہ وہ روزانہ ایک حدیث کے قیام سے پاس عمر حدیث سیکھتے آتے تھے۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں سے بعض کا طریقہ یہ تھا کہ کتب عامہ پر سے اور امثالہ سے۔ چنانچہ ابو نعیم نے حتیٰ بن معین سے کہا کہ تم نے حتیٰ بن معین نے پہلے سے ان کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کر لیا تھا جو انہوں نے پہلے سے خاصا اقتراہ و روایت سے ان تک پہنچ چکا تھا۔ اس سلسلے میں کے پیش نظر ہی مجموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا یقین کرنا مقصود تھا کہ کیا اتفاقاً ان کی یہ روایت اور حالات میں یہ روایت ہی مرعہ غفلہ میں کہ نہیں۔ حتیٰ بن معین نے وہ روایات پر حلی شروع کیں اور ہر سو میں روایت کے بعد ایک روایت کا انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو امام احمد بن حنبلہ کی روایت سے نہیں تھی۔ جب وہ روایت آتی تو ان کو یمن اشارہ کرتے کہ اس کو کھانہ۔ پھر آئے چاروں نے شروع کرتے اور جب دوسری دس چارویں ہو گئی تو ہر ایک روایت کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے۔ اب بحر ابو نعیم ہاتھ

سے اٹھا کر لے آئے اور کہتے کہ اس کو لے آؤ۔ جب چھٹی پانچویں مرتبہ آیا تو ابو نعیم مسکرائے اور کہا کہ اتنے مصیبتیں اٹھانے پر ہر آدمی کے دل میں ہرگز ایسا نہ ہو۔ اس دوست نے تو یہ شراعت میرے ساتھ نہیں کی۔ تم یہاں آئیے کہہ دیجئے۔ بولے۔ نیکو ان کا بیوی روایت اور حافظہ پر اتنا اعتماد تھا کہ ایک دوسرے کی بات میں ان کو اتنا اذیت نہ پہنچا کہ یہ محض غلطی نہیں کہہ دیکھے آزمائے گا۔ یہ جتنے لہجہ و لہجہ ہوں، اہم احمدی بنی معصین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کر وہاں پہنچ گئے۔ امام احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ بہت قابل اعتماد ہیں اور ان کو چپک کر لے آئیے۔ ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ان کی تحقیق کے بعد ہی کسی بنی معصین نے اپنے کرب میں مدد کی کہ ابو نعیم مسند وادی ہیں۔

در حلقه

رحمہ ایک اصطلاح ہے جس سے فطری معنی تو سفر کے ہیں لیکن یہاں ہم حدیث کی اصطلاح میں ہم حدیث کا عمل کرنے کے لئے سفر کرنا مراد لیتا ہے۔ زحل اس بحث کو سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ دُعا کرے اور زحل واحد حدیث جس کے پاس سفر کر کے جایا جائے۔ بعض حضرات نے قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں جو آیت آئی ہے: "الْحَبْوَ" یعنی سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر مراد لیا ہے۔ جس لفظ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مراد وہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی ایک قسم کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے یا دعوت دین کے لئے یا پھر مثلاً طلب علم کے لئے۔ اور یہ آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں خط سے علم مراد (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگرد) بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس! صحابہ کرامؓ نے مراد یہ نہیں لیا کہ طلب میں۔ تو کیا آخر حدیث کے طلبہ ان سے مراد ہوں، جیسے کہ حضرت عمرؓ کی رائے ہے تو طلب حدیث کے لئے ہم سے کہنا اور نہ اختیار کرنا قرآن مجید سے برا اور راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطہ طور پر قرآن مجید کی آیت سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ شریعت میں غلبہ علم کے لئے گھر کے اگلے دروازہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قیاسی کی آیت ہے: **فَلَا تَمْسَسْكَ رِجْلُكَ سَائِلَ مُسْتَعِیْنٍ** (مومن الذہر ۷۵)۔ (تو تمہارا پاؤں مس نہ کرے محتاج کو)۔

.....
 جیسے یہ بعد وہ نہ چھوڑا کیا نہ وہ کہہ کر نہ رہا مگر نے یکے چھوٹی جماعت اس کام کے لئے
 نکلے تاکہ دوویں میں نہ ہی ایسی تہہ وصلی کرے اور جب ایسی آتے تو اپنی ترسواں اسے اور اپنی
 فوج اس کی اطلاع دے۔ جس کی یہ بات نقلی سے کہ عذاب میں لے کر اسے قتل کر دے اور
 اختیار کرنا قرآن مجید کا ایک قسم ہے۔

بعض حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کی استدعا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ
 نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کا رب سے مقرب بندہ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے
 جواب میں فرمایا کہ جس کے یہی علم زیادہ ہے اور وہ اس علم کے مدد سے جس بھی کرتا ہے، پھر
 حضرت موسیٰ نے مزید تفصیلات پوچھیں کہ وہ اس پر چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ انہیں "یا علیہ السلام"
 ہے جو فلاں ملک پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اختیار کیا کہ اس کا قرآن مجید کی روشنی
 کتب میں ذکر ہے۔ گویا ایک غیر مہربان نے طلب علم کے لئے ایک طریقہ ماننے کا انتہاء فرمایا
 اور اس سے میں جو شکایات تھیں ان کو بھی یہ روش دے دیا۔

مجھے سمجھ میں ایک راستہ ہے: حضور علیہ السلام کو اطلاع فرمایا کہ میں نے اس
 صراطِ مستقیم سے علیحدہ ہو گیا ہوں، خداوند عظیم نے مجھے اس کے لئے جو شخص کی رہتے ہیں انہیں اس
 کا متعدد طریقے میں کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے جنت کا راستہ اور اس کے لئے جہنم کی
 عذاب کا دروازہ ہے اور علم دین اتنے دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم سیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس
 کے مسائل کے اس واسطے پسند فرماتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔

فلو استأذوا و فرزوا استأذوا

جن مذاہب کے لئے محمد میں کرام سے اختیار فرماتے تھے، ان میں سے بعض مذاہب اور
 مذاہب آج کل ان میں سے ایک امام مقلد ہیں جو حق کی بات سے ہٹ کر اپنی جہاد میں
 ملوث ہیں ان کے عنوان سے اس سوشل سائنس میں اس پر بات ہوئی کہ جو امت اور ناول علماء سے
 کیا گیا ہے۔

لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم
 لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم لو انہم

اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف دو واسطے ہیں، مالک بن نوفاح بن عمرؓ۔ امام بخاری کی عافیت اسناد کے بارے میں ایک دودھنوش مجھ سے غلطی ہوگئی تھی۔ میں اس کی اصلاح کرو چکا ہوں۔ آپ بھی اپنی یادداشتوں میں اصلاح کر لیں۔ امام بخاری کے ہاں جو سند میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ غلاتیات کہلاتی ہیں، جن میں امام بخاری اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالباً یہ جانتا تھا کہ غلاتیات کا بیش تر حصہ علی بن مدینی سے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی۔ علی بن مدینی سے نہیں، بلکہ امام بخاری کی بیشتر غلاتیات کئی بن ابی راجہ سے منقول ہیں۔ کئی بن ابی راجہ اور علی بن مدینی دونوں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ لیکن غلاتیات کی بڑی تعداد کئی بن ابی راجہ سے منقول ہے۔ علی بن راجہ بنی سے منقول نہیں ہے۔

اس لحاظ سے کہ امام احمد کا ارشاد ہے کہ خلیل علم الاسناد مرہلہ ہے کہ غلو اسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیز دین کا حصہ اس لئے ہے کہ سندیں اور واسطے جتنے کم ہوں گے بات اسی صحیح ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات جتنے صحیحی انداز میں کسی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پر عمل درآمد کے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جتنا عمل درآمد کا جذبہ پیدا ہوگا اتنی ہی وقت نظر کے ساتھ انسان سفر اختیار کرے گا۔ اس لئے عوام کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اب علم اسناد کے لئے انسان سفر اختیار کرے گا تو وہ بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور بزرگ اور صوفی ابی راجہ بن ادھم کا قصہ سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محمد بن کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کی کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابی راجہ بن ادھم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلائیں اور آزمائشیں اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محمد بن کرام کے صوفی سفر بھی ہیں، یعنی محمد بن کرام جو طویل سفر اختیار فرماتے ہیں اور جو مشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت سی بلائیں ہٹا دی ہیں اور ختم کر دی ہیں۔

علم حدیث کے لئے صحابہؓ کے سقر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرامؓ نے شروع کیا۔ صحابہ کرامؓ نے کئی مواقع پر طرہیں غرائض فرمائیں، لیکن کا مقصد یہ تھا کہ حدیث کے بارے میں جو معلومات کسی اور صحابی کے پاس ہیں ان کو حاصل لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ بن عمرؓ میں سب سے پہلے درجہ برقاڑیں۔ یعنی عبداللہؓ کے چار مشہور صحابہ ہیں جن کا درجہ سب سے پہلا ہے اور صحابہ کرامؓ میں جو ثقہ اور ثقہ میں سب سے نمایاں صحابہ ہیں سے تھے۔ ان کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ کب نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ میں ہر آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہر سورۃ کے بارے میں مجھے علم ہے۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہوتی جس کے بارے میں میں نہ پوچھتا کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی ہے، جس کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی جانتے والا ہو تو وہ بتاؤ میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور وہاں تک ہمدردیاں اور اذیتیں پہنچا کرتی ہوں کہ وہاں پہنچتا اور اس آیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ یہ مختصر طریقہ حدیث ہے اور بخاری و مسلمہ دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کا طعن علیؑ کہ رسول اللہ ﷺ کے تکفیف صحابی شام میں محکم میں جن کا نام عبد اللہ بن انیس ہے۔ ان کے پاس کوئی کنی حدیث ہے جو جابر بن عبد اللہ نے نہیں کہی۔ جابر بن عبد اللہ نے سفر کے مصائب اور زلزلہ اور کا انتظام کیا، اونٹ خریدا اور ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے۔ وحشی کے عبد اللہ بن انیس نے ان کا مکان لایا۔ وہاں پر کھلکا ہوا ملازم انہیں لے کر اندر جا کر بنیاد کے کوئی بد آیا ہے۔ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، ٹوٹا ہوا جہہ مصومہ ہوتا ہے کہ دروازے سے منکر کے قباب۔ حضرت عبد اللہ بن انیس نے کہا کہ جابر نام مصومہ کرد۔ انہوں نے کہا کہ جابر۔ عبد اللہ بن انیس نے ملازم سے مزید وضاحت کروائی کہ کون ہمارا ہے؟ جواب لایا گیا کہ جابر بن عبد اللہ۔ یہ سن کر حضرت جابر بن عبد اللہ بن انیس غریبہ اٹھے۔ اندر سے دروازے سے ہو کے نکلے، حضرت جابر کو گھٹے بچھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور پوچھا کہ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا میں اس کا مصومہ کرتا تھا کہ فلاں حدیث کے بارے میں یہ حدیث

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کن الفاظ میں اس حدیث کو سنا تھا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان الفاظ میں سنا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ بھروسہ اس غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اونٹ کی باگ ووردی اور داغیں مدیت منورہ کی طرف پیش پڑے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کو ایک مرتبہ ایک اور حدیث کے حصول کے لئے مصر جانے کا موقع ملا۔ مصر میں ایک صحابی کے ہاں سے میں انہوں نے سنا کہ ان صحابی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابی اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کا خبر رکھتے ہوں۔ وہ اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ درود نہ کھٹکایا۔ ملازم نکلا تو بے لے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے۔ ملازم وہ بڑی جرات والی کہ یہ کون شخص ہے، اس لئے کہ اس طرح تو کوئی نہیں کہتا۔ لوگ تو درخواست لے کر آتے ہیں کہ میں گورنر سے ملنا چاہتا ہوں، اس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ یہ کون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا کہہ رہا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ باہر ایک پروا یا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے حرا جہ شاسر تھے۔ سمجھ گئے کہ کوئی صحابی ہوں گے۔ کہا کہ جا کر نام پوچھ کر آؤ۔ انہوں نے کہا جابرؓ۔ انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے یہ جابر بن عبد اللہ ہیں، اور لے ہوئے پھر آئے، گلے ملے اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ من سفر عرد فم فک ذمہ مالہ مودہ یعنی جس نے کسی مسلمان کی کسی کزدی کو چھپا یا وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زنجیر بخشی۔ کسی مسلمان کی کسی کزدی کو چھپا، ایسا ہی کا ثواب ہے جیسا کسی انکی جان کو بچا لیا جس کو اس کے رشتہ دار زندہ درگور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گورنر صاحب نے تصدیق کی اور درود ہر حدیث کے الفاظ درج کر دیئے۔ انہوں نے یہ الفاظ سنئے۔ اعر و کبیر بئذ کیا اللہ اکبر کہا اور اب اس شریف سے گئے۔

حضرت ام ایوب انصاریؓ کو یہ چاہا کہ یہی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحابی کے پاس ہے۔ انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے مصر کا سفر اختیار کیا۔ ان صحابی کے مکان پر دستک دی اور یہ حدیث ان الفاظ میں کہ جس مستمر مومنانی الدنيا ستره الله فی یوم القیامۃ، جو شخص اس دنیا میں کسی مومن کی پر او پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ انہوں

نے اللہ اکبر کہا، اللہ اللہ کیا اور اپنی سواری کی باگ موڑ کر واپس قرطبہ لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام عبد اللہ بن سعدی ہے۔ ان کا تعلق، سولہ اشہق کے قبیلہ بنی عبد مناف سے تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ حضرت علیؑ کے پاس کوئی حدیث ہے جو ان تک نہیں پہنچی۔ یہ حدیث منورہ سے چلے، کوئٹہ پہنچے، حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے حدیث سنی، لیکن، یاد دہانی، مذہب کر لی اور واپس چلے گئے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے دو سفر کئے۔ ایک شام کا اور ایک صبح کا۔ دونوں سفروں میں صرف دو حدیث سن کر واپس آ گئے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے بھی ایک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔ حضرت مقبر بن عامر انجینی جو مصر میں تھے۔ ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت معنوبہ کی اور واپس آ گئے۔ سواہ کرمؓ کے اور بھی واقعات ہیں جن میں انہوں نے کسی حدیث کی تحقیق کے لئے سفر اختیار کئے۔ ان چند واقعات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کتنے سفر اختیار کئے۔

علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین کا زمانہ یا تو یہ داریت اور بھی زیادہ عام ہو گئی۔ اتنی عام ہو گئی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سیکھنے کے لئے تابعین طویل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے۔ امام شمس بنی وفات 104ھ میں ہوئی اور وہ انما ہو ضیفہ کا ساتھ میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شام کے انتہائی شمالی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جنوبی علاقہ تک جائے اور کسی حدیث کا ایک لفظ یاد کر کے واپس آ جائے، وہ فقط کلمۃ کوئی ایک کلمہ سن کر آ جائے، تسبیح جو ماہرین تفسیر، جو مستقبل میں اس کے لئے مفید اور کارآمد ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا یہ سفر فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سطر کا میاب اور کاحران وغیرہ۔

حضرت علقمہ اور اسودہ مشہور اور بڑے تابعین میں سے ہیں اور ان کا درجہ تعلق میں اور شریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت اونچی آتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اگر شرف صحابیت اور حریم صحابیت مانع نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علقمہ و اسودہ عبد اللہ بن عمرؓ سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں کوئٹہ میں تھے۔ وہ جہاد و اسودہ کوئٹہ دونوں حضرت

نیکیاں لکھ دیجے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ صحیح الفاظ یہ نہیں ہیں۔ اب ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلہ افزا اور ایمان افروز حدیث تھی جس کی تصدیق حضرت ابو ہریرہؓ نے نہیں کی۔ فوراً ان کے دل میں مایوسی کی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: اَمَلُ الْفَاطِمَةِ يَوْمَئِذٍ اَنْ اَللّٰهُ يَعْصِيْ اَمْرًا لِّمُؤْمِنٍ بِرَحْمَتِهِ فَاَوْحَاةُ النَّفْسِ لَهَا حَسْبُ اَللّٰهُ تَعَالٰی اپنے مومن بندے کو قیامت تک کے مقابلہ میں ہمیں لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ایک تنگی کے مقابلہ میں میں لاکھ نیکیاں کیسے ہو سکتی ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو فرض دیں گے، فرضاً حسناً فیضہ نہ اضعا کبیر اَتُوْا اللّٰہَ تَعَالٰی اِنْ کُلُّ شَیْءٍ کَانَ بَرًا مَا دَرٰی کُمۡ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے لئے دس تیس لاکھ تمغوں کی رقم ہے۔ اللہ کے لئے تو اضافاً کثیر ہے۔ بہت محنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لئے دس لاکھ میں لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضافہ اور ترسیم کے ساتھ خوشی خوشی واپس آئے اور یہ حدیث انہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ راست صحابی رسولؐ سے سن لی۔

ایک تابعی تھا ابن عبد بنی، فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کو یہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن احاض، جو مخنف صادق کے مصنف ہیں، مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک ایسی روایت ہے جس سے شراب خور کے بارے میں کوئی اعیانہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ فلسطین سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حکم کر مدینہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کر کے حکم کر مدینہ چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی دیکھ بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پر مقیم ہیں۔ چنانچہ یہ طائف پہنچے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن احاض سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث شراب خور کی وعید کے بارے میں سنی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ سمعت رسول اللہ ﷺ یقول میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں شراب الحمر، جس نے شراب پی، لم یقبل نہ صلوة (میں صبا حاً، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی)۔

ایک صاحب امام اوزاعی کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چار چٹے دن نام اوزاعی کے پاس رہے۔ صبح سویرے امام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور رات تک

ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ امام اوزاعی ایک دن میں ایک اسی حدیث سنانے پر متنا کرتے تھے۔ چار پانچ دن کے بعد انہوں نے کہہ دے: "ماری سے عرض کیا کہ میں چاروں سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے چاروں میں مجھے چاروں حدیثیں سنائی ہیں۔ امام اوزاعی غائب کی بات ان سے پہلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت جابر کو دیکھ کر یہاں تک کہ انہوں نے ایک ارشاد فرمایا اور پہلے دشمن جا کر ایک روایت کی تصدیق (confirmation) کی۔ پھر ایک دوسرے موقع پر سفر کر کے مصر گئے اور ایک وہاں ایک دوسری روایت verify کرائی انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام ایک ایک روایت کے حصول کے لئے نہیں، کیونکہ روایت تو ان کو پیسے سے حاصل ہوتی تھی، محض صحابی سے برابر استنباط کے لئے ایک ایک روایت کو خریدنا چاہتے رہتے تھے۔ تم چار دن میں چار حدیث کے لئے پڑھ کر خوش ہو۔ غالباً اس کام کی اہمیت ان کو جانا مقصود تھا۔ اس لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور ان کو پروردگار۔

[illegible]

ایسی روایت بھی ہیں جن میں دوسری ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ مگر
ایک صحابی رسول اللہ ﷺ سے روایت کر کے تابعین کو بتاتے ہیں۔ لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ
ایک صحابی نے دوسرے سے روایت کی ہے اور چوتھے ایسی کی ایک مثال ہے کہ

حضرت معاویہؓ حضرت صفیہؓ بن شعبہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو براہ راست ابن ماجہ کی زبان سے سننے کے لئے جنہوں نے حضرت معاویہؓ کی زبان مبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا کر اس حدیث کا ایک واسطہ کم ہو گیا اور یہ حدیث انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حضرت زور بن فیض کا نام نہ ہوگا۔ زور بن حبش ایک مشہور تابعی ہیں۔ قرأت کے فن میں بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ کے قصویٰ علاقہ میں سے ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ وہ صحابی ہیں جن کو حضورؐ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپؐ کے بارے میں یہ گواہی دی کہ ان پر ہم ایسے میرے صحابہ میں سب سے اچھے قاری اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے احنیٰ بن کعبؓ ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ قرآن فہمی اور قرآن فہمی میں سب صحابہ کرامؓ میں ممتاز تھے۔ جتنے قرأت اور تجوید کے سلسلے ہیں دو سارے کے سارے یا اکثر و بیشتر حضرت احنیٰ بن کعبؓ تک پہنچتے ہیں۔ جو بڑے بڑے قرآنیں جو قرآن سجدہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی روایت حضرت احنیٰ بن کعبؓ تک پہنچتی ہے۔ ان کے شاگردوں میں بڑا نمبر ہاں نام حضرت زور بن حبش کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفانؓ کی خلافت کے زمانے میں کوفہ سے مدینہ منورہ آیا اور وہیں پورے سفر کا مقصد صرف حضرت احنیٰ بن کعبؓ سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرامؓ کی زیارت تھی۔ وہ اس ساحلی علی الافادہ اور مجھے اس لیے علمی سفر آمادہ کیا انہی میں سے کعب احنیٰ بن کعبؓ کی ملاقات نے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوہریرہؓ بن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی تابعی حضرات کسی شیخ حدیث سے ملاقات کے لئے کئی کئی روز کا سفر کر کے پہنچتے تھے، یا تو کسی حدیث کی تحقیق کی خاطر یا سجدہ حدیث کی سند کو مزید بہتر بنانے کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا کسی روایت کے کردار اور حافذ کی تحقیق کی خاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم منزل پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے۔ اگر وہ نماز کا اہتمام مکمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں نہ کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث سے بارے میں جو سیکھنا ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے۔ اور اگر یہ دیکھتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہے تو ہم اگلے پاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا مومن یہ ہوتا تھا کہ جو نماز نہ

ہرے میں اہتمام نہیں کرتا اور نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور طالبی ہیں جن کا شمار عالمِ صفراءِ تائیدین میں ہے، زید بن محبوب، یا صحیح تائیدین میں سے ہیں۔ دو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک روایت ملی، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو تین بزرگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو نہ ملے، دوسری روایت کے راوی مدینہ میں اور تیسری روایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوئی حدیث نہ ملاں شیخ سے مل کر اس کی تصدیق کی کہ اور اس روایت کو جمل کیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر میں نے مدینہ منورہ کا اکتیاہ کر لیا۔ مدینہ منورہ میں جو شیخ تھے ان سے اس روایت کو کیا اور وہاں سے مصر پہنچا جو مضمون ہوا کہ جن سے ملنے لگا ہوں ان سے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اوقات کے علاوہ کسی سے نہیں ملے۔ فعلیہ، علی بابہ، ممکن ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دروازہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ تمس لئے آئے ہو، بتایا کہ میں غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے حدیث پڑھ کر بتائی اور حدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ کیا کی گئی الفاظ تھے: فرق ما بین صیام و صیام اعلیٰ الکتاب: خلاۃ السحر۔ کہ بخارے اور ماہی کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہے وہ عری کا ہے۔ اہل کتاب جب روزہ رکھتے ہیں تو عری نہیں کھاتے اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو عری کھا کر رکھتے ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور یقین کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا سفر اختیار کیا۔ اس میں کئی وقت لگا ہوا، کتنے پیسے گئے جوں گئے، کتنے وسائل خرچ ہوئے جوں گئے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ یقین سے چوتھیں کہہ سکتے۔ افسوس کہ کسی حدت نے اپنا حساب کتاب لکھ کر نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں شاید یہ بھی پتہ چلا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی سفر میں آئیں اور کہاں کہاں ٹہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے ہوئے تھے۔

پانچواں: بذاتِ خود تھا طلوعِ ستارہ جس کا میں انکر کر چکا ہوں کہ جو منہ میں محمد تعین کے پاس جمع ہوجا یا کرتی تھیں ان کا وہ مزید اونچا ہو جاتا تھا۔ سمجھی اور بڑے کبھی نہیں اور بڑے۔ اور روایت جو دو باتیں واسطوں سے من سمجھ چلتی ہوئی تھی ان میں ایک یاد واسطے لم ہو جاتے تھے اور ہراد راستہ کسی سہولتی یا تاریکی یا قیاحی یا ز سے محدث کی زبان سے ان کو احادیث سے متفقہ کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طریق کی تحقیق کا ایک نمونہ اور بھی تھا، ایک روایت یا طریق یعنی variation میں جھگڑنے سے آئی ہے اب اس کے بارے میں یہ بات confirm ہونے کے کو واقعی یہ روایت پاسند درست ہے۔ ایک اور نمونہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ یہ تہ لیس سے کام لیتے ہیں۔ ان کے بارہ میں یہ یقین ہو جائے کہ انہوں نے سند میں تہ لیس کی ہے یہ نہیں۔ تہ لیس سے مراد misrepresentation ہے۔ یعنی کوئی روایت میں حدیث یا محدث سے روایت کرنا جاتے ہیں واقعتاً اس سے روایت کرتے بھی ہیں انہیں کرتے۔ مثلاً کسی شخص نے حدیث سے واضح کیا کہ اس نے حدیث سے نقل کیا ہے، حالانکہ اس نے نقل کیا ہے، اب ان الفاظ میں دونوں کی مٹجائش موجود ہے کہ کیا ہر ادراست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ روایت کیا کرتے ہیں اور آپ نے نہیں اور سے من سنا لے کر بیان کر دیا۔ ان کا امکان موجود تھا کہ انہوں نے خود سنا سوا جائی اور سے سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ بات لگائی جاتی ہے۔ تاکہ بعد میں ان کو کوئی سوال کرے تو کہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس حدیث میں محمدؐ تو ان کوئی شخص نے اور ادراست کیا سمجھیں محمد سے حدیث نقل کرے اور ہر ادراست ان کے صاحب سے سے تو انداز ہو جاتا تھا کہ تہ لیس کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ دلیل دیا تھا کہ ان کی قیاس۔ یہ طاقت ہوئی تھی یا نہیں۔ اور جب یہ صاحب عدیہ نور و آئے تھے تو قیاس میں ہر ادراست ہر ادراست تھے کہ نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی انداز ہو جاتا تھا کہ تہ لیس یا ضعف کے جو دوسرے اسباب ہیں دو حدیث میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں اور اگر اس تو کس حد تک ہیں۔

ایک فائدہ دینے والا کہ وہ چوں کے حالات کی تحقیق ہو جاتی تھی۔ جب مدد میں دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو ان کے پاس پہلے سے رازداروں کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلاں شہر کون کون سے راوی مشہور ہیں۔ کون کون سے شیوخ نہایت ہیں یا معروف ہیں۔ پھر یہاں جا کر وہ تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیوخ کون کون ہیں اور کسی وجہ کے واسطے ہیں۔ ان

کا آوارہ گریسا ہے، اخلاق ایسے ہیں ان کی تعلیم کب لائی جانی تھی ان سے اس مسئلہ سے بیگناہی۔ ان کے فعل کیسے ہے، انہوں نے جن مضافات سے لیکھا ہے واقعہ ان کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ساری معلومات جو ان کی فہم و دریا کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس سرے کے معنیوں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔ مزید برآں ایک اور فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے یہ حالات سے اتفاق ہونے کے موقع پر تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور یکجہتی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اساتذہ کرام اور اہل اہل خیالی کے موقع بھی مل چکا تھا۔

یہ وہ فائدہ تھے جو انہوں نے خاص علم حدیث کے نواسے سے جان کئے تھے۔ ان سے ملاوہ دیگر اور فائدہ جو خاص علمی ہیں اور صرف علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی بحثی پیدا ہوتی تھی۔ فخری میں کہتے ہیں کہ دیارِ سندھ، ہندوستان، بھارت، بہت سفر کرنے کے بعد بھی ایک خاص آدمی پختہ ہوتا ہے۔ کیسے آہی تک اپنے اپنے ملک اختیار کرنے سے پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف پس منظر رکھنے والے اہل علم سے جو رابطہ کیا کہ ان کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے تو اس سے علم کی ضرورت و اشاعت میں مدد ملتی تھی اور ان سب کو ملی فائدہ ہوتا تھا اور اسلامی ثقافت میں وحدت پیدا ہوتی تھی۔ کاروبار، اخلاق و کردار اور صبر، ہمت اور بلند ہوشی کی پیدا ہوتی تھی۔ جو فائدہ تھے جو حدیث کے ذریعے ایک خاص علمی انداز میں سامنے آ رہے تھے۔

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ

ابن سعد ان کے بعد میں جہاں علم حدیث کی حالت پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی سمجھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا یہ طریقہ تھا۔ اس فصل کا عنوان ان لفظوں کے یہ ہوا تھا ہے "فتنہ فی الرحلۃ فی طلب العلم و دعا، سبھا، رید، تدریس فی طلب العلم اس امر کے چاروں میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مضافات کی ملاقات کے تصور میں طریقہ عام یہ ہوا ہے۔ علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پختگی آتی ہے۔ ان کے یہ روایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک جاری رہی۔ یہ عقیدہ ہے کہ بھی اس سے خالی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں مملکتوں اور ممالک میں علم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آتی ہے۔

جنہا حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آداب پر نگاہیں نہیں دیں ان میں
 علم کے آداب پر بھی نگاہیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آداب کو اسٹانڈرڈ مین
 بنا دیا ہو۔ آگے لائے ہوئے آداب اور تجاویز کی پابندی اور ان کی سچائی جاتی تھی۔

فطیب بغدادی کی آپس کتاب ہے مگر یہ اس علم کے لئے ہے اور ایک دوسری کتاب
 ہے التوحید فی طلب العلم۔ اس میں فطیب بغدادی نے چار سو سے زائد اصول بیان کئے
 ہیں کہ علم حدیث کے طالب علم کو کتنا آداب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہئے۔ آپس اور کتاب ہے
 التوحید فی طلب العلم اور اس کے آداب و مسائل کے بارے میں یہ ہے۔ اس میں بتایا گیا
 ہے کہ روایت کے معلقین کیسے ہونے چاہئیں اور نویدین کے لئے معلقین کی روایت کرنے والے
 کو کونسی ذمہ داری ہو کرنی چاہئے۔ یہ کتاب دو قسم کے علماء میں ایک آپس اور علم
 کے آداب الگ الگ ترتیب دی ہوئی ہے۔ اس میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب
 میں ہو گا اور بعض سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب روایت شیخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو وہ اپنے
 کے آداب کیا ہوں۔ اس پر ایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے آداب العلماء۔

سیدنا کہ میں نے بتایا کہ جب علم میں زیادہ اہل علم ہوتے تھے تو شیخ کی خدمت
 کا ایک جملہ پڑھتے تھے اور آگے آگے مستحقین بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بلند آواز سے دیر لگاتار پڑھتے
 ایک اور مستحق بیٹھا ہوا تھا اور پلے پلے آواز سے دیر لگاتار پڑھتے تھے کہ علم حدیث میں
 ترقی جائے۔ اس کے آداب کے لئے اس واریہ میں علم حدیث میں آداب بیان ہوئے۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آداب

مختصر کے ساتھ روح کے جو آداب بیان کئے گئے ہیں وہ پانچ ہیں۔

(۱) سب سے پہلا آداب یہ ہونا کہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے
 کے علم نے حدیث سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو ذخیرہ علم ہے
 اس کو بھروسہ کر دیا گیا ہے کہ اس سے کیا نصیحت کی قدر دانی ہوگی۔ علم حدیث اگر اپنے شیر
 میں دستیاب ہو تو جتنا ذخیرہ وہاں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد اور کو

مفر اختیار کیا جائے۔ یہ حدیث رسولؐ کے قرب اور احترام کے خلاف سمجھائی کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کو نکلے گا اور دوسرے کسی علاقے میں دستیاب ذخیرہ کو نہ حاصل کرے گے لے مفر اختیار کیا جائے۔

(۲) دوسرا وہ یہ تھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخیرہ کو اور حدیث کے مشائخ سے پورے کا پورا علم حاصل کر لیا جائے اور دوسرے کسی علاقے کا مفر اختیار کیا جائے تو جگہ کے نقصان اور فتنے میں اجتماع سے کام لیا جائے۔ یہ دیکھ جائے کہ آیا وہ ذخیرہ کہاں دستیاب ہے۔ مشائخ کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث کے تحریقی ذخائر کس علاقہ کے مشائخ کے پاس زیادہ ہیں۔ پہلے اس کو منتخب کیا جائے۔ اس کے بعد بتدریج جس علاقہ میں حدیث کی روایات صحیحی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیا جائے۔

(۳) تیسرا وہ یہ ہے اور چوتھا اور اہم یہ کہ حسبِ حال اختیار کیا جائے اور کسی علاقہ میں جا کر وہاں کے مشائخ کی خدمت میں ماضی دینی جو ہے تو بیشتر روایات پر زور دیا جائے، بیشتر مشائخ پر زور نہ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راوی کے ساتھ کوئی تعداد زیادہ ہوتی تھی اس کو زیادہ پذیرائی ملتی تھی اور اس کی تہمت زیادہ ہوتی تھی کہ انہوں نے یہ بڑا سامانہ سے جمع کیا ہے۔ حالانکہ حدیث نے وہ بڑا سامانہ سے علم سیکھا ہے۔ تو یہ ثمرات اپنے بارے میں ایک خوش گمانی اور نفس میں ایک جذبات پر پیہر آرتی تھی۔ یہ تو اشع کے خلاف تھا اور سرور کے خلاف تھا جو ایک ایسے صاحبِ ضم میں ہونا چاہئے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر عمروں کو حاصل کرتا ہو اور اس کا مقصد دینی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے روایات کی تعداد بڑھانے پر زیادہ زور دیا جائے۔ نسبتِ مشائخ کی تعداد بڑھانے کے۔ مثلاً اگر ایک حدیث کے وہاب میں تین روایات ایک شخص کے پاس ہیں تو تیسری ہے کہ میں روایات اسی شخص سے حاصل کی ہو گئی ہیں نسبت اس کے کہ میں شدائے ایک حدیث روایت حاصل کیا جو ہے۔

(۴) چوتھا وہ یہ تھا کہ روایات صحیحہ میں جو روایات تھیں جو ان کے علاقہ کے متفق اہل علم کے ساتھ متعلق کیا جائے۔ جو حدیث آپؐ نے سن لی اور جو کسی اور راوی نے سن لی ہیں وہ اب دونوں راویوں کے ان کا ذکر کریں۔ وہ آپؐ کو پڑھ کر سنائیں آپ انہیں پڑھ کر سنائیں۔ جو مطلب انہوں نے سمجھا وہ آپؐ سے بیان کر لیا اور آپؐ نے سمجھا ہے آپ ان سے

بیان کریں۔ راہبوں کے ہرے میں جو معلومات آپ کو ملی ہیں وہ آپ اس سے بیان کریں اور جو ان کو ملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تاکہ ایک دوسرے کا علم بڑھ سکے اور اس میں مزید علم اور نکتے سامنے آسکیں اور دونوں کا ہم سال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچواں راہب یہ تھا کہ جب سفر اختیار کیا جائے تو شریعت میں سفر کے جو آداب بیان ہوئے ہیں ان کا لحاظ رکھ جائے۔ سفر کے بہت سے آداب ہیں جن کا طرہ حدیث کے موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان آداب کی پابندی جب ہر سفر میں ضروری ہے تو طلب حدیث کے لئے سمجھ جانے والا سفر میں بھر پور اپنی ادنیٰ ان آداب کی پابندی ہونی چاہئے۔ چنانچہ جب سفر اختیار کیا جائے تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہئے۔ دنیاوی شہرت مقصود نہیں ہونی چاہئے۔ صرف رسول اللہ کی احادیث کا تحفظ اور بقا مقصود ہو کوئی مادی منفعت مقصود نہ ہو۔ جس چیز سے سفر اختیار کیا جائے وہ جائز چیز ہو اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جو مادی اختیار کئے جائیں وہ حلال اور پرہیزگار لوگ اس میں کسی شک و شبہ سے زیادہ آدنیٰ سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا جائے اور باقی ان کی اہمیت میں سبک کریں۔ جہاں ٹھہرنا ہو وہ جہاں صاف آسانی ہونی چاہئے۔ حلال و حرام کا خیال رکھیں۔ پردہ آداب میں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ شریعت میں سفر کے جتنی بھی آداب بیان ہوئے ہیں ان سب کا لحاظ رکھا جائے۔

یہ وہ آداب تھے جن کا تمام راہبان حدیث و محدثین کو ہم نہ ظاہر کئے تھے۔ انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض اوقات یہاں بھی، وہاں کو ایک محدث طویل سفر اختیار کر کے ایک جگہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ چرن کی خدمت میں جہ ضرور نہ آئے ہیں وہ تو انتقال فرما گئے ہیں۔

اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بڑی مثال ایک صحابی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ صحابی جو نہیں ہیں اتالیبی ہیں۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تقریباً لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت دور سے مدینہ سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ بڑے اشتیاق اور دوسری کے ساتھ حج و قربانی سے پہلے سے مدینہ کی طرف آرہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب مدینہ منورہ تک ایک رات کی مسافت ہو گئی تو کہیں پڑ گیا۔ صبح سویرے اٹھ کر دو بار رات میں حاضری کی غرض سے نہانے دھونے کا اہتمام کر رہے تھے۔ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے بہترین لباس پہن لیا۔ خوشبو لگائی اور دوبارہ رات میں حاضری

کے خیال سے خوش ہو رہے تھے۔ ابھی سفر شروع کر ہی رہے تھے کہ مدینہ کی سمت سے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ تو انہوں نے انصاریہ کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد و سابقہ، احمد و سابقہ، ان کی رسول اللہ ﷺ کی مدینہ سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ اب ان پر جوگزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ ہم مدینہ کے حصول کے لئے کسی بڑے شوق کی خدمت میں حاضر ہو کر آئے تھے اور عین وقت پر جا کر پتہ چلا کہ جب لب بام ایک ہاتھ روکنی تو کند ٹوٹ گئی۔

حصولِ محمدیہ کے لئے محمدین کی قربانیاں

نام اوزاعی جو امام اہل شام کہلاتے ہیں۔ اسنے بڑے کام میں کہا کہ ان کا وجہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ طم مدینہ میں امام مالک کے بارگاہِ مدینہ تھے۔ یہاں سے پہنچے تھے جہاں آج بھی ان کا حرم موجود ہے اور جس علاقہ میں ان کا حرم ہے وہ محلہ نام اوزاعی کہلاتا ہے۔ یہ کوفہ اور بصرہ کے سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حسن بصری اور محمد بن یحییٰ سے طم مدینہ کی روایت حاصل نہیں کی۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ بن بصری کا قاتل اہل کوفہ کا ہے اور محمد بن یحییٰ کا وہاں۔ ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہمسفر پہلے ہوئے ہیں۔ طم مدینہ نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا، گھڑے گھڑنے سامنے کیا حراق پر ہی کی، چند روز تک وہاں رہے، روز جا کر دیکھتے رہے، چند دن بعد من کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ طم پھر حاصل کے حرم میں چلا گیا۔ یہ اس طرح کی بے شمار مثالوں میں سے صرف چند ایک ہیں۔ ایک دفعہ کی مثال ہے جو محافلِ حق پر رونے اور ایک بڑے مشہور تابعی کی جو ایک وقت خدمت اور فقیہ دونوں تھے۔

ابن ابی عمیر رازی جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی فی بار تذکرہ کر چکا ہوں۔ ان کی کتاب عل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ یہ دے کے مدینہ آئے تھے جو مسافر اور حرمات کے قرب و جوار میں تھا جواب یا تو مست گیا یا تھراں کا حرم بن گیا۔ وہاں سے یہ سفر کر کے بصرہ پہنچے اور وہاں کے کچھ شیوخ مدینہ سے کسب فیض کے لئے وہاں کچھ دن قیام کیا۔ ایک سال کی مدت سے بصرہ پہنچے تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع ہو گئی تھی۔ اب کسی سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خود داری اور استحقاق کے خلاف کبھی حدیث رسولؐ کا طالب علم دست سوال نہیں بچھلا سکتا تھا۔ انہوں نے بھی دست سوال نہیں بچھلا اور یہ طے کیا کہ جب تک وہ نکتے چیر رہے ہیں گے۔ چنانچہ اپنی اپنی کڑواہٹ کرتے رہے۔ وہ چار پانچ دن بعد بہت جواب دیئے گئے تو میل کیا کہ انہیں چلے جائیں نہیں کیسے۔ پھر سوچا کہ واپسی میں اگر دست بانی میں مرے تو یہاں یہاں نہ مریں۔ انہیں شام کے پاس جایا کرتے تھے ان کے پاس جا چڑی اُٹھا۔ کچھ دس دن کے بعد وہ جب بائیں ہی دست نہیں دے رہی اور کڑواہٹ سے ٹر کے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ دوست نے کہا کہ میرے پاس ایک ایڑہ ہے۔ پیارو نہ کا ایک سکہ ہوتا تھا وہ اندر سے سب سے سونے کے پیریا پانچ سکہ ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی قیمت اپ بھی ماننا کوئی بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ چلو اس کو بیچ دیتا ہوں آدھا دینا آپ نے لیں کدھالیہ کھجنا ہوں۔ اس سے اتنے پیسے ہوا کہ انہوں نے کدھالیہ مان لیں پھر بائیں۔ چنانچہ وہ رہے واپس چلے گئے۔

اسی مقدمہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مقدمہ لکھنے والوں نے قلموں کے طوائف کئے تھے۔ طوائف کو زیادہ سڑک نہیں کہتے۔ جب وہ بارگاہی علاقہ کا سفر کیا جاتے ہیں تو طوائف کہا جاتا ہے۔ طوائف کو بکرا لگانے کو کہتے ہیں۔ سات چھ اسامی کی روایت ہے کہ مقدمہ لکھنے والی سڑکوں میں سفر کرتے ہوں تب کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کا طوائف لکھا ہے۔ یہ چاہیں مالی سڑکوں پر۔ جہاں شہر ہے، بغداد، مکر، قاجار، بڑا، مرو، فلاں ان سب علاقوں کا انہوں نے تحریر کیا۔ یہ وہی کے محدثین نے جو روایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے حاصل کیں۔ چنانچہ انہوں نے کافور، کافور سے کراپنے وطن و مملکت واپس پہنچے۔ کھڑے سوشوٹ سے نمونے لے روایت کی۔ سوشوٹ سے حدیث سے روایات لے کر اس علاقہ میں پہنچے۔

ایک اور محدث ہیں محمد بن طبرانی، حدیث المحدثین نے روایت کی تھی کہ محمد بن طاہر نام تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں پیسے ختم ہو گئے۔ اس طرح آج کل ٹریول ایجنٹ بالورائیجٹ یا ٹورلہ پیرے ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹورلہ پیرے ہوتے تھے، اور وہ بڑے بڑے شہروں کے دو زبان دانوں نے قافلے چلایا کرتے تھے۔ راستے میں حرا، حبشہ، حضرت ادرکھ نے پیسے مانگا تھا مگر بھی کرتے تھے۔ کورہ پر پیراؤ لوٹ چلے گئے۔ پتہ نکلے اور

اور سافروں کو اپنے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔ علامہ مقدسی سے پتہ چلتا ہے جو راستے میں فتر ہوئے۔ جس منزل تک فنیوں نے پیسہ دینے سے دو منزل آگئی تو انہوں نے کہہ کر کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے جاتے اور انہیں راستہ میں چھوڑ دیا۔ محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ بغداد تو ہر صورت جانا ہے، پیدل ہی روانہ ہو سکے۔ اگر بیت المقدس اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو معذور ہو گا کہ ایک بہت بڑا صحرا راستے میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے۔ صحرا نے دروازے کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو عبور کیا ہے۔ پاتے ہیں۔ فنیوں نے کہا کہ میں نے اپنی پشت پر کتا لایا ہے اور پیدل چل پڑا۔ چلتے پھرتے جوتے کھس کر پھرتے تو میرے نیچے پاؤں چل پڑا، گرمی کا زمانہ تھا، اور پرستے جھٹی ہوئی دھوپ اور نیچے سے تپتا ہوا صحرا۔ پیسے نہیں تھے تو کھانے پینے کا انتظام بھی فتر ہو گیا۔ پشت پر کتے ہوں اور کاغذات کا وہ ہو، صیحت و فنی خراب ہوئی کہ خزان کا پیشاب آنے لگا۔ ان تمام جانکارتیوں کے باوجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا دولت گزارا۔ مزدوری کر کے کچھ پیسے کماے اور کما کر مرے آگئے۔ تاکہ کمرہ میں بھی جی بی بیعت ہوئی، وہاں بھی مزدوری کر کے کچھ پیسے کماے اور پھر اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔

امام ابو الفتح عبد اللہ بختیاری قایم اور مدہ ث ہیں۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ طلبہ و اصناف انہوں نے کائنات کے چھرا کائے۔ آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے چکر لگائے اور سی چکر میں دو مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوئے کسی شہر میں جا نکلے۔ وہاں باکر شیرے و شہرت ہوئی کہ سم حدیث کے بڑے ماہر تھے ہیں۔ لوگ ان سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ یہ اوروں سے حاصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کتب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت نیک دلی تھی اور بڑے اچھے چاہ والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ عالم ہیں محدث ہیں۔ جذبہ دینے ہیں۔ رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ صبح فیض حاصل بھی کرتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں۔ دو ایک مرتبہ ان کے گھر آئی، ان کے شاندار رسوا جو دھے۔ خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔ شاگرد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اطلاع دی کہ قایم خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا جی جی کیا کام ہے؟ اس نے ایک چھٹی دلی کہ یہ میرا آپ کے لئے لے کر آئی ہوں۔ اس میں ایک ہزار روپے ہیں۔ کہہ کر میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ میرا اور کوئی قصہ یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرم

ہن کہ آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اسی پہچے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپنا وقت نکالیں۔ یہ عیساء و میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تمہارا بہت بہت فخر یہ لیکن میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔ صرف اللہ ہی سے آپ کا اجر مقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، لہذا مجھے تمہاری خدمت اور پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پیشکش کا بہت شکریہ۔ جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے یہ گزر جائے گی اور مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا۔

علامہ ابو حاتم الرازی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کے صحرانہ نے بھی علم حدیث اور فاضل طور پر جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جو انہیں ابلی حاتم الرازی کہلاتے ہیں۔ اور نام ان کا عبد الرحمن ہے۔ ان کا یہ واقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب ذکر حلقہ فی طلب اللہ حدیث سے پڑھ کر ملتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ رشتہ فرمائے تاکہ جب میں پہلی مرتبہ طلب حدیث کے لئے نکلا تو میں سات سالہ سفر میں رہا۔ میں جتنا پیدل چلتا تھا میں اس کو تنگ نہ جانتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں، انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا ہے کہ ایک فرسخ موجودہ پانچ کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کا سفر پیدل طے کر لیا، یعنی ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ چل لیا تو اس کے بعد میں نے کتنا چھوڑ دیا۔ لیکن جو میں چلا وہ یہ تھا کہ کوئٹہ اور بغداد کے درمیان جو سفر میں نے کیا مجھے پانچویں کہ کتنی مرتبہ کیا۔ جب کہ وہ میں سا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوئٹہ چلا گیا، پھر سا کہ کوئی محدث بغداد آ گیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔ اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بحرین (جو مشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں) سے جو مشاعر کے قریب تھا سفر کیا۔ اس وقت ہوائی جہاز میں تین گھنٹے لگتے ہیں۔ اور مصر سے مدینہ موجودہ فلسطین کی جوا تھا رفتی ہے اس کے دار الحکومت مدینہ میں، جس کو اخبار دار لے رہا تھا کہتے ہیں۔ اور مدینہ سے بیت المقدس پیدل گیا اور بیت المقدس سے مستقلان اور مدینہ سے طریہ جو دیر کا ایک شہر ہے اور طریہ سے دمشق اور دمشق سے حمص اور حمص سے انطاکیہ اور انطاکیہ سے طرسوس یہ بھی شام کا ایک شہر ہے، پھر طرسوس سے حمص و دیر آ یا اور دیر ایمان جو ایک مشہور محدث تھے ان کی احادیث میں سے کچھ چیزیں وہ کتبیں تھیں وہ میں نے حمص سے حاصل کیں، پھر حمص سے دیرمان پیدل آیا، جو

”جو وہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ ایساں سے رقبہ آیا، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے اور وقت سے دو یا تین فرسات میں کشتی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔ اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسطہ سے شمس کا غرور رہا یا تین ٹیل سے کوئی تک ایک ستر کر چکا تھا۔ یہ سارے سفر میں تھے۔ یہ میرے پہلے سفر کی تفصیل ہے اسی وقت میری فرشتہ میں تھی کہ مدت ساری میں نے اس جہاز سے سفر میں گزارا۔ اے۔ اے۔ جو میرا سفر تھا، 213ھ میں نکلا اور بغداد کے سینے میں اترتا۔ چلا تھا اور 221ھ میں واپس آیا۔ یہ مختلف تھیں جہاں سفر کی جو یہ تمام راز کی نے یاد۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے نکلے، راؤد و جعفری دہانے کوئی بڑا کھسے ان کے پاس سے ہم بندہ کو رہ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے، ہم تین توی تھے، مرد کے نام پر دو شیر ہیں۔ ایک مرا کلا ۲۰ ہے صرف مرد اور ایک مرد اور دو تینی مرد وہ ملاقات جو رہا کے کمرے ہے۔ یہ بے ساتھ ہوا ہر مرد اور دو کی تھے اور ایک درختی پادی بزرگ تھے۔ ہم تین سوار ہوئے تین سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھا اس نے ہماری نظریات جہاں ماؤ تک سندہ میں نگر انداز ہیں۔ ہم بہت پریشان ہو گئے اور تارے پاس جو ازاد تھا وہ قسم ہو گیا اور ہم صرف قوت تیار ہو گئے۔ ہم کشتی میں اتر گئے، اور پیرس کی کشتی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جو تھوڑا بہت پانی اور زادہ راہ تھا وہ سب قسم سوئیں، ہم ایک رات چلتے رہے اور ہم میں سے کسی نے ایک دن رات نہ کچھ کھا یا نہ پیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح رہا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح تھا ہوا نہ ہر دو رات تک چلتے اور جب شام آئی نماز پڑھنے اور اپنے آپ کو اسی طرح زمین پر ڈالتے وہاں بھی ہوتے دھوکہ، بھاس اور تھکن۔ یہ تارے جسم کمر اور ہچکے تھے، جب تیسرا دن صبح ہوئی تو بتدریج حالت ہم نے چننا پیا ہر مرد اور دو کے جہاز تھے، ساتھی دور سے ساتھ تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہم نے ان کو حرکت دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بوجھ نہ تھا، غلط نہیں رہی تھی۔ ہم نے ان کو دیں چھوڑا۔ میں اور میرے بیٹہ پادری ساتھی چل پڑے، ایک فرسٹ یا در فرسٹ یعنی ساز سے پانچ یا گیارہ ٹکڑے پھرنے کے بعد میں بھی بے ہوش ہو کر گر گیا، میرا ساتھی چل پڑا اور مجھے چھوڑ دیا وہ چلتے رہے انہوں نے دار سے ایک ٹکڑہ کو دیکھا، سبھوں نے اپنی کشتی کشتی سے حریب ٹکڑہ بھی حضرت سوی میرا لہرام کا جو کواں کوہ سینا میں ہے اس کے قریب اترے جب انہوں نے کشتی والوں کو دیکھا تو ہوا کھینچا ان کی طرف کر کے لہرایا۔ وہ لوٹ پانی لے کر آئے انہوں نے

اس کو پلا یا اور ہاتھ پیر کر کھڑا کیا، انہوں نے کہا میرے دوست تھی میں تو کبھی لاؤ دو وہاں ہے
 ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک شخص میرے حیرت پر ہائی چمکڑا
 ، ہاتھ تو میں نے انھیں کھد لیں اور کہا کہ پانی پانا، اس نے کسی منگ یا کسی گاس وغیرہ سے مجھے
 پانی ملا یا میں نے پانی یا تو مجھ ہوش آیا اور جتنا میں بچا ساتھ انہیں پلا دیا، اس پر میں نے کہا کہ اور
 پلاؤ، اس نے تھوڑا سا اور پلا یا اور میرا ہاتھ پلا کر اٹھایا۔ میں نے کہ میرے پیچھے ایک اور بڑے
 ماس بھی چلے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ ایک مردہ فن کے پاس گیا اس نے میرا ہاتھ بھی پلا دیا میں
 پاؤں کھینچنے نہ دیکھتا تھا ان کے ساتھ چلا، تھوڑی تھوڑی دیر میں دو دو تک مجھے پانی ملا۔ اسے
 جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ ہمدردی سے میرے ساتھی کو بھی لے گئے۔ کشتی والوں نے ہمارے
 ساتھ بڑا چھاسلوک کیا۔ ہم چند دن ان سے پاس رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اندر رحمت آگئی اور
 جان میں جان آگئی۔ پھر فرہود نے اس ایک شجر کے لوگوں کے نام میں کاناہر دیا تھا، ایک خوب رنگ
 کردے دئی۔ اس شجر کے گھر کے نام اور میں ایک خانہ پانی بھی رہے وہ۔ ہم مسلسل چلتے
 رہے۔ ہمارے پاس جو پانی ایک اور شجر سے دو خیر ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھوکے چائے
 چلتے رہے حتیٰ کہ ہمیں ایک بڑا بنگلہ ملا جس کو سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ ہمارے تو جتنی بڑی
 ایک اہل روتی ہے۔ ہم نے ایک بڑا پتھر اس کی پشت پر مارا تو دو ٹوٹ گئی، اس میں ایسے بہت
 سے گھر تھے جیسے اندر سے کی زردی ہوتی ہے۔ ہم نے ایک بچی اٹھ لی جو دریا کے کنارے پڑی
 ہوئی تھی۔ اس سے ہم اس زردی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز چمکی سے کھائی جاتی
 ہے۔ یہاں تک کہ زردی بھوک کچھ قابض میں آئی اور یہ اس بھی ایک بھر چل پڑے اور یہ برداشت
 کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رات بھر میں داخل ہو گئے اور وہاں کے عامل یا گورنر کو وہ خط پہنچایا
 اس نے ہمیں اپنے گھر میں لے لیا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور انہیں ہمیں کدو کھانا ملا اور
 اپنے ملازم سے کہا کہ ساتھ کہ ان کے لئے چھوٹے اور نرم کدو ملاؤ اور وہ ان ہمیں دے دے اور وہی کے
 ساتھ کھانا تھا۔ ہر خوراک میں سے ایک نے فارسی میں کہا: کیا یہ جتنا ہوا گوشت نہیں کھاتے اور اس
 طرح کہا کہ مردار بھی سن لے۔ دو روز اس میں بھی فارسی جانتا ہوں۔ میری وہی برکت کی رہے
 وانی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھانے لگا۔ خیر وہاں سے ہم نکلے اور اس نے ہمیں
 مزید زادہ دیا یہی تھوڑا سا ہم سمرا گئے۔

کہتے ہیں کہ نبی ہر وقت کی تفصیلات میں اپنا صحابہ جمعہ نہ دے رہے تھے؟

بھی شب برات کو چھوڑ دیجئے، جو آپ کو کافی چاہے وہ کر بیٹھے۔ ایک اصول بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو آئندہ بھی یاد رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جو قطعی الثبوت ہیں۔ کچھ احادیث قطعی الثبوت ہیں۔ قطعی الثبوت وہ ہیں جن کے حدیث صحیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ اکثر غیر واحد یا متعدد یا حادث ہیں۔ ان میں شروع سے علماء و محدثین۔ کئی درمیان اختلاف رہا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ صحیح ہے۔ دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ ضعیف ہے۔ جو ضعیف مانتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ ضعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پر عمل کر رہا ہے تو یہ کوئی تائید الطریقہ ثابت نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی قائلہ طعنہ ثابت نہیں ہے۔

اعتراض یا تکمیر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح، قطعی اثبات اور قطعی الدلالت حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اس لئے اگر کوئی شبہ برائے کی احادیث پر عمل کر رہا ہے تو آپ کا کیا جتنا ہے کرنے دیجئے۔ اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے قسم پر آپ کو قیام دے تو آپ اپنا پر عمل نہ کیجئے۔ لیکن اگر کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کو قیام نہیں ہے لیکن وہ ان احادیث کو ثابت شدہ سمجھ کر ان پر عمل کر رہے ہیں تو آپ ان پر اعتراض مت کیجئے۔ یہ ایک جڑی کی چیز ہے اس پر زیادہ بحث و اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت غلامبرہ نے کہا کہ میں یہ کیا کہتا ہوں کہ اس شخص کو جو میری طرف سے دعا ہے وہ اس کی دعا کے ساتھ ہی میری دعا کے ساتھ ہو گا۔

یہ نہیں کہا کہ میرا نقل مسلمانوں پر واجب ہو جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں میرے علم میں ایسی ہیں۔ اگر میں ان کو حکم کھانا کھان کر لوں تو شاید لوگ مجھے نقل کریں۔ اہ یہ جانتا ہوں جتنے ہیں کہ جب علم حدیث یا علم دین بیان کیا جائے تو مذہب اور ترتیب کے ساتھ بیان

کیا جائے۔ اسی طرح میان نہ کیا جائے کہ سننے والے لوگ پہلے ہی مرتبے میں اس کا انکار کر دیں۔ آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھر احکام بتائیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہؓ نے فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ اُس پہلے ہی دن یہ کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دو تو شاید عرب میں بہت کم لوگ آپؐ کی بات مانتے۔ آپؐ نے تدریج کے ساتھ پہلے ان کو مکارم اخلاق سکھائے، پھر نماز سکھائی پھر ایک ایک کمر کے باقی چیزیں سکھائیں۔ آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلاں فلاں قسم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہو چکی تھی۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہؓ نے کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں یہاں کروں تو شاید لوگ مجھے قتل کر دیں اس لئے کہ ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شاید وہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور مشرکین حدیث اس سے جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کل آپؐ نے جو اکثر مہینہ لکھی کتاب خطبات بہار لکھ کر دیا اس کا ترجمہ بھی ہے۔ نئی ہوں۔ اس سہ ماہی کے بارہ لکچرز کو بارہ مضمون سے تشبیہ دی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو بارہ استاذ لکھتا ہوں۔ اسے بعض نے خواہش رکھتی تھی۔ لیکن بیادہ منقاد بہت دل پیاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے حق میں بارہ مضمون سے مستحق ہوئے کا سرفرازیاد۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ایسا ہی اخلاص، عطا فرمادے جو ڈاکٹر حمید اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ ان خطبات کا علمی درجہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحبؒ کے خطبات کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحبؒ کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحبؒ کے خطبات برابر ہیں ایک اور ایک برابر کی نسبت بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور فیاض بہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے یہ بھی بارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین

کہا آپؐ اگر نہ ہی میں کسی ایسی بھی کتاب کا نام بتا سکتے تھی اور غم مند ہوں گے اہم موضوعات سے معلق ہو اور اس بارہ سے سب برابر رہ جائے۔ ختم کر رہے۔

افسوس کہ اس وقت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپؐ نے ان خطبات کے کچھ شمس انگریزی میں طے ہوں تو ان کا ایک ترجمہ دے کر ایک اقل

کے پہلے موبہ بن میں اس نے اپنی ہائی ملوئر میں جب تک کہ وہ فخری تھا، تا اٹھانے نہیں ہوئی۔
اس وقت تک مسئلہ اور یہ حوالہ دیا کہ وہ ان کی آواز

[illegible]

یہ جاننا ہے کہ اس طرح کی روایتیں کون سے ہیں؟

آن بکری تھوڑے سے سہ پہر کو، پانی پانی کا دلہا، سہ پہر

لیزنگر بہت سی چیزیں میں جوا بھینکتی ہیں۔ ایک فیلہ کی چیز یہ ہے کہ اس کے بارے
میں کوئی عمومی بات اس وقت تک نہیں کہی جاسکتی جب تک کہ کسی شخص کی اس بارے میں دستاویزات نہ ہوں
جہاں میں مجوزوں کی یہ قانونی کام ہیراں ہیں۔ اس کے بارے میں میں اس بارے میں۔ جس نے اس کی
دستاویزات نہ ہوں وہ اس کے مطابق براہ راست جہاں ایک بیک بھی ہرگز نہ ہوگا، یا نہ ہو
میں۔ لیکن میں ان کی دستاویزات دیکھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اپنی پزیراں چھوٹی ہیں۔ بہت ایک
بڑی فیلہ کی چیز ہے کہ جو اپنے بڑے اپنی ہے اس کا سبب اور اس کا encumbrance ہے جو اس کے

اگر کاشتکار یا زمیندار کسی کو زمین پر اجارہ دے گا تو وہ زمیندار کے لئے جائز ہے۔

لہذا جلدی نہیں کتاب کے ذریعہ شریعت کو دیکھ کر ان کی رائے میں ہے کہ

جواب: دونوں آپ نے ذکر کئے ہیں تاہم بحث میں جاتے درجہ کو کتاب دی جائے۔

منکرین حدیث میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط فہمی ہے۔ ان کو تو کئی کتابیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سہابی کی ایک عربی کتاب ہے "المصنف ومكانه في التاريخ الاسلامي" اس کے دو اردو تراجم ہیں۔ ایک پروفیسر نظام الدین کی کتاب "مؤلفو الحديث" کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں لڑکیں آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ ایک طارے دوست اور میرے بزنس اور فاضل رہیں ہوا، محمد تقی عثمانی کی تفسیری کتاب ہے "The Authority of Sunnah" آپ منکرین حدیث سے متاثر وافر ائمہ سے ملتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے "الانبار على علماء الحديث" ان کی کتاب کا ترجمہ ہے "حجیت حدیث" وہ بھی اس سلسلہ میں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب "Studies in the Early Hadith Literature" ہے جو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نواں خطبہ

علومِ حدیث

جلد 15، نمبر 3، 2003ء

علوم حدیث

علم حدیث کا آغاز اور ارتقاء

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علوم حدیث۔ آج تک جتنی بحث ہوئی ہے اس سب کا تعلق ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات تھے۔ لیکن علوم حدیث پر الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کو علوم حدیث کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی، ایک منفرد اور نئی علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی۔ علوم و فنون کے اس مجموعہ کو لاتعداد اعلیٰ علم نے اپنی زندگیاں قربان کر کے مرتب کیا۔ اور ان تمام موضوعات سے حقائق مواد جمع کیا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال، اقوال اور شخصیت مبارکہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت نئے اسالیب میں پیش کیا۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات پھیلنے لگے۔ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے ہر جزوی موضوع پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر ان کتابوں کی شرحیں لکھی گئیں، شرحوں کے حواشی لکھے گئے، پھر ان کتابوں کی تالیفیں تیار ہوئیں۔ مختلف اہل علم نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کتابوں کے ایڈیشنز تیار کئے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب علوم نئے نئے منوعات کے تحت مرتب ہوتے گئے۔ ان سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث کہا جاتا ہے۔ مگر یہ علوم حدیث سے مراد علم و فن کی وہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے

اجتہاد کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اہل علم کی درجنوں سلاسل نے اس مواد کو فراہم کر کے مرتب و منظم کیا، کئی سو سال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و ترقی۔

علم حدیث کے موضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جو پہلے زیادہ اہم تھے ان پر کئی اور شاخیں پیش کی گئیں۔ آجہ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پر الگ سے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں کتابیں لکھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور ان میں یہ موضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے۔ علم حدیث میں مختلف پہلوؤں سے اس اختصاص سے کام لیا گیا۔ بعض ایسے موضوعات کا ابتدائی، مختصر اور سرسری تعارف، جن مقصود ہے۔

معرفت صحابہ

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے، وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی نشاندہی و نمبر ان کی سیرت و سوانح کی تدوین ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کسی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیادی کردار ہے۔ اگر کوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند مکمل اتصال اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا درجہ یقیناً اڑنچلا ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سند اس صحابی تک نہیں پہنچتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جس سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، یا اس کے صحابی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آئے گی جب کسی صحابی کے سن وفات میں اختلاف ہوگا۔

اس قسم کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلاں صحابی سے یہ حدیث سنی اور صحابی کا انتقال ایک خاص سن میں ہو جانا متعین ہو چکا ہو تو پھر یہ تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ تابعی کی ملاقات ان صحابی سے ہوئی تھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر

ایک صاحب نے سن 195ھ میں ایک حدیث بیان کی اور دھوئی لیا کہ نبیوں نے ایک صحابی سے اس حدیث کو سنا ہے۔ وہ ہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے نوآبادیادیا کہ آپ کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی انبیاء کی ہے تو بھی آپ کی پیرائش سے پانچ سال پہلے ان صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جن سے آپ روایت بیان کر رہے ہیں۔

یہ جو فی رد عمل اور دوسری طور پر اس بات کا یقین حاصل کرتا ہے کہ کسی کا بھی کوئی صحابی سے تمیز حاصل ہے کہ نہیں، یا کسی تابعی نے کسی صحابی سے کسب فیض کیا ہے کہ نہیں، اس کا دارودہ و بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں معلومات مکمل، یقینی اور واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہوں۔

صحابی کی تعریف

اگر حدیث کے نزاع ایک صحابی کی بالا تفاق تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور آپ کو دیکھا ہو۔ چاہے یہ سعادت کتنے ہی محدود اور مختصر ہوئے۔ لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر یہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی اور وہ صاحب حالت ایمان میں زندہ رہے اور اسی حالت ایمان میں وفات پا گئے تو وہ صحابی شمار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو نصیب بھی تھے جو رسول اللہ ﷺ کے زندہ مبارک میں اسلام لائے اور آپ کی زیارت سے شرف ہوئے، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قبلی صحبت یا کسی غلامی یا کسی دوسری گمراہی کی وجہ سے اسلام سے پھر گئے، کسی عینی ثبوت کے ساتھ ہو گئے اور خدا خواست اسی حالت میں مر گئے۔ ایسے لوگوں کے صحابی ہونے کا تو کوئی سوال نہیں۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت سے اور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بعد میں اللہ کی توفیق سے دوبارہ مسلمان ہو گئے، وہ کبھی مٹی میں گھلتا تھا، اگرچہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی، لیکن چونکہ حالت ایمان مسلسل سے قائم نہیں رہی، اس لئے وہ صحابییت کے شرف سے خالی ہو گئے۔

کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو تبرکاً سنا ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں۔ ہاتھ کا خیال ہے کہ نہیں کہا جائے گا۔ محدثین کا عام رجحان یہ ہے کہ میرا کوئی شخص صحابی نہیں کہلا سکے گا جو حالتِ ایمان پر قائم نہ ہو اور درمیان میں کسی گمراہی، لغزش، شرک، کافریہ یا بدعت سے گزرے ہو۔

شرف صحابہ کے حصول میں نہ تو پاؤں ہوتا، شرط ہے، مادہ نہ رہا، نہ اہمیت گرا، شرط ہے۔ کسی نے ردِ اہلِ التَّحْقِیْق سے کوئی راہِ اہمیت نہ لی، نہ صرف یہ کہ دیکھا، دیکھا کو بھی شرف صحابہ سے حاصل ہے اور گروہ اسٹے ملنگ بول کر ان کو معاملات، احادیث، روایات اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہ تھی، نہ تکنیکیات کو یہ نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بچپن میں حضورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی تھی، تو وہ بھی شرف صحابہ سے شرف مانے پر نہیں گئے۔ ایسے بہت سے معجزات ہیں جو حضور ﷺ کی رحلت کے وقت بہت اہم تھے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ بھی ایسے کئی حضرات ہیں جو بہت بچے تھے اور پانچ، چھ یا سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور ﷺ کو دیکھا اور بعد میں وہی یادداشتیں جو ان کے ذہن میں سہم سی تھیں، ان کو بیان کرنے لگے۔ یہ شرف صحابہ سے ان کے لئے کافی ہے۔

صحابی کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مائے اصول یعنی اصول فقہ کے علماء صحابی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، البتہ محدثین کے نزدیک یہی تعریف وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کر دی۔

صحابہ کریم کی اس تعریف میں یکسانیت کے وجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔ بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کے لئے وقت، دو چیزیں الگ الگ شمار ہون لگی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے، دوسری صحابہ کی فضیلت کے معیارات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرام کی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ کن صحابی کی اتنی عمر ہوئی کہ محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو نئے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضیلت کے لحاظ صحابہ کے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے صحابہ کریم کے مختلف درجات

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تائید ہوئی ہے اور قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابغون الاولون ہے۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ میں ابتدائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چار سال میں جب رسول اللہ ﷺ نے صرف مکہ مکرمہ تک محدود رہے۔ کو محدود دور دکھا اور مکہ مکرمہ میں بھی اپنے قریبی رشتہ دار قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے جو حضور ﷺ سے بالواسطہ یا بالواسطہ نقلی رشتہ کی وجہ سے یا خوئی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ یہ حضرات السابغون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں خلفہ اربعہ، سیدنا زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور وہ تمام صحابہ جو ابتداء اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ تقسیم امام حاتم نے کی ہے جس کی کتاب معرفت غصۃ المحیث بی بی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت شروع کی اس وقت سے لے کر جب تک آپ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں جو قریبی کایک طرح سے اسبقی مال تھا، وہاں جا کر علی الاعیان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابغون الاولون کہلاتے ہیں۔

جب سیدہ عمر فاروقؓ نے اسام قبول کر لیں اور ان کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی تو حضرت عمر فاروقؓ کی تجویز پر رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ کو لے کر نکلے اور دارالحدود میں عین قریش کے مرکز میں چکر لگایا۔ اعلان اسلام کا کھنکھ باندیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو صدیق بنے وہ اور جو بعد میں سلطان ہوئے وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز ہو گئے ہیں اور ان کے لئے انام حاکم نے اصحاب دارالاندوہ کی اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرامؓ جو دارالاندوہ میں دعوت کے نتیجہ میں یا اس کے بعد مسلمان ہوئے۔

صحابہ کرامؓ میں جبراً اور یہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی یا اس ہجرت کے دوران اسقام میں داخل ہوئے۔ یہ زمانہ ہجرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ تک پہلے ہے جب رسول اللہ ﷺ نے خود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

اسی کے بعد انصار مدینہ میں ممان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو بیت عقبہ اوق میں شامل رہے۔ یہ گویا انصار کے ساتھ ان اہل و عیال ہیں۔ انصار میں سب تقسیم ۱۱۰۰ زمین وہ حضرات ہیں جو مکہ

بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ اس کے بعد وہ معمرات جز دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔
 بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دوسرے بیعت ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ
 تین مرتبہ ہوئی۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے
 کہ عقبہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے مدینہ منورہ کے تین مختلف ہجوڑی ملاقات تین مرتبہ ہوئی۔
 پہلی مرتبہ چھ حضرات سے ملاقات ہوئی۔ اس میں کوئی باقاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ
 رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں یا نہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے
 کام کو باقاعدہ کیسے مرتب کیا جائے۔ بعض سیرت نگار حضرات نے اس کو بیعت کا نام نہیں دیا۔
 بلکہ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ قرار نہیں دیتے۔ ۵۰ دوسری بیعت عقبہ کو بیعت عقبہ اولیٰ اور تیسری کو
 بیعت عقبہ ثانیہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عقبہ کے مقام پر سب انصاری
 اور مدینہ کے چھوڑ گئے اور میان باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں
 تشریف لائے تھے اور انہی سے مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ اس لئے یہ پہلی بیعت
 عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل خیم کے نزدیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے
 نزدیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ یہ محض سختی اور شمار کا فرق ہے ورنہ
 واقعات کی اس ترتیب میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جو بھی تسلیم آپ پسند
 کریں ان میں جو حضرات شریک ہوئے ان کا درجہ جو تھا ہے اور جو دوسری یا تیسری بیعت میں
 شریک ہوئے ان کا درجہ پانچواں ہے۔

اس کے بعد وہ حضرات میں جو کہ عمرہ سے ہجرت کر کے گئے یا مدینہ کے قریب و جوار
 کے رہنے والے یا مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرات ہو رسول اللہ ﷺ کے قیام قبائ کے دوران
 اسلام میں داخل ہوئے۔ حضورؐ نے پندرہ دن قیام قیام فرمایا جہاں بہت سے حضرات نے اسلام
 قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضورؐ کے ساتھ مدینہ میں جا کر مل گئے۔ ان کا طبقہ وہ
 ہے جو وہاں حاکم کے نزدیک درجہ اولیٰ تسلیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم کا طبقہ ہے۔ انہی بطور
 ماحذہ بیت یا صدر مدینہ نے بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ابھی صرف مذاہب میں درجات اور فضیلت
 کی بات ہو رہی ہے۔

پھر ساتواں درجہ ان کا ہے جو اصحاب بدر ہیں۔ انہیں ہے آپ کے ذہن میں یہ والی

بچا ہو کہ تم تو ابھی تک یہ پڑھتے آرہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ یہ ساقیوں
درجہ کیوں بتایا چند ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام
عالم بتا رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدر ان میں شامل
ہیں۔ ساجھن اولوں میں سے کوئی نہیں جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی
نہیں جو بدر میں شامل نہ ہو ہو۔ یہ سارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب
اہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آدھ کے اشارے کے ساتھ ہر سارے کے سارے اس
میں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش
نصیبوں کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ان کا درجہ اس لئے اونچا ہے کہ
صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے کہ کرمہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشمکش کی
کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید
دشمن تھے۔ لہذا جو شخص مکہ کرمہ یا کسی اور قبیلہ سے اپنے وطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو مدینہ منورہ
آ کر گویا اپنی ساری شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے وہ پوری
برادری اور گھرانہ چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی منسل لے کر مدینہ منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا
درجہ بعد والوں سے بلاشبہ اونچا ہونا چاہئے۔

صلح حدیبیہ کے بعد صورت حال بدل گئی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔
دوسرے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے، کچھ قبائل سے دوستی کے عہد و پیمان ہوئے۔ مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتاً بہتر ہو گئے اور اب دشمنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جو اصحاب
تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آئے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبتاً کم درجہ کی ہے۔ اس
لئے انھوں نے وجہ ان کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پھر بیعت رضوان میں جو لوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر جو جود ہے لفظ رضی اللہ
عنہم لمنین انضیایعونک نعمت الشجرہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو درخت کے
نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب قرآن مجید کی اس گواہی کے بعد تو کسی شک و شبہ کی محال
نہیں ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے۔

پھر وہ حضرات ہیں جو بدعت، نعوان نے کسی واقعہ کے بعد ارتقائے مذہب سے پہلے اسلام
نہیں داخل ہوئے۔ حضرت حماد بن وہب نے حضرت عمرو بن العاصؓ حضرت ابوہریرہؓ اور اس صحابہ
کو کہہ دیا کہ صبی قعدا ہے جو بدعت نعوان کے بعد ارتقائے مذہب سے پہلے بدعت نہ تھی۔
”میں نے اور اسلام میں داخل ہوئے۔“

”کیا رسول و صحابہ حضرت کا یہ جن کو کہہ چاہتا ہے مستورہ ارتقا کے معنی
پر اسلام لائے۔“ مفتاح حضرت ابوہریرہؓ۔

”وہ لوگوں میں وہ بدعتیں ہیں جو بدعت تھیں۔“ حضرت حماد بن وہب نے کہا ہے کہ ان کی آنکھوں
نے حضرت ﷺ کے چہرہ کو دیکھا اور کہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں کہ جس سے وہ صحابہ
کو کہہ سکیں اور وہ بدعت میں شامل ہو سکیں۔

یہ بارہ درجات یا درجہ کے بیان کر رہے ہیں۔ جن میں سے کبھی نہیں قبول فرمائی
اور پہنچ گئے اور تہ اقصیٰ بھی ہے۔ لیکن عمومی طور پر سمجھنے کے لئے عام حکم یہ ہے کہ وہ درجات
میں۔ یہ صحابہ کرام کے اقوال میں فصاحت کے اعتبار سے درجات کا ایک خاص یا مجموعہ ہے۔
اصل الہیہ و اللہ معلوم ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ وہ اس
درجہ پر تھے مثلاً حضرت ابوہریرہؓ کا درجہ باعشر و ہشرو کا درجہ باقی اصحاب رسولی سے
اوپر تھا ہے۔ لیکن بقیہ ایک خاصہ ہے زیادہ یا صحابہ کرام جن کے درجات یا ایک یا کچھ یا زیادہ
ہے اور یہ قطعی بات ہے اس میں تین یا قطعی بات ہے کہ ساتھ ہم دونوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ
اللہ تعالیٰ ہی کو مقرر ہے۔

ابوہریرہؓ صحابی کرام

اس درجہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام کے طوائف میں بھی درجہ بندی کی ہے۔
مثلاً زمانہ اعتبار سے صحابہ کرام میں عمروں کو مائے دیکھ کر اس بات کا قیاس کرنا کہ ان سے صحابہ
کرام وہ ہیں جن سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا موقع ملے۔ کون سے صحابہ کرام وہ ہیں جن
سے اس کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس کا موقع ملے گا اور کون سے صحابہ وہ ہیں جن سے حدیثیں روایت کی گئیں

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ بنی تابعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملا، مثلاً اگر کسی تابعی نے سیدہ عمر فاروق سے روایت نقل کی یا کسی تابعی نے صدیق اکبر سے روایت نقل کی تو ان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام کے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کئے ہیں۔

کبار صحابہ

سب سے پہلا یا سب سے اونچا اور بڑا درجہ کبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام شامل ہیں جن کو ایک طویل عرصہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزارنے، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے زیر سایہ برادرانہ اور عمل تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ ہیں جن میں خلفائے اربعہ، حشر و مشرہ، ذراہمات المؤمنین سے علاوہ چہ جریں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان میں انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں سے حضور کے قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب و روز آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ٹھوڑی ہے لیکن یقین کے ساتھ کہتی کر کے بتانا دشوار ہے کہ ان سے صحابہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور کون سے نہیں۔ آخر میں کبار صحابہ اور اوساط صحابہ کے درمیان جو Dividing Line آنے کی وہاں ٹھوڑا سا اختلاف ہو گا اور وہاں اتنی اور قطعی طور پر یہ یقین کرنا دشوار ہو گا کہ یہ وہ کثیر ہے جو کبار صحابہ کو باقی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ کثیر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اسی تقسیم سے کبار صحابہ کے بارے میں ایک عمومی اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔

اوساط صحابہ

اس کے بعد اوساط صحابہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی حیات ادنیٰ میں اپنے ہوش و حواس میں تھے، نوجوان تھے، بنی و نضو میں تھے، کھینے کے خاصے مواقع ملے لیکن نوجوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اسے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جتنے مثلاً حضرت عمر فاروق یا حضرت علیؓ کو ملے یا امہات المؤمنین کو ملے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا شمار یہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم سن بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضورؐ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر کہیں نہ کہیں سال کے گنگ بنگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضورؐ

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے، اس لئے ان جیسے نو عمر صحابہ کرام کا شمار کبار صحابہ میں تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی فہم، کچھ بوجھ اور عقل و دانش سے نوازا تھا۔ انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کر لیا جتنا کہ بہت سے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے۔ اس لئے ان کا شمار اوساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی عمر تیرہ یا ساڑھے تیرہ سال تھی۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ تھے۔ جب غزوہ احد ہوا تو جو صحابہ کرام غزوہ احد میں شرکت کے لئے تھے اور سامان جنگ لے کر نکلے۔ حضورؐ نے مدینہ سے باہر جا کر فوج کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت ایک بڑا درخت کے قریب ٹھکا تھا۔ بعض لوگوں کو آپؐ نے کم سن قرار دے کر وہاں بھیج دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عمرؓ، ابوسعید خدریؓ اور چند اور حضرات شامل تھے۔ آپؐ نے ان سے کہا کہ تم ابھی کم سن ہو، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اس لئے چلے جاؤ وہ بہت بوجھیں دل اور دُشمنوں کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضورؐ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمیٰ کے حصول کا موقع نہیں ملا۔ اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا بیس سال کے ٹک جگ ہوگی۔ ایسی عمر تھی کہ نہ ان کا شمار بچوں میں تھا نہ بزرگوں میں۔ خوارزمیؒ کا خیال ہے کہ یہ جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اذراہ شفقت اور اذراہ مہربانی اور اذراہ بزرگی ان کو اس کا اہل نہیں سمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمہ داری انجام دے سکیں۔

یہ سارے حضرات جو غزوہ احد میں جوان تھے ان کو غزوہ خندق میں آپؐ نے شرکت کا موقع عطا فرمایا اور وہ اس میں شریک ہوئے۔ یہ اوساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد حضرات نے لمبی عمر پائی وہ جن کی عمر زیادہ طوٹیں ہوئی زیادہ تر دواہیات انہی سے ہیں۔ چار عیسائی نے زیادہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، ابیادان کے ہم عمر حضرات اوساط صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔

صفحات صحیحہ

تیسرا طبقہ صحابہ کرامؓ میں مغفار صحابہ کا ہے جو حضور ﷺ کی حیات کے زمانہ میں بہت بچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپؐ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات بنی نضیرؓ سے کوئی

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام قسم کی دو ایک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً مشہور کے خیر مبارک کے بارے میں، آپؐ کو کسی عام طرز عمل کے بارے میں، ان کا ذکر روایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پر ان حضرات سے کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید بن کاؤر ہر چکا ہے، ابو الطفیل عامر بن واثلہ، یہ دو حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کسی نیک روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایتیں دوسرے صحابہ کرام سے ہیں۔ یہ صحابی ہوئے جو بے بھی صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔

ان طبقات سے یا زمانے کے اس طبقے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس صحابی کا زمانہ کس زمانے تک آتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقے پر الگ الگ تہذیبیں تھیں ہیں اور حقائق صحابہ میں سو فیصد اور محدثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس سے کس بات کا پتہ چلا، ثابت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کسی صحابی سے روایت کی ہو تو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ نہیں۔

صحابہ کرام کی کل تعداد

صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم و بیش بتائی ہے۔ اس تمام حضرات کی تعداد میں کو شرف صحابیت حاصل تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو وہ تھے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ 39 ذی الحجہ سن 10 کو میدانِ عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے جو اس موقع پر حج کے لئے حاضر نہیں ہو سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور کو دیکھا ہو گا لہذا وہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر یہ تو بہت مشکل ہے۔ نسبتاً وہ صحابہ کرام جن کے اسامے گرامی معلوم ہوئے اور کسی نہ کسی اعتبار سے محدثین کے طے میں آئے ان کی تعداد امام ابو ذر عدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکرے آج موجود ہیں، مثلاً "استیعاب فی معرفة الاصحاب"، "الاصحاب فی تعبیر الصحابہ"، "اسد الغابہ"، "طبقات ابن سعد"، ان سب کتابوں میں جن صحابہ کرام کا ذکر ہے ان کی مجموعی تعداد پندرہ میں ہزار کے درمیان ہے۔ یہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہ کوئی

روایت منقول ہے، ہریرت سے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا نہ وہ لوگوں پر کیا روایت کی ہو کوئی روایت بیان کر سکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرامؓ سب کے سب عادل ہیں۔ جتنی صحابی کے عادل یا غیر عادل ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے۔ یہ بحث تخصیص حاصل ہے۔ امام ابوذر غفاریؓ نے آپؐ جھلکے منہ کہہ کر روایت اللہ جل جلالہ بتفصیل احادیث میں اصحاب رسول اللہ ﷺ جب تم کسی اور کو روایت کرو اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے کسی کی تصدیق کر رہے ہو، اے محمدؐ نہ وہ نہ بدعت تو چاہا کہ وہ نہ بدعتی ہے۔ یعنی بے دین اور ہریرے۔ اس لئے کہ قرآن مجید صحابہ کرامؓ کے واسطے سے ہی ہم تک پہنچا۔ سنت کے ذخائر صحابہ کرامؓ ہی سے واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرامؓ کا ایمان خود بخود مشکوک قرار دیا جائے تو یہ کرامؓ کے کردار اور عدالت پر چھینے لڑوئے جائیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے۔ حدیث بھی مشکوک ہے اور پورا دین مشکوک ہے۔ اسی وجہ سے بالذات محدثین فقہائے اسلام اور متوسلین قرآن تمام صحابہ کرامؓ کو دل فرار دیتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ سے ذرا ایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایت کے نقطہ نظر سے بھی صحابہ مکرمؓ کہ یہ یمن طبقات ہیں

۱۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجہ الکلبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان ۱۸ ائمہ کرامؓ میں ہوا۔ ان کو کسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارا واسطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرامؓ میں سے کسی اور ضرورت ان میں نہیں آتی کہ یہ وہاں سے کوئی روایت معلوم کرنا۔ صحابہ کرامؓ کا جو طبقہ زمانی بہت دور ہے جتنا زیادہ حقدم تھا ان سے روایتیں ملتی ہی کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایتیں بہت ہی کم ہیں۔ سند تمام احمد کا آپؐ کو کچھ نہیں ملتا وہاں میں مکتبہ صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گی

۲۔ زیادہ روایتیں ان صحابہ کرامؓ سے ہیں جن کا تعلق زمانہ صحابہ یعنی متواسلہ حقدم

ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضور ﷺ کے بعد طویل عرصہ تک زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ ان میں چوتھا کرام شیب سے نمایاں ہیں۔ جو مکہ میں یعنی کثرت سے روایت بیان کرتے والے کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابو یوسف، سیدنا محمد بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ہارون عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس کبریٰ، حضرت انس بن مالک، ان صحابہ کرامؓ سے جوامادیں مروی ہیں اور جزا اعلیٰ میں ہیں۔ ان میں سے ایک کی روایات کی تعداد ایک ہزار یا اس سے زیادہ ہے۔

۳۔ ان کے بعد جب ان کے پاس پہنچا تو ان کا جن و ممالک کہا جاتا ہے۔ ان میں سے دو پہلے جہیز میں بھی شامل ہیں۔ انہیں ممالک یعنی مہالہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس وجہ سے جہیز میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مندرجہ بالا کہلاتے ہیں۔ بعد ازاں ان ممالک کے بعد اللہ بن عمر بن ابی سلمہ بن عبد اللہ بن زید اور عبد اللہ بن مسعودؓ۔ یہ ممالک راجہ کے تھے۔ بعض لوگ حضرت مہالہ بن عمروؓ بھی ان میں شامل کرتے ہیں اور چونکہ یہ حضرات غزوہ اُحہ لڑتے تھے۔ بہر حال یہ ایک اصطلاح ہے مہالہ جس کا درجہ کیا۔ یہ چوتھی و پندرہ جہیز میں درج کیا گیا ہے۔ ان میں سے بڑی تعداد اور روایات کی انتہا ہے۔

۳۔ ان صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام میں انہی سے بڑی تعداد میں روایات متفقہ ہیں لیکن ان کی روایات ایک ہزار سے کم ہیں۔ ان کو یاد میں رکھیں کہ صرف اول کے متعلق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے طوہر روایات کا مطالعہ کیا اور ان پر غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے یہ اس قرآن پاک، سنت و روایات کا جو بھی علم تھا وہ مارے کا سارا سنت مسافر پر صحابہ میں جمع ہو گیا تھا۔ انھیں دسم الصداقہ الہیہ سے استفادہ کا علم نہ تھا۔ چنانچہ میں آج حضرت عمر فاروق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت انس بن مالک، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابوہریرہ، اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ۔ یہ سب صحابہ کرام علیہ السلام میں سے دیکھ رہا ہوں یہ غور کیا تو، میں نے ان حضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور دوسرے حضرت علی بن ابی طالبؓ

۱۰۔ سرحد کی یہ بات بڑی اور فی معلوم ہوتی ہے اور بڑے گم کے مطالعہ اور مشاہدہ پر
 مبنی ہے۔ اس لئے کہ بعد میں جتنے محمد نبیؐ میں ملے ہیں اور ان میں ملو یہ جتنے فقہاء کے پاس
 آتے ہیں، بالخصوص وہ فقہاء جنہوں نے اپنے اپنے فقہی فکر میں فرماتے ہیں، ان کے اجتہادات اور

خیالات کو ان کے شائدوں نے باقاعدہ طور پر طرکی شکل میں مرتب کر لیا اور جس کے نتیجے میں مزاح نگار جو پیش آئے، ان میں سے اکثر و بیشتر کے علم فاضل و تہذیب و روح پرور تھے۔ دوسرے کے علم پر ہے۔ حضرت خلی بن ابی طالبؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ یا قارئین کو راست ان دو میں یہ پڑائی واسطے سے ان میں سے پڑھنے پر ان سے پہلے علم جمع نہ تھا یعنی چھ مہا۔

مثال کے طور پر امام باہک مدینہ منورہ میں قیام فرماتے تھے۔ ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری۔ مدینہ منورہ میں فن کو سب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان عالمین سے ملا جن کو ابھی نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے سب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں ان عظیم نے جن صحابہ کے سب فیض کیا ان میں دو نام بڑے صحابہ ہیں، ایک حضرت عمر فاروق اور دوسرے حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی کو دل میں بُرا نہ ہونے زندگی کے آخری چار پانچ سالوں کے علاوہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے۔ امام باہک کی روایات آپ انھیں تو اکثر روایات میں بہ مسائل عس فلعیم عس بنی عمر علیا سناتے ہیں اور انھیں اور انھیں شہوب کے ساتھ ساتھ چکر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو سناتے ہیں اور انھیں علی فاروق عس بنی عمر فاروق امام باہک کے استاد و پڑنا، امام باہک روایت کرتے ہیں۔ ثن عس بنی عمر فاروق علی فاروق عس بنی عمر فاروق ان کے ایک استاد تھے جو پانچویں میں کوئی تکلیف تھی تو عرفہ عس بنی عمر فاروق کیا تھے۔ اس طرح سے مدینہ کا چکر عمر فاروق حضرت علی، حضرت عمر فاروق، عبد اللہ بن عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں کراہا امام باہک نے پانچواں امام باہک کا مکتب فکر وجود میں آیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک حواریں عرصہ تک کوفہ میں رہے۔ حضرت علیؓ بھی کوفہ تشریف لے گئے۔ ان کا دور حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہم عصر تھا۔ کوفہ میں سنا و ان تابعین تک پہنچے جنہوں نے ان دو خلیفہ سے نسب فیض کیا۔ ان تابعین میں محمد بن ابی ہریرہؓ اور حضرت ابی بنیہاشہؓ ہیں۔ حضرت عقیلؓ اور حضرت اسود بن غنیمؓ۔ ان دونوں کا ہم عصر حضرت امام ابوہریرہؓ تک آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعودؓ کا عصر ہاشمیہ تک، علقمہؓ کا عصر امویہ تک، ابی بنیہاشہؓ کا عصر عباسیہ تک، احمد بن حنبلہؓ کا عصر امام ابوہریرہؓ تک۔ پھر امام ابوہریرہؓ کے شاگردوں میں امام محمدؓ اور امام یوسفؓ۔ ان پر کتابیں مرتب کرویں۔ پوری پوری بہرہ یاسا لگو کر چشما کر دیں اور یوں ایک مشابہ فکر بن گیا۔

پھر وہ حضرات ہیں جنہوں نے کوئٹہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دونوں فتووں یعنی مدینہ اور کوئٹہ کی روایت جمع کیا۔ مدینہ اور کوئٹہ کی عراقی روایت کو ہم نے بھی جمع کیا وہ امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ دونوں روایتیں بیحد و گھٹن ہیں۔ امام شافعی نے طبرستان میں ایک مکتبہ کے خرم میں رہ کر وہاں کے علم سے سب فیض لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے سب فیض کرنے کے بعد وہ عراق گئے اور وہاں کے بڑے علماء سے سب فیض کیا جن کے پاس حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا علم تھا۔ اس طرح سے وہ دونوں فتووں کے جامع بن گئے تو آپ تیس مکتبہ گزرے جو ہم آگیا۔

پھر امام شافعی سے منسلک ہے۔ نے کسب فیض کیا ان میں بعض فتووں نے یہ محسوس کیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں روایتوں کے جمع کرنے سے اثر طبع کا ایک طبقہ سامنے آ رہا ہے جس کا زیا۔ درود مضیات اور رائے پر ہے۔ بہذا مضیات اور رائے کے ساتھ ساتھ احادیث اور سنن پر بیادہ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ ۱۰ بارہ درود بخیر کی ہیں ضرورت کا احساس جب پیر مولانا محمد بن فضل کا کتب گھر مدینہ میں آیا۔ ان چار مکتبوں سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو مکتبہ گھر وجود میں آئے۔ یہ ایک دوسرے سے اسی طرح مربوط ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور نہ صرف یہ کہ الگ نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان صحابہ کرامؓ کے علمی اثرات اور اجتہاد کی بھیست اور نور و فکر کے نتیجہ میں یہ مکتبہ گھر وجود میں آئے۔ وہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم انھیں ہمیں کرا ایک جگہ پہنچتا ہے۔

صحابہ کرامؓ پر یہ مباحثہ ایک پورے فن کا موشوٹ ہے۔ اس پر کتابیں ہیں۔ درختوں کتابیں کئی کئی جلدوں میں لکھی گئی ہیں کئی کتابیں مختلف ترین خاصہ جلد خاصہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعی کی تعریف

ہمیں طرح صحابہ کرامؓ پر بحث ہوئی اسی طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

کے طبقات اور اسباب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ سچہ کہ بعد انہوں کے لئے ہے وہی درجہ
 تابعین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تابعی کی تعریف اسی ہے جو سنی کی تعریف ہے۔ تابعی
 سے مراد وہ فاضل ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابیؓ کو ملنے کی زیارت کی ہو،
 اسی حالت ایمان پر نہ وہ رب سے اس کی حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، اپنے خوش نصیب
 حضرات تابعی کہلاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تابعی ہوئے اور
 بعد میں خدا کا واسطہ سے بچ گئے وہ پھر دوبارہ اس واسطہ سے کہیں گے۔ اگرچہ ایسے لوگ ہیں نہیں۔
 لیکن ویسے کسی شخص کے جو درجہ کم از کم غریب فطری مردان موجود ہے، ان کی پیداواری رہا ہو نہ بعد
 میں اس واسطہ سے پھر تیار ہو اور اسی طرح کے ہی حالت میں نکال کر کیا نہ اپنے وقت میں مسلمان
 ہوئی ہو جب تابعین دیکھتے تھے تو اس کا شمار تابعین میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے درجہ اول
 کی حد تک اس کوئی آدمی غالباً موجود نہیں ہے۔

ضیقات تابعین

امام حاکم۔ نو تابعین کے چند روایات برکت کے ہیں۔ جن کے ساتھ ہمیں ہمارا زمانہ خاصا
 طویل ہے۔ صحابہ کرام میں تو ایک یا دو تیس ہیں جبکہ تابعین میں بہت سی تیس ہیں۔ ایک سوسہ
 جو مضبوطی کے زمانے میں خاصی پختہ ہو کر گئی تھی لیکن اس واسطہ میں درجہ نہیں دیتے تھے۔ بعض
 لوگ اپنے بھی تھے جو اس واسطہ میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن یہ نہ ضرور ہے باہر رہنے کی وجہ سے۔ ہوسا
 اذہم سے کی زیارت کا موقع نہیں ملا۔ جیسے حضرت عائشہؓ کا میں نے ذکر کیا وہ طویل عمر سے پہلے
 اس واسطہ میں داخل کر چکے تھے اور وہاں تھے کہ جلد از جلد یہ منورہ خضری ہو اور انہوں نے ان کی خدمت
 میں کچھ دن گزار دیے۔ جب بددست کر کے نکلے اور بڑے انتہام سے مدینہ خود میں داخل
 ہوئے تھے تو اظہار ملی کہ سوال اللہ سے اتنا فرما چکے ہیں اور آپ کے تابعین بھی مکمل ہو گئی ہے۔
 صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروقؓ کی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ
 اویس قرنیؓ ایک تابعی تھے جن کو حضرت عائشہؓ سے ملی حضرت قثمیؓ اور ابن عباسؓ اور بنہ یہ مبارک کا
 مضبوطی کے واسطہ سے آپ کے لئے دعا کرتے تھے۔ وہی کو بتایا۔ یہ وہ تابعین ہیں جو عمر کے اعتبار سے اس
 درجہ کے تھے کہ اگر وہ صحابی ہوتے تو شاید ان کا شمار اس واسطہ میں یا مابین ہے کہ کہا صحابہ میں بھی

ہوتا۔ لیکن کسی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا، اس لئے تابعین میں محمدؐ کے انتقال
 انتقالِ مبارک سے جملہ نوکیر۔ یہ تابعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل، تیسری جنہوں نے کمسنی میں
 مسلمان ہو کر، یکساں آخری صحابی بننے کی بدولت 110ھ میں ہوئی ان کو ان کی نسل نے پانچ سو
 سال کی عمر میں دیکھ کر جو ان کی عمر سو سال یا ایک سو پانچ سال بتائی، ہر جگہ کہیں کہیں ہو جاتی ہے
 یہ تو مراد ہر علاقے میں رو پڑتی ہزارا ایسے ٹوکے کہ ہوتے ہیں جن کی عمر سو سال یا دو سو
 تو کرانیسے کچھ لوگ ہو یا تو دو تالیفی ہجہ نہیں ملے۔ اس عمر میں تابعین کا زمانہ کم و بیش 210ھ تک
 آتا ہے۔ یہ زمانہ اعتباراً ہے اور صحابہ کا زمانہ نسبتاً چھوٹا ہے۔ تابعین کا زمانہ کم و بیش 110 سال
 عرصے ہے۔ صحابہ کا زمانہ سو سال کے لے بہت طویل ہو گا۔ اس لئے تابعین کے طبقات زیادہ ہیں
 اور صحابہ کے طبقات کم ہیں۔ تابعین نے پندرہ روایات ان کے درجات کے خلاف دی ہیں۔

تابعین کے درجات

فہرست روایت کے لحاظ سے صحابہ کی طرح تابعین نے بھی تین درجات ہیں۔ سب
 سے بڑا درجہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے تابعین سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ جل جلالہ سے
 کبار نصحاء، مجتہدین، سے روایت کرتے ہیں، مکہ پر تابعین کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے
 ایک شخصیت اس بھی ہے جس کو ایسا شرف حاصل ہے جو کسی اور نے بھی نہ حاصل کیا ہے۔ یہ کسی
 صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن ابی حمزہ، یہ حضرت ہشیرہ سے روایت کرتے
 ہیں۔ ان کو ایک شخص یہاں جس کے ساتھ میں حضرت ہشیرہ کے تمام کے تمام ہنر شامل ہوئے
 وہ قیس بن حازم ہیں۔ یہ اعداد ان میں ہو تمام مشروء و مشرور سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات
 کہ کم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔

اس کے بعد درجہ تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے سرحد
 ساتھ اس کی روایت کہا جاتا ہے۔ جن کی روایت اکثر ائمہ نے کہا جاتا ہے۔ یہ ان
 صحابہ کے علاوہ جو بقیہ کہہ کر ان میں ان سے کسی روایت کرتے ہیں۔

صحابہ تابعین، وہ ہیں جنہوں نے سفارہ کو دیکھا ہے اور ان کے تابعین سے روایت کی
 ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکابریت بھی سفارہ سے متعلق ہے اور ثابت ہے۔ ان

میں ہمارے خلیفہ بھی شافعی تھے جنہوں نے تھوڑی سی کونجی خوب اس پر سب سے اچھے شافعی تھے۔
 انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس نے ہمارے جیسا اختلاف ہے۔ ان کو ضرور سن رہے ہیں۔
 انہوں نے کہہ دیں تھے۔

[illegible]

یہ بھیجیں گی کہ بہت اور شرف کا ذکر کیا کہ صرف میں بھی۔ اس میں اسنو نے فرمایا کہ احباب اللہ و غریبوں کے میں بدیدہ نہ کہیں بدیدہ انگریزوں زمانہ ہزار ہا ہے، مگر وہ زمانہ بوجہ سے بعد آئے پھر وہ زمانہ ان کے بعد آئے۔ اس بعد ہی کی تعمیر میں حضور اسلاف انکشاف ہے۔ ایک قریب کو پہنچا ہے۔ اس بدیدہ ہے یہ اور صحیح ہے اور جو اس کے بعد ہو رہا ہے۔ یہ وہ ہے۔ ان کے ذاتی طور پر اس کی دوری میں شریعت میں حضور ہو رہی ہے وہ ہے کہ جسے اللہ عز و جل سے مراد ہے نہ ہو گا کہ ہے۔ سترین زمانہ ہی زمانہ ہے۔ اس لئے کہ صحیح یہ زمانہ حضور کی کے یہاں کی توسیع ہے، جو پائے اٹھائے زمانہ میں قربت میں۔ آپ کے ۱۱۰۰ تھے۔ آپ کی سے کسب فیض کی حضور کی سنتوں کو آئے کا پایا۔ سولی اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہے کہ۔ شریعت فرمائے ہوئے اس کی تکمیل فرمائی۔ جن کا میں حضور نے نصیب فرمایا۔

قرآن پاک میں بیشین گونئی آئی ان کی تکمیل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لئے قرنی جس کو حضورؐ نے اپنا زمانہ کہا وہ اصل صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اسماء صدیقہ یلوہم پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ بنوہم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ آخر حضورؐ کا اپنا زمانہ مراد ہوتا تو آپؐ فرماتے کہ اسماء صدیقہ، یلوہم، پھر اولوگ جو میرے بعد آئیں گے۔ لیکن آپؐ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ لڑو یا اسماء صدیقہ یلوہم۔ لڑو یا اس میں خبری سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے ہاں لے آپؐ نے جمع کی ضمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ اسماء صدیقہ یلوہم پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی جمع تابعین۔ تو پہلا یلوہم تابعین اور دوسرا یسوہم تبع تابعین کے متعلق آوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔ اس کے شواہد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مختص بھی آگیا ہے۔ قرنی سے صدیقی، مراد سے عمران، علی سے علی۔ خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیں تو قرنی بنتا ہے۔ یہ کھلی ایک نکتہ ہے۔ اگر آپؐ کا جی چاہے تو اتفاق کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں لیکن خود حدیث کے الفاظ میں تو ہم سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔ اس لئے کہ وہ حضورؐ کی کے دور کی ایک توسیع اور مکمل ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔ اگر کسی ایک شخصیت کو منتخب کرنا ہو تو سب سے افضل تابعی کس کو قرار دیا جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس دور میں ہم تعلیم کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ کچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی مازم ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں علمائے حدیث کا کہنا ہے کہ افضل ان میں حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک حضرت ابوہریرہؓ سے اور دیر بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ افضل ان میں سعید بن جبیرؓ ہیں جو قرنی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ان کا نام آیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت عطاء بن ابی رباحؓ افضل ان میں ہیں جو مکہ مکرمہ میں سترہ سال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ کچھ کا خیال ہے

کہ افضل ترین تابعی حضرت قاسم بن محمد ہیں جو سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ کے پوتے اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن زکریاؓ کے صاحبزادے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تابعی حضرت عروہ بن زبیرؓ ہیں جو حضرت عائشہؓ کے بھائی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہؓ سے بہت کسب فیض کیا اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ہجرت پر کتاب لکھی ہے۔ ہجرت پر سب سے پہلا صحابی کام انہوں نے کیا جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت منکر توجہ نہیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرحبؓ کیا۔ وہ اپنی خانہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں رہا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو یحییٰ بن عمارؓ اور ان کی تربیت کی اس لئے ان کے پاس جو علم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت حسن بصریؒ افضل التابعین ہیں کچھ کا خیال ہے کہ محمد بن سیرینؒ افضل التابعین ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ادریس الخولانیؒ ہیں۔ ابو ادریس الخولانیؒ کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے جو حضرت عبدالرحمن بن عساکرؒ کا ہے۔ ان حضوروں کے زمانے میں اسلام لاپتے تھے لیکن یہ منورہ آنے کا موقع نہیں ملا۔ جب یہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضورؐ ان سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اس لئے عمر کے اعتبار سے تو وہ صحابہ کرامؓ کے ہم سن تھے، البتہ سب دورِ ہجرت کے اعتبار سے وہ تابعین کے ہم سر ہیں۔

تابعی اور تابع تابعی کا تعین

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تابع تابعین کا تعین کیسے ہے؟ ان کا دار و مدار اکثر دو مشترک ایک خاص فن پر ہے، جس پر علمائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے تاریخ و امر واقعہ یہ دیکھ کر تو ایک بالکل اور مختصر موضوع مفسور ہوتا ہے لیکن یہ موضوع جلد ہی اتنا جھٹکا گیا اور اس پر اتنا مولد جمع ہو گیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت اہم کتاب اس موضوع پر امام بخاریؒ کی کتاب التاريخ الخیر ہے جو غالباً آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اردو لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے یہ پتہ چلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہو، کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہوا اور کن تابعین کے شاگردوں میں کس کا انتقال کس سن میں ہوا۔ یہ بات جاننا اس لئے ضروری ہے کہ احادیث اور سندوں کی تحقیق میں بہت سے معاملات ایسے پیش آئے کہ اس قسم سے کسی

حدیث کے قاطب قول یا؟ کا شائقوں ہونے کا اندازہ ہو گیا۔

عالمِ عمارت ابن الجوزی کے زمانے میں جو چھٹی صدی ہجری کا زمانہ ہے، شام کے کچھ یہودی کوئی دستاویز لے کر عربی خلیفہ کے پاس آئے۔ وہ دستاویز کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ قدیم خط میں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہ دستاویز ہے جو رسول اللہ ﷺ نے فتح خیبر کے موقع پر ہمیں دی تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ: "ایسے غلام، عمارت سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔ بہت سی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضورؐ نے یہ یہ مراعات ہمیں دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مراعات حضورؐ کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں۔ لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے حجاز وین کر کے شام بھیجا گیا تو یہ مراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔ لہذا آپ یہ مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔ خلیفہ وقت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی (جو صف اول کے محدثین میں سے تھے) کو بھیجی کہ بتائیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اور اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں عجب دوامیہ کہ جھلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ یہ دستاویز جھلی ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور ﷺ سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصگی پرانی ہے جس پر صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آپ نے ایک ہی فقرہ لکھنے کے بعد کبریا کی جھلی ہے۔ خلیفہ نے علامہ ابن الجوزی کو جاکر احقریف لایئے۔ وہ آئے تو پوچھ کر آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستاویز جھلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے گواہان میں حضرت معاویہ اور حضرت سعد بن معاذ بھی شامل ہیں اور دعویٰ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ دستاویز رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کو فتح خیبر کے موقع پر عطا کی۔ غزوہ خیبر میں ۶۱ھ میں ہوا تھا۔ سن ۶۱ھ تک حضرت معاویہ اسلام قبول کر کے اپنے خود نہیں آئے تھے۔ اور فتح مکہ سے پہلے اور مسیح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ غزوہ خیبر کے وقت حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر ایہود و نصاریٰ رسول مسلمانوں کی طرف سے دخل کرنا غلط اور نیکان ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ احد کے وقت ہو گیا تھا۔ اور غزوہ احد میں شہید نہیں ہو گئے تھے اور اس کے فوراً بعد اجماعی دلوں کی وجہ سے کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے۔ لہذا ان

روایتی گواہوں سے پتہ چلا کہ ستاوین جہلی ہے۔ یہ فائدہ ہے صحابہ کرامؓ و تابعینؓ اور تبع تابعینؓ اور
 بقید اولوں کے کن پیدائش اور کن وفات کا تعین کرنے کا۔

امام سفیان بن یثور کی جو بڑے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں: (اور یہ قول کئی کتابوں میں
 نقل ہو ہے) کہ ایک سال بعد مال فرماؤ ان کذب، جب راویوں نے مصحف سے کام لینا شروع
 کیا اس سے سال بعد مال فرماؤ، جو ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تاریخ کا استعمال شروع
 کر دیا۔ یعنی ہمیں تاریخ کے استعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس
 سے کس کی روایت ممکن ہے اور کس کی روایت ممکن نہیں ہے۔

حضرت خالد بن معدان مشہور تابعی ہیں، ان کی وفات 104ھ میں ہوئی قمی ماں سے
 ایک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور دعویٰ کیا کہ سن 108ھ میں ارمینیا کی جنگ میں میں
 نے ان سے یہ حدیث لی تھی۔ ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کر رہے تھے۔ دوران
 روایت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک بڑے ثقہ روئے یہ اور یہ بیان کیا ہے۔ آپ ان
 سے پوچھا گیا کہ یہ ثقہ راوی کون ہیں۔ انہوں نے بھر کہا کہ ثقہ راوی۔ تم بیان کیا ہے۔ بار بار
 دہرا کر گیا کہ اس ثقہ راوی کا نام بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔
 پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس کن میں ان سے یہ روایت لی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ 108
 ھ میں۔ پوچھا کہ کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ارمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔ جو محدث یہ
 روایت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ روایت برابر جھوٹی ہے اس لئے کہ نہ خالد بن معدان کا
 انتقال 104ھ میں ہو گیا تھا اور وہ ارمینیا کی جنگ میں نہیں خالد بن معدان کی جنگ میں شریک نہ تھے۔

ایک اور راوی تھے ابو خالد الشافعی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انسؓ اور
 حضرت عہدہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 200ھ میں کیا۔ امام بیہقم
 اصفہانی جن کا پہلے انکر ہو چکا ہے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا عمر کیا ہے۔
 ابو خالد انہوں نے جواب دیا کہ 128 سال ہے۔ حضرت ابو نعیم نے کہا کہ پھر آپ کی بیعت ان سے
 پانچ سال پہلے حضرت عہدہ بن عمرؓ وفات پا چکے تھے۔ اسے سن 209ھ بہت ہی مختصر تابعین کا
 زمانہ ہے۔ یہ اسحاق تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔ تابعین کا زمانہ صحابہ کرامؓ کے زمانے سے کم و بیش اسی
 نوے سال کے بعد تک کا ہے۔ صحابہ کا آخری دور 110ھ تک ہے۔ اس کے بعد اسی پانچ سو سال

گائیں تو تقریباً 1901ء تا 2000ء کے تک بنگالیشتر تالقین کا زمانہ فہم ہو گیا۔

ان معرکات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن احمد بنی، ابو حاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ماحفظ حضرت ابو بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو آٹھ ہندوں میں ہے۔

ان راویوں کی حاشیہ پیدائش اور تاریخ ذوات کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے ضبط، حافظہ، عدالت اور کردار کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ مسند یہ بھی پیدا ہوا۔ ان کی روشنی واریوں پر بھی بحث کی جائے اور یہ چہ چلائے جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اگر ایک راوی مثلاً ایک تابعی راوی کے دو بیٹے ہوں۔ ایک بیٹا بہت باآر وادار و سچا راوی ہو اور دوسرا بیٹا اس درجہ کا نہ ہو اور روایت اس طرح کی جائے کہ ان فلاں نے روایت کی تو یہ جانتا بہت ضروری ہو گا۔ یہاں ان فلاں سے کون سا بیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔ اگر ایک ہی بیٹے تو پھر تو فلاں کی روایت قبول کرنے میں کوئی ٹنک و رتا مل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سے بیٹے کی روایت چاروں میں کا دیکھ کر تھی۔ اس تحقیق کی ضرورت وہاں، وہی جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔ مثلاً عمرہ بنت عبد الرحمن ایک انتہائی مستند راویہ ہیں۔ انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کرنے والی ان کی صاحبزادی ہوں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ان کی دو بیٹیوں ہوں اور آپ کے پاس اگر کوئی کہے کہ بنت عمرہ نے یہ روایت کی ہے۔ اب بنت عمرہ سے مراد کون سی بیٹی ہے؟ وہ بیٹی جس کا حافظہ اور کردار اچھا تھا یا وہ بیٹی جس کا حافظہ اچھا نہیں تھا۔ اس تحقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب یہ بیٹے ہو کہ عمرہ کی دو صاحبزادیاں راویات تھیں۔ اس موضوع پر کلام مسلم نے آئندہ کتاب بھی تھی عنہم الامور والاموت۔ امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام بخاری نے، امام علی بن الدین نے بھی اس موضوع پر ہلکے سے کتابیں لکھیں۔

آئیے اور جگہ جس کا مختصر ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل۔ واقعیت اور معرکت ہے۔ ہم حدیث میں جو مشکاۃ ترین میدان ہے ۱۰ حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بنائے ہیں۔ بعض حضرات پانچ یا چھ تیس درجات بناتے ہیں۔ بعض نے چالیس یا پچاس اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بنائے ہیں۔ جو تیس سے لے کر سو کے قریب تیسویں حدیث ضعیف کی بنیادی تھی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے الگ احکام ہیں اور ہر ایک کا الگ وجہ ہے۔ لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں۔ اسرار الضعف منسوبة ہے۔ کہ ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں بعض ضعف کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک ضعف کم درجہ کا ہو گا، دوسرا ضعف زیادہ درجہ کا ہو گا۔ زیادہ ضعف میں بھی بھرپور درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہو، بعض اوقات ایک سے زائد اسباب ہوں گے۔ کچھ اسباب جملے ہوں گے اور کچھ تنبیہ و قسم کے ہوں گے۔ ان لئے اسباب ضعف اور مراتب پر بھی بحث ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار کے ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دہرانے کی ضرورت نہیں۔

ضعیف حدیث پر عمل

کیا حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہئے؟ کیا نہیں کیا جانا چاہئے؟ اس کے بارے میں اس علم میں تین مختلف ہائے نظر پڑتے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اصل علم کا نقطہ استعمال کر رہا ہوں تو اس سے مراد محدثین بھی ہیں، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو جب وقت محدثین بھی ہیں اور فقہ بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک، فیر و۔ دو حضرات بھی مراد ہیں، جو صرف محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا امام بیہقی بن اللہ بنی یا امام ابو حاتم وری۔ اسی طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقہانی ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر و توجہ اقتباس میں تنظیم کیا جاتا ہے۔

۱۔ ایک نقطہ نظر وہ ہے جو آئینہ و چشمہ ابن ہنرث کا ہے جو صرف محدث ہیں۔ یہ ہم حدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ضعف کا معنی ہے کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کرنا چاہئے، تو احکام میں قطعاً عمل نہ کرنا چاہئے۔ ان کے نزدیک جس بات یا قول کے بارے میں یہ بات ہو جائے کہ ان کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے گزارش ہے۔ ایسی بات کی نسبت حضور ﷺ سے کہ ایک اعتبار سے رسول اللہ ﷺ سے قطعاً چیز منسوب کرنے کے

مترادف ہے۔ جب اس کی نعت ہی کی ہے تو حضورؐ سے آپ کیسے اس کو منسوب کر سکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر امام عقی بن مسین، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابن کثیر کا ہے۔ ان معضلات کا مینا یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کا ضعیف ہو، ثابت ہو گیا تو اس پر عمل در آمد نہیں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقطہ نظر درمیان درج کے کچھ لوگوں کا ہے۔ یعنی ان معضلات کا جو حدیث اور فقہ دونوں میں انہی پر رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا بعض صنفاً اور حال میں عمل کیا جائے گا۔ یہ رائے امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اُٹھل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی یا کسی انسان کی رائے پر عمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کر لیں۔ اگر رسول اللہ ﷺ سے منسوب ایک چیز ہو جو۔ ہر اُردو چہ کسی نسبت ضرور ہے لیکن پھر بھی اس پر عمل کیا جائے چاہئے۔ یہاں یہ طرح سے شکار اور ایک دہانہ قسم کی بات ہے۔

۳۔ تیسرا نقطہ نظر بواکثر از فقہاء کا تھا۔ نظر ہے اور محدثین میں سے بھی بعض معضلات کا یہی نقطہ نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فقہائیں کے باب میں حدیث ضعیف پر کچھ شرائط کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ یہ شرائط اگر موجود ہوں تو فعل، مناقب اور دعاؤں کے باب میں امام پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث ضعیف سے نہ کوئی ملامت حرام ثابت ہو نہ ہر نہ کوئی حرام حلال ثابت ہو نہ اس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت ہو نہ ہو۔ یعنی حکم شرعی اور ملامت حرام جیسے معاملات حدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ترغیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو۔ یعنی اس میں کسی نیک کام کی ترغیب دلائی گئی ہو یا کسی برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا ہو۔ اس میں ایک بات ضرور کہنے کا کہ کسی فعل کا اچھا فعل ہو اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ضعیف حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں فعل اچھا ہے اس کو اختیار کرو اور آپ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس فعل کو اچھا فعل قرار دے دیں۔ بلکہ وہ فعل جس کا اچھا ہونا پہلے سے ثابت ہو اس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہو اور کسی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہو اس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا

ہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہو تو اس پر اعتراض نہ کریں۔

جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہئے خشاک علی بن الدغلی اور اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر برصودت میں عمل کرنا چاہئے ان میں سے بہت سے عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کوئی پوچھتے تو آپ بیان کر دیجئے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ اس کے دلائل پوچھتے تو وہ بھی بیان کر دیجئے۔ لیکن ان معاملات میں جن میں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ سے امت میں ایک سے زائد راوی مل جاتی ہیں امت میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی وحدت اور اتفاق قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ قطعی دلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ اس حد نہ مستحکم حد و احد نہ سنت کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت مضمون سے ثابت ہے کہ امت کی وحدت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلافی معاملہ میں جہاں تابعین کے زمانہ سے متعدد راوی مل جاتے ہیں اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علما کے نقطہ ہائے نظر میں طرح کے پائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کثیر نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگر وہ تین آراء موجود ہوں تو اس میں کوئی قیادت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا پیدا نہیں ہوتا چاہئے کہ جس سے امت میں کوئی تفریق ہو جائے۔

ضعیف حدیث سے متعلق ایک دو مسائل اور ہیں جو علم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر یاد رکھنے چاہئیں۔ مثالی کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع ترمذی پڑھ رہی ہوں یا ابوداؤد کی سنن کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں کسی کی تعلق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فوراً یہ فیصلہ نہ کیجئے کہ یہ حدیث ہر اعتبار سے اور کچھ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کی مراد وہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ سند ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس روایت یا اس سند کو کمزور کہہ رہے ہوں اور متن کمزور نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ایک سند سے قوی اور صحیح ہے اور دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند کو ضعیف قرار دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ متن بھی ضعیف ہے۔ یہ تحقیق کرنی چاہئے کہ بغیر حرق

سے بھی یہ متنبہ ہو چکا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھر اگر سارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھر اس کا حتمی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ قسم کا ہو تو پھر اس حدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

یہ ایک لمبی بحث ہے۔ سن۔ اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لمبی ہو جائے گی۔ ضعف الگ الگ قسم کا ہو اور مختلف درجات اور مراتب میں ضعف ہو تو وہ ایک دوسرے کو خیر کر دیتا ہے یعنی یہ دو قسم کا ضعف ایک دوسرے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ حدیث حسن کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی قسم کا ضعف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک حدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ب سے یہ حدیث سنی، راوی ب نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ج سے سنی، راوی ج نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی د سے سنی، راوی د نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ہ سے سنی، راوی ہ نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ز سے سنی۔ اب راوی د جو ہیں ان کی روایت یا سماع کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور وہ مثال کے طور پر بعض میں سے نہیں ہیں۔ اب اگر بعد میں کوئی اور سند ایسی دستیاب ہو جائے جس میں ایک تابعی ہی حدیث کو کسی اور صحابی سے روایت کرتے ہیں جن سے ان کی طاقت ثابت ہے تو پھر یہ حدیث صحیح ہوگی اور جو کزوری تھی وہ دور ہوگئی۔ گویا وہ خام سند کزوری تھی، لیکن چونکہ متن دوسری صحیح سندوں سے بھی آیا ہے اس لئے متن اپنی جگہ درست قرار پا گیا۔ اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کزوری روایت سے جو متن آیا ہے وہ من غیرہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو آیا ہے وہ صحیح ہے۔

اگر تحقیق سے یہ پتہ چلے کہ جہاں جہاں تابعی سے صحابی کا سلسلہ جز بہ بیان کیا جاتا ہے وہاں یہ غلط پایا جاتا ہے۔ یا تو یہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی طاقت کسی صحابی سے ثابت نہیں تو اس کا درجہ بہت نیچے چلا جائے گا۔ اس کو ہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ اونچا ہے اور جو ضعف کی سب سے غلیظ قسم ہے۔ اگر کچھ تابعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرا اونچے درجے کا ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو حتمی طور پر ضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

یہ بات بتانا میں نے اس لئے ضروری سمجھی کہ بعض محدثین نے علم حدیث کی اہمیت الگ الگ کتابوں کا جائزہ لے کر ان کی روایات کو بالکل ایک ایک کر کے یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا درجہ صحیح کا ہے، ضعیف کا ہے یا موقوف کا ہے۔ کسی حدیث کا موضوع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کو صحیح یا حسن یا ضعیف قرار دیتے ہیں تو وہ صرف اس روایت کو ضعیف وغیرہ قرار دے رہے ہوتے ہیں جو اس طریق سے اس کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ متن اگر مثلاً صحیح بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہو تو وہ بھی ضعیف ہو وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو غور کیا ہے کہ ان کے سامنے ایک حدیث بیان ہوئی اور انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ فلاں بزرگ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ دراصل بھول جاتے ہیں کہ جو ضعیف ہے وہ اس روایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہی روایت کسی اور روایت اور سند سے کسی اور کتاب میں آئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو۔ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، ہو سکتا ہے کہ حسن ہو۔ حسن یا ضعیف ہو یا حسن وغیرہ ہوا، بہر حال حتمی رائے دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے۔

چنانچہ حدیث کی وہ قسم جو ضعیف سند سے لوگوں تک پہنچی ہو لیکن اس کا ضعف ذرا ہلکی قسم کا ہو۔ جب آپ اس حدیث کو کسی جگہ بیان کریں اور آپ کے علم میں ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے اور ذمہ دار کی کا تقاضا بھی ہے کہ یہ بیان کر دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن اس ضعیف حدیث میں فلاں بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو بظاہر درست ہے اس لئے اس پر عمل کرنا چاہئے۔ بہت سے لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، انہی بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ایسے نہیں کرتے ان کو کم از کم اتنا ضرور کہنا چاہئے اور اس پر محدثین نے زور دیا ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ فلاں رسول اللہ ﷺ، رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بلکہ اگر اس کو بیان کرنا ہی ہو تو صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا حضور سے یہ منسوب ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا فلاں کتاب میں اس طرح آیا ہے، مرتضیٰ شریف میں آیا ہے کہ فلاں کو اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے نسبت کرنے سے بچ جاتے ہیں اور یوں ایک کمزور چیز کی نسبت حضورؐ سے نہیں ہو سکتی۔

بعض محدثین اسے ماننے پر مجبور کئے ہیں کہ ان سے اس نیا درجہ محدث میں اللہ نے
 بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک نام کنی بن صحن ہیں۔ اس امام احمد بن حنبل ہیں، امام
 بخاری ہیں، امام بخاری ہیں۔ یہ لوگ بڑے اونچے درجہ کے تھے حدیث میں۔ جب اسے اونچے
 درجہ کے محدث یہ کہیں کہ لا اعرف ہذا حدیث کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں، یا مجھے نہیں
 پتا کہ یہ حدیث کیا ہے تو پھر اس بات کے ہر دور کرنے کے کوئی۔ کائنات میں یہ حدیث صحیح یا حسن
 نہیں ہے، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کسی ایک محدث کے کہنے سے ہم
 یہ کہہ دیں کہ حدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے
 محدث نے اس حدیث کے جاننے سے انکار کر دیا ہے، لہذا یہ ضرور روایت معلوم ہوتی ہے، اس
 میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور اسے رد تحقیق کر لینی چاہئے۔

علم حدیث

یہ علم حدیث کا ایک اور اہم میدان ہے جو بڑا مشکل ہے، میں اس کی تفصیلی مثالیں دیتا
 چاہتا تھا۔ لیکن ایک مثال دینے کے لئے بھی بڑی تفصیل منسلک کرنا پڑے، امام ابو حاتم رازی کی کتاب
 علم حدیث در جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے میں آج وہ امر لانا چاہتا تھا لیکن پھر اسے
 نہیں لایا کہ کتاب سامنے رکھ کر علم پر گفتگو شروع کی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور باقی
 مقدمات وہ جائیں گے علم الحدیث۔۔۔ مراد کسی حدیث میں متین یا سند کے اعتبار سے وہ
 کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یہ علم حدیث کو پتہ نہ چلے اور جس کا پتہ چلانے کے لئے
 بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے خواص علم حدیث کا اور سب سے مشکل فن علم
 حدیث میں یہی ہے۔ یہاں بالذات یاد رکھنی چاہئے۔ محدثین نے فقہاء سے سنا۔ حدیث
 منصحیح لا عیال نہ صرف، یعنی ایک حدیث جو ایسے تو حدیث صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے
 بھی صحیح ہے، سند اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور آپ
 نے ان سب پہلوؤں سے تحقیق کرنے کے بعد یہ حتمی نتیجہ نکال لیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اسی
 موضوع پر کوئی کمزور یا معطل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معطل ہونے کی وجہ
 سے پہلے سے صحیح ثابت شدہ اس حدیث پر اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس

معلل یا ضعیف حدیث کی علت دور ہو جائے گی۔ کمزور قوی کو متاثر نہیں کر سکتا، ہلکتی قوی کمزور کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ یہ سچی اور ایک عقلی بات ہے۔

علم حدیث کے آداب

مہم حدیث پر مبنی حضرات نے کتابیں لکھی ہیں ان میں امام خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں دوسرے یہ دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کس آداب کی پیروی کرنی چاہیے۔ کل میں نے سطر یعنی رطل کے آداب کا ذکر کیا تھا۔ لیکن خود علم حدیث کے پڑھنے میں کس آداب کی پیروی کرنی چاہیے، محدث کے آداب کیا ہیں، طالب حدیث کے آداب کیا ہیں، لکھنے والے کے آداب کیا ہیں، املا کے آداب کیا ہیں، املا لینے اور دوسروں کو املا دینے کے آداب کیا ہیں۔ ایک فہمستقل وہ ہے جو شیخ سے املا لے کر لکھنے والوں کو بتا رہا ہے، اور دوسرا مستقل وہ ہے جو خود اپنے سے لکھ رہا ہے، دونوں کے لکے آداب ہیں اور اس پر ائمہ الکریمین علیہم السلام خطیب بغدادی کی دو کتابیں ہیں، علم النوایہ اور الجامع فی الزاد، نزلوی و اختلاف المساجد ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آداب بتائے ہیں۔ الجامع دو جلدوں میں ہے اور الکفایہ ایک ضخیم جلد میں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جو آداب بتائے ہیں ان کی تکفیس و نام غزالی نے احیاء العلوم میں کی ہے جس کے اردو تراجم بڑی دونوں تراجم ملے ہیں۔ انگریزی ترجمہ جرمار سے ملے گا۔ میں پھر یہاں پر اپنا قصہ ہے اس کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اس میں آپ کو آداب مل جائیں گے۔ اس نے میں اس کا حوالہ دے کر اس بات کو تسلیم چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح کی ایک کتاب علامہ سمعانی کی ہے جس میں انہوں نے آداب القوم، آداب العلماء، آداب العلماء بیان کئے ہیں، کوہنلہ کے آداب کیا ہیں اور استواء کے آداب کیا ہیں اور جو شخص املا لے کر آگے بیان کرے گا، یعنی مستقل، اس کے آداب کیا ہیں۔ اس کے علاوہ طالب حدیث کے آداب کیا ہیں ان کا خلاصہ بھی امام غزالی نے دیا ہے وہاں سے دیکھ لیں۔

دوسری حدیث کی اقسام

ابتداءً سے حدیث پڑھانے کے شیخ اندازہ ہو اور اس میں مروی ہے جس۔ اور یہ بڑی

جس بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور کسی حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تینوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد تھے شیخ ابو الہادی انکروی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گا تو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسطہ طور پر وہ میرے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سرد کے معنی ہیں بیان کرنا یعنی simple narration۔ یہ طریقہ اہل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کا اچھا علم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے، خود پڑھ کر سانسے یا طالب علم سے پڑھا کر سنے یا ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ سنیں، یا ایک ایک کر کے سب سنا لیں، یہ طریقہ سرد کہلاتا ہے۔ اس سے آگے یا کہ شیخ کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کر سنائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کر سنائی۔ اس نے من کر آپ کو اجازت دے دی۔ یا ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کر سنائی اور سب کو اجازت دے دی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علم اور خودی کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ علم حدیث کے حاملی اور مطالب کو جانتے ہیں۔ علمی سطح پر اسی درجہ کے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے سارے مباحث ان کے سامنے ہیں۔

۲۔ دوسرا طریقہ کہلاتا ہے طریق اُکل والجمع۔ یعنی حدیث کی مشکلات حل کرنے اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو حدیث کے طلبہ ہوں ان کے لئے یہی طریقہ ہونا چاہئے۔ یہاں علم حدیث کے انوی و فنی اور فقہی مباحث کا ذکر ہو گا، فنی مباحث سے مراد علم و احکام حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو گا وہی مباحث یعنی فقہیہ و سے متعلق اور فقہی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل خُدا آگیا ہے اس پر بحث۔ یہ طریقہ طلبہ کے لئے ہے۔ ان اس علم نے لکھا ہے کہ اس میں احتمال اور توازن سے کام لینا چاہئے، زیادہ تفصیل بحث نہیں کرنا چاہئے۔

۳۔ تیسرا طریقہ اسحاق کا ہے۔ اسحاق یعنی گہرائی سے کوئی کام کرنا۔ اسحاق کی

زبردست حیرت منانے لگی ہے۔ یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ اس سے اتفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب مذاہات
 کہتے ہیں کہ اہل حق سے مراد وہ ہے کہ نہ ریت میں نہ مٹکاں پائے ہوئے ہیں ان سے پر بہت
 تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جو مسائل پر وہ درست حدیث سے تطبیق فرمیں بلکہ جن کا اہل حق
 متعلق ہوں یا بھی تفصیل سے بات کی جائے۔ یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ طریقہ و مومن کے بارے
 میں ان مذاہات کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنجیدہ دلوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو قسم کے دلوں کا طریقہ
 ہے۔ نہ پرست آدموں کا طریقہ ہے۔

اسی طرح مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے ہر ایکوں کو بلکہ یہ میرے بھی تھے۔ ہر ایک
 انہوں نے ملکر کہو کہ طریقہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ انبارِ ست اور قصہ گو اور ہر مذہب
 لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہر جہاں مذاہات نے ان کے دلی میں ڈال دیا کہ انہوں نے یہ نہیں طریقے یہ ان
 فرماتے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری رائے عقلمن ہے کہ خطہ ہو۔ لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ شاید کچھ لوگ کہ میدان میں ایسے آئے ہوں کہ جنہوں نے اپنا علم ظاہر کر کے اپنے کو بڑا
 عوام ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی ہجرتیں کر رکھی ہیں۔ ان کی ہجرتیں اور نیچے لیے ہجرت
 یہ ان کے بولنے کے تو شخص اور اہل حق میں۔ انہوں نے عقل و تقویٰ اور اخلاص کے خلاف سمجھ
 ہو گا۔ اس کے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی۔ عقلمن ہے کہ میری یہ بات خطہ ہو۔ لیکن شاید ہر سب بھی
 ہو۔ ہر حال میں یہ مذاہات پر مستند ہے اور یہ میری حدیث کے اس نکتے پر کہ عاصی جو حالہ نہ ہو
 کی اصل ہجرت معلوم نہیں۔ اس سے بد مذہب ہے۔

اسماء ریت میں تعارض

ایک آخری چیز جو یہاں بھی ہے لیکن اختصار نے ساتھ میں ساتھ اس میں بات چیت
 کر کے ختم کر دی ہو۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر یہ فقرات ملتے کہ وہ حدیثوں میں تھوڑی
 یعنی Condiel ہے۔ یہ تعارض بظاہر تو فقرات ملتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا یہ ایک ہی لفظ
 ہے۔ ایک کے محدث سے آجے رہنے والے کسی نے جو پہنچا لیا اور اس حدیث میں تھوڑی
 ہوا تو اس کو کہیں اور لیا جائے۔ انہوں نے بہت ناگوار ہی سے فرمایا کہ اس حدیث میں جو
 وہاں عقلی طور پر پہنچ گیا ہے۔ بلکہ وہاں ہے۔ اور اسے تو یہ اعتبار ہے کہ جس میں وہ راویوں کی ہیں اور اس

میں تھراؤں سے تو نے کرا چاہا۔ گویا ان کی رائے میں ایسی کوئی اصلاح نہیں پائی جو تیس جوہر لحاظ سے یک درجہ کی ہوں اور پتھر کے بہت اونچے درجہ کی ہوں اور ان میں فاصلہ ہو۔

لیکن بظاہر بعض اعلیٰ درجے میں خادش معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو محض جزو خصوصیت ہے اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کے لئے بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں۔ کچھ دہرور ترجیح یعنی grounds of preference محمد تمین نے بیان کئے ہیں، اس علم نے تلاش کر کے ان کا پتہ چلایا ہے ان کی ممانعت کی کہ وہ دہرور ترجیح یعنی grounds of preference کیا ہیں جو ان کے عدیث اور فقہائے مجتہدین نے اختیار کئے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ سبب ترجیح تو وہ ہیں جو احادیث کے اعتبار سے ہیں، کچھ وہ سبب ترجیح جو تمین کے احادیث سے ہیں اور کچھ وہ سبب ترجیح جو اعتبار سے ہیں یعنی اس قسم سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے اور کچھ عدیث سے مستثنیٰ دیگر دہرور ترجیح کے اعتبار سے ہیں۔ کچھ دہرور ترجیح یا سبب ترجیح کی یہ خصوصیتیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے تاریخ کی دو دور تیرہ ہیں۔ مثنیٰ کے اعتبار سے چار ہیں۔ مدوولی یعنی مفہوم کے اعتبار سے چار ہیں اور خواہ جی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک ایک دور درش لیں:۔

سند کے اعتبار سے دو طرح کے سروا کو کہا ہے اور وہ جو دو کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ حدیثیں صحیح ہوں، سند اور متن ہر اعتبار سے اس وجہ کی ہوں جس پر کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے۔ (دونوں کے مندرجات سے یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت ایسی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا سید ان تعلقات ظاہر ہو تا ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ قوی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث میں زیادہ ہیں اور جونیئر راوی کس حدیث میں ہیں۔ کہاں صحابہ سے کوئی حدیث مروی ہے اور صفار صحابہ سے کوئی حدیث ہے۔ کہاں تابعین سے کوئی حدیث مروی ہے اور صفار تابعین سے کوئی حدیث مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً میرہ دو سو تریچہ ملتی ہیں جن کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کو ترجیح دی جائے گی اور دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی فیصلہ الٰہی ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر محدثانہ فیصلہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔

ضروری نہیں کہ فیصلہ پر صورت میں بالکل موضوعی یا objective ہو۔ اس

میں ایک سے زیادہ آرائشیں ہوں گی۔ اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ ایک محدث کی نظر میں ایک حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی تو دوسرے کی نظر میں دوسری حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس لئے ان مسائل پر زندگی میں کبھی بھی لڑیے کا نہیں۔

مثال کے طور پر جوہر ترجیح میں سے بعض کبار فقہاء کے نزدیک ایک اہم وجہ ترجیح یہ ہے کہ اگر دونوں روایتیں برابر وجہ کی ہوں تو اس صحابی کی روایت کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جن کو رسول اللہ ﷺ کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی، یہ نسبت ان صحابی کی روایت کے جو حضور ﷺ کے احسن قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جو ایک معقول رائے چھٹی ہے کہ جو بعد از طرہ عمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، یہ نسبت پہلے کے طرہ عمل کے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا دوسرے بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث کا ظاہر متعارض معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کو ترجیح دینا چاہئے گی، یہی دینی والی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جہاں دونوں احادیث کے زمانہ صدور کی تمیز ممکن نہ ہو وہاں ان صحابی کی رائے کو ترجیح دی جائے گی جو حضور ﷺ کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ جو صحابی حضور ﷺ سے زیادہ قریب نہیں رہے یہ کم عمر قریب رہے ان کی روایت کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کے مسئلہ پر لوگ بہت جھگڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، پناہ دست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھے اور گویا رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ کرتے تھے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کا درجہ بہت اونچا ہے۔ دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جو حضور کے زیادہ قریب رہے۔ وہ صحابی جو کہ کمرہ کے چوتھے یا پانچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے احسن قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، یہ نسبت عبداللہ بن عمر کی روایت کے جو فرزدہ احسن اس لئے وہاں کر دیئے گئے کہ کم سن ہیں اور ابھی بچے ہیں۔

یہ ہر حال نام الام حنیفہ کی ایک رائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیاد بھی موجود ہے۔ اس معاملہ میں ہر محدث اور ہر فقہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس بارے میں یہ کہنا کہ فہماں فقہ کا طرز عمل سنت کے خلاف ہے، یا یہ عمل سنت سے متعارض ہے اور بدعت ہے، یا یہ کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محدثین اپنے غیر معمولی علم و بصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص و تقویٰ اور فقہاء اپنے غیر معمولی تقویٰ کی وجہ سے ایک رائے کو زیادہ قوی اور دوسری رائے کو نہایت کم قوی سمجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس رائے کو قوی تر سمجھا اس کو اختیار کر لیا۔

اسی طرح سے کچھ وجوہ ترجیح مشن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک حدیث کے مشن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کما خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں یہ خاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں اصول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا یہ لفظ زیادہ سامنے آتا ہے اور ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا یہ لفظ نہیں آتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث ثابت ہوتا ہے کہ فلاں عمل جائز ہے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک عورت آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی پیا کر رہا ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرد نہیں ہے۔ اب اس میں یہ فرض نہیں کیا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی ضرور پیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے، ہو سکتا ہے کہ مرد ہو، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ بلا ضرورت شیشہ کے جتنی گلاس میں پانی نہ پیا جائے۔ یہ بعض لوگوں کی رائے ہے یہ ہے کہ جہاں اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس میں احتیاط زیادہ ہے، نسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔ اس طرح نہ لڑل یا مفہم کے اعتبار سے بھی کچھ اصول ہیں۔

کچھ اصول ہیں جو خارجی ہیں۔ یعنی حدیث کے الفاظ میں نہیں لیکن خارجی شواہد کی بنیاد پر اس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً وہ حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

جوابات اور شافروں کی گنتی ہے وہ انداز بعد یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حدیث نسبت زیادہ قوی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یا سزا ایک۔ و روایت ہے جس پر عمل دینی مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت ایسی ہے جس کی تائید کسی ایسے انتہائی مثل سے نہیں ہوتی۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں۔ دونوں اصول روایت، سند وغیرہ کے اعتبار سے برابر ہیں تو عمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے اذان میں ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کر اس کو قبول کیا، حالانکہ دونوں روایتیں صحیح تھیں۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف غزوہ بدر حدیث کے بارگ ہو گئے۔ نہیں حدیث کے بارگ نہیں ہوئے، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے حق میں عمل اہل مدینہ کی تائید بھی حاصل ہو رہی تھی۔

علم تاریخ اور منسوخ

علم حدیث میں آخری چیز علم تاریخ اور منسوخ ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب دنیا میں بطور نبی اور غیر نبی کے تشریف لائے تو سب کی عمارتوں میں داخل ہوئے، ان کے آداب و رسوم پر کھنچے، وہ علمہم الکتاب والحکمۃ، یہ جو ترکیب کا عمل تھا کہ لوگوں کا ترکہ فرماتے تھے تو یہ افراد کا ترکہ بھی تھا، خاندانوں کا ترکہ بھی تھا، ذل اور محتاج کا ترکہ بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا ترکہ بھی تھا، نظام اور حاشرہ کا ترکہ بھی تھا، ہر چیز کا ترکہ تھا۔ کوئی چیز آپ نے ترکہ کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو پاکیزہ اور مستحکم بنا دیا۔

اس مستحکم بنانے کے عمل میں ایک تدریج اور احتیاط حضور نے پیش نظر رکھا۔ جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرمائیں۔ جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے اوپر اٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فرمائیں۔ جو دیواروں سے آگے بڑھ کر بہت کی نوعیت کی تھیں وہ آپ نے اس کے بعد بیان فرمائیں۔ جو بات سنتوں کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکاتیب بننے کے بعد اس کی تکمیل کیے ہوئے آخر میں بیان فرمائی۔ یہ ایک منطقی ترتیب حضور نے دینی نظر رکھی۔ جیسے ایک طبیب جب کسی تیز بیمار کو علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

دواریا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور پھر پانچواں کو ایک ایک کر کے چھڑا دیتا ہے۔ کچھ پر ہیز بتا دیتا ہے اور بعد میں اس پر ہیز کو ختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاؤ۔

اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں یہ تذریعہ پائی جاتی ہے۔ اس تذریعہ میں جب کسی عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی۔ مثال کے طور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی بڑی کثرت سے رائج تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور میٹھے خوار پائے جاتے تھے۔ شراب کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں تذریعہ کے ساتھ آیا اور جب نعل حرمت آگئی تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو شراب نوشی سے بالکل پاک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کر لی۔ لیکن حضورؐ یہ ممانعت نے وقتی طور پر کی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ کافہ جب حضورؐ کی خدمت میں آیا تو آپؐ نے ہمیں غلامی چیزوں کو ختم دیا اور ان چیزوں سے روکا۔ **وَلَمْ يَنْهَنا عَنْ الْمَيْمُونِ وَالْمَرْفُوفِ وَنَحْوِہَا**، جسکا چار چیزوں سے روکا یہ چاندیم کے برتن ہوا کرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی۔ کسی برتن میں فی الغبہ کوئی اچھائی یا برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک برتن ہوتا تھا جو کدو سے بناتا تھا۔ اس زمانے میں یہ پراسینک شیشیں تو نہیں ہوتی تھیں، اس سے بجائے ایک جاکدو لے کر اس کو خشک کر دیا کرتے تھے۔ دو کدو خشک ہونے کے بعد ٹکڑی کی طرح ٹھٹھ بوجھتا تھا۔ اندر سے اس کا ریٹھ نکال کر اس کو کھوکھلا کرتے تھے۔ اس میں کھجور یا انگور کا رس بھر کے اس کو اوپر سے بند کر کے درخت سے لٹکا دیتے تھے۔ دو کئی دن تک لٹکا رہتا تھا۔ سواکی خشک اور دھوپ کی نری سے اس میں خمیر پیدا ہو جاتا تھا اور دو شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کو چھڑا دیا گئے لئے بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کو باہر کہتے تھے۔ اب بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپؐ کدو نہیں اور اس کو خشک کر کے برتن بنائیں لیکن چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لئے استعمال ہوتا تھا اس لئے حضور ﷺ نے اس کی بھی ممانعت فرمادی۔ جب شراب کا پاکس خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے نعل طہ پر شراب چھوڑ دی پھر ان برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج اگر کوئی شخص نہوہ کا برتن بنا چاہے تو مانگا ہے۔

اسی طرح سے ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ **لَا تَمْسُکُ بِسِکِّہِ عَرَبِیَّہَا**

تعبور وادھر۔ وہاں میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ اب تم بہہ سکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پر کئی آدمی زور و شور سے ہوا کرتی تھی، قبروں پر عریض طرح کے چڑھوا۔ چڑھانے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکانہ طاس، دوا کرتے تھے تو آپؐ نے فرمایا کہ قبروں پر مست بنایا کرو۔ جب سوجہ کر چکی تو ریت ہو گئی اور یہ شعر ہو گیا کہ ان سے قبروں پر کوئی مشرکانہ عمل نہ ہو۔ ہوا کا تو آپؐ نے فرمایا کہ کلام سرور و رحمت اس پر تم جانتے ہو۔ ان دو مثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں یہ تو رسی پائی جاتی ہے۔

میں یہ کہہ کر اٹھیں جو نصف دہائی کے میں یہ تمام ہیں۔ طبقہ اولیٰ کے میں یہ یا فقیر صحابہ ہیں ان سے ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس آیت میں کالی نادر کلمہ کہ جو لیکن طبقہ متوسط اور معزز صحابہ میں خاص طور پر دو صحابہ جن کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہنے کا زور و موقع مل گیا۔ ان سے ایسی روایات بھی منقول ہیں جو اس قدر صحیح کے کسی خاص مصلحت کے بارے میں ان کے مستند پر چمکنے میں ملاحظہ کر لیا کوئی حد حسب لیکن میں رہتے تھے۔ دو ایک قاعدہ کے ساتھ آئے۔ جہت دن سرینہ منورہ میں ہے اور پتے ملے۔ انہوں نے دیکھا وہی بیان کر دیا۔ دو طرفہ دلی بات بیان کرتے رہے اور بعد میں بھی رہا یہ بیان کرتے رہے۔ کہ انہوں نے یہ بات نہیں چلا کہ حد میں یہ چیز تبدیل ہو گئی تھی یہ حضورؐ نے کوئی اور بات اور شاہ فرما رہی تھی۔ لیکن کہ وہ چیز بھی مل گئی اور یہ بھی مل گئی۔ اب یہ یہ لگتا ہے کہ انہیں کام تھا کہ ان کی چیز پہنچنے کی ہے اور ان کی حد کی ہے۔ یہ علم واضح۔ منقول آجائے ہے۔

اباب ورواحہ حدیث

آخری چیز یہ ہے کہ جس حدیث سے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول بہ ثابت ہے اس سے اس آیت کا سبق و حقیقت میں مدخل ہوتی ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ اس آیت کی آیت باریکی بولی تھی تو کیا حدیث سے اس آیت کا مفہوم ورواحہ کا اندازہ کرنے میں آسانی یہ ہو جائی ہے۔ جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی وہ ان حالات سے مراد ہوئے گئے گئے وہ نازل ہوئی ان لوگوں پر نازل گئے۔ یہ وہ کیا ہے۔ یہ وہ قرآن کا ایک اہم باب ہے۔ ان سے ملتا ہے کہ انہیں ہوا ہے اور احادیث میں ان کی حدیث جو نازل ہوئی تھی انہوں نے

اگر خدا فرمائی وہ ممکن حالات میں قربانی مراد میں وقت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا۔ انرا اس حدیث کو اس سیاق و سباق میں سمجھ لیں جس میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کو سمجھیں تو بعض وقت مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے نہ کہ پراگندہ نکتہ بازی ہے۔

جو حدیث میں اور بھی بہت سے شبہ ہیں اور بھی خون میں دھن کا ذکر میں اکتے لی جی نے باعث بخیر فرمایا۔

اور آپ پلاند لڑی تو حالات میں کہ میں نے اور کر آپ اصرار کرتی ہیں تو میں اچھی جواب دے رہا ہوں۔ چونکہ بات لمبی ہو گئی یہ موضوع بہت بہت قریب ہی تھا۔ اب بھی تو کیا اور مجھے کے قریب رہ گیا اسی آدھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کر دیں اور جو بیان نہیں میں تو حسب اللہ تعالیٰ آپ کو وضع دے گا اسے کتاب باقی موضوعات پر بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔

اور اللہ اعلم بالصواب

دسواں خطبہ

کتب حدیث - شروح حدیث

جمعرات، 16 اکتوبر 2003ء

کتب حدیث - شروع حدیث

”ش“ کی گفتگو میں حدیث کی چند مشہور کتابوں اور ان کی شرحوں کا تعارف مقصود ہے۔ یہ تعارف دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اور ان کی وہ شرحیں جو برصغیر سے باہر نکھی گئیں ان پر آج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں سن لی تعریف کا کام برصغیر میں ہوا ان میں سے چند ایک کے بارے میں بھی بات ہوگی۔

علم حدیث جس کی تدوین تاریخ اور علوم لغویں کا تذکرہ موسیٰ قدس رتقیل کے ساتھ کوثر لودلوں میں ہو رہا ہے، بخوبی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ تدوین کرانے والے جو بنی مثال کام کیا اس پر وہ است کی طرف سے کتنے فخر اور کتنے غیر محسوس تہن و احترام کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں اہم اور عظیم اہم کام کے لئے منتخب فرمایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفرد نوعیت کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی نگری، علمی، مذہبی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سارا کام جو دراصل مسلمانوں کی نگری اور تہذیبی بنیاد کی بنیاد رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حضرات نے یہ قریباً ہزار سالہ قریبانیوں سے کر دیا ہے تشریف لے گئے۔ جن حضرات نے یہ مشقیں برداشت کیں وہ مشفقین اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔ ان سب مشقوں کی تفصیل ان سب حضرات نے ہمہ الامالی میں لکھی ہوئی ہے۔ ان بے پناہ مشقتوں کا طعم صرف اللہ کو بہت پان حضرات کو بہت جنہوں نے یہ مشقیں برداشت کیں۔ ہمارے سامنے

من مادی مشفقوں کے ہوتا ہے اور ان کے جو کارنامے اور شہرے ہیں وہ ان کو یوں ہی نظر میں آجوتا ہے جن میں میں آج ادا کرتے تھے۔ یہ تھوٹے ان کی کاروں نے تہہ میں مرتب دے۔

مادی کے یہ تھوٹے نام تھوٹوں سے مختلف ہیں۔ عام کتاب جب ایک شخص لکھتا ہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کتاب خانہ میں بیٹھ کر بہت سی کتابیں سامنے رکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کے بعد ایک یا دو مدت میں تحقیق کر کے کتاب تیار کر لیا ہے۔ وہ دیکھ کے تھوٹے ان میں تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور محنت غیر معمولی سفر میں تھوٹے میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے آپ سے تھوٹوں کا قورف کر پاؤں لے کر ان پر تھوٹے ہونے والی شراحت کا قورف تیار کیا ہے تو یہ مادی کاوش اور کوشش جو ابتدائی نہیں ہے وہ صرف اس میں ہوئی ہوگی۔ اسے سامنے لائی چاہئے۔ مادی کی کوئی کتاب بظاہر پچھلی ہی ہوگی۔ اس میں مادی کے قورف دیکھی چند بار و چند سو ہوں لیکن ان چند بار و چند سو مادی کا مجموعہ ہم تک پہنچانے کے لئے ان معمرات کو کیا چھو کر پانچ اس کا تھوٹا آپ کو شرف و عظمت کے دوران میں پانچ ہوگا۔

یوں تو مادی کے لئے تھوٹے مرتب ہوئے۔ مادی کے تھوٹے کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام کے براہ راست مرتب کئے ہوئے تھوٹے آج مادی کے پاس موجود ہیں جن میں مجھے عام میں مادی بہت مشہور ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے اپنے شاندار کام میں مادی کو لایا تھا۔ یہ مجموعہ آج مجاہدہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے مادی کے مجموعے تھوٹے تھوٹے مادی کے مرتب کئے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ میں میں سے مادی کے مجموعے ہیں اور بعض اچھی تک مادی کی نسبت ہیں۔

یوں ہی آج کے مجموعہ کتاب و نسخہ کے نام سے ان کے مادی کے مجموعے لکھتے ہیں کہ ان کے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے تھوٹے چھوٹے مجموعے تھوٹے ہیں اور اس مشہور ہے یہ کتاب ادا کرتے ہوئے کے مجموعے میں مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ان میں یہ مجموعے عام طور پر مادی میں ہیں اور صرف ان مادی کی وچہ و افہام ہیں جن کو مادی کی تاریخ اور اس کے سامنے والے مادی کے مادی کا مادی ہے۔ عام

کارمین کے لئے یا علم حدیث کے عام طبقہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچسپی بخور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں، جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم تر مجموعوں سے زیادہ مفید اور مقبول ہیں۔

موطا امام مالکؒ

ان میں معروف اور مدلول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا سے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور مدلول مجموعے نہیں ہیں۔ لیکن وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پر علم حدیث کے سیاق و سباق میں کم ہوتا ہے۔ مدلول اور معروف و مقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: Present Track یعنی وہ راستہ جس کو لوگوں نے پے در پے چل کر اتنا ہموار کر دیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطا مرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث، صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے اجتہادات اور عمل اہل مدینہ پر معلومات و تحقیقات کے ذخائر ان میں جمع کر دئے جائیں جن پر مسلسل عمل درآمد ہو رہا ہے اور جو ایک لمحہ کے لئے بھی عمل سے خالی نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد اپنے ہم عصر جدید ترین اہل علم کی بڑی تعداد کو، جن کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد ستر تھی، ان کو دکھایا اور ان کی منظوری اور پسند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو شتم کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباہی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباہی خاندان کا ایک نہایت نامور ذہین اور صاحب علم فرد تھا۔ اسی نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا۔ امام مالک کا جمہوری تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہاء سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیائے اسلام میں، جو اس وقت

ایک ہی مملکت پر مشتمل تھی، لیکن کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام ہدایتیں، مفصل صاحبان اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ پیروی کریں۔ راجی مختصر ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے۔ اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ لوگ اس سے استفادہ نہ کر سکیں اور راجی ضخیم بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنے وقت طلب ہو جائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم و اسام کے زمانے سے ملے ہوئے آئے ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دو اقوال بھی اس میں شامل ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کے شواہد ہوں، نہ عبداللہ بن عباسؓ کی، خاص ہوں اور نہ عبداللہ بن عمرؓ کی حدیثیں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

امام۔ مک نے اسی تجویز کے مطابق دو طے مضمونی شروع کی اور ایک طویل عربی تکبیر اس کے لئے مواد جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چالیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں گئے، دونوں نے دو پہلے سے ہم حدیث پر جو کام کر رہے تھے، اس کو جاری رکھا اور آٹھ سو مرتب کر رہے تھے، امام مالک نے انہی کو سامنے رکھا اور منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب پر کام شروع کر دیا۔

امام۔ مالک اس کام کے لئے یقیناً اپنے زمانہ میں موزون ترین شخصیت تھے علم حدیث میں بھی ان کو بڑا نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنا نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار سو سے زائد مسائل فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام۔ مالک نے مدینہ منورہ میں بنی اسحاق علم سے کسب فیض کیا وہ تمام ہیہ صحابہ کرامؓ کے علوم و فنون سے جو ملے تھے۔ حضرات شہین، حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ، حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ، حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباسؓ جو ترجمان القرآن اور حرمہ اللہ یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ جو کتاب وحی اور روایہ رسالت کے سکرٹری بنے۔ ان سب کے علوم و فنون مدینہ منورہ میں موزون تابعین تک پہنچے۔ امام مالک نے ان سب تابعین سے کسب فیض کیا اور یہ سارے علوم ان تک منتقل ہو گئے۔

جیسے کہ کسی نے پہلے عرض کیا ہے یہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کے بعد جو نسلا بہت
 نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سید کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سید وہ حضرات ہیں جو مدینہ
 منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ ان پر بحالت لوگ ان کے پاس استفادہ
 اور رہنمائی کے لئے آتے تھے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرامؓ کے علوم و فنون کے مجاز
 اور جامع تھے۔ امام مالک کون حضرات کا ہم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے تلامذہ اور
 ان کی تحریروں سے استفادہ کیا۔ ان کے اساتذہ میں امام ذہبی بھی شامل تھے جو میں نے حال حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ شب و روز ہے۔ سفر میں بھی ساتھ رہے اور حضر میں بھی۔ حضرت عبداللہ
 بن عمرؓ کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کسب فیض کیا۔ ان کے اسلاف کے دوسرے
 شہروں میں بھی گئے

امام مالک نے بہت بچپن میں آمدنی میں امام مالک کی صحبت و فقہاء کی تعلیم اور ایک
 طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوٹیں سال بائیس کے لگ بھگ ہے، وہ
 امام مالک کے پاس رہے۔ امام مالک کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا حق و سوا کما کیا۔
 اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول
 کے محدثین اور فقہاء سے صحابہ حاصل کیا۔ امام زہری، امام جعفر صادق، یحییٰ بن سعید، انصاری، امام
 ایوب بن سعد جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا سزا مصر میں ہے، اور ربیعہ الراسی جو امام
 مالک کے اساتذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں ان سب کے علوم و فنون سے استفادہ کرتے تھے
 بعد امام مالک نے سوا ماہ امام مالک تکھی

امام مالک کے بارے میں ایک چیز بڑی دلچسپ ہے اور وہ یہ کہ ان کے شیوخ کی تعداد
 نہایت کم ہے۔ بغیر محدثین کے تلامذہوں میں آپ نے سوا ماہ کا کسی نے سترہ سو محدثین سے
 استفادہ کیا، کسی نے انھوں سے کسی نے ہزار سے۔ امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت کم
 ہے۔ یہ ہم لوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد پانچ سو ہے۔ کسی نے کہا کہ تیرہ سو ہے۔ کسی
 نے اس کے کم و بیش بیان کی ہے۔ لیکن ساتھ انھوں نے ان کے درسیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی
 جاتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اس شخص سے

کسب فیض کروں گا جو علم حدیث کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن میں بھی بڑا اور اچھا مقام رکھتے ہیں اور حدیث کے فہم اور عمی انتہا پر ان سے نکلنے والے مسائل پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقہ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اور جن کی مجلس میں بیٹھتا ہوں وہ سب سے سب ذہین فقہاتھے۔ خود ایک جگہ فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کے زہد و انصاف یا دنیا پر اس کی شان و ردا کی انتہا نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شان و ردا کی انتہا کی جو زہد و انصاف کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونچا مقام رکھتے تھے اور تہذیب اور بصیرت میں بہت آگے تھے۔ میں نے صرف ایسے ہی لوگوں سے کسب فیض کیا۔ ایک جگہ لکھا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان کا نام لے کر دعا کی جاتی تو شاید اللہ تعالیٰ ہوش و سادہ گویا دین اقصیٰ کی اور روحانیات میں وہ اس وجہ سے لوگ تھے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ تھوڑے میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس لئے میں ان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھا۔ نئی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ و کرام اور شیوخ تھوڑے ہیں۔ لیکن وہ تہذیب و ایسے لوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ فلاں شیخ امام مالک نے استاد ہیں تو پھر محدثین ان کے حفظ و ضبط اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی بن عیینہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شیخ سے امام مالک نے روایت لی ہو تو پھر اس شیخ کی روایت قبول کرنے میں مجھے کوئی حائل نہیں۔

ایسے بزرگ و بزرگ روایات سے روایتیں ملنے کے امام مالک نے سوا مرتبہ فرمائی جو اہل لایہ احادیث میں سے انتخاب ہے۔ آپ اللہ احادیث میں متن تھوڑے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ ایک اکھڑ لکھتے ہیں۔ سے جو روایات پہنچیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم و بیش نصف بڑے سے کچھ کم احادیث ہیں اور جو بڑے کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال و ارشادات اور آثار ہیں۔ یہ سارے کے سارے ائمہ درجات وہ ہیں جو خالص علمی مسائل سے متعلق ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انسانی کوئی، وافرادی اور اجتماعی معاملات میں ان پر عمل کی ضرورت پڑتی ہے دوسرے کے لئے، اس کے معاملات امام مالک کی دلائل سے ملتا ہے۔ ان میں جتنی بھی احادیث ہیں جو ایک بڑے کے ہلکے جگہ پر۔ و ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ محدثین سے تحقیق کرتے اس بات کی تہذیب کی ہے وہ سب کی سب صحیح و درست اور

روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پہنچے نہیں ہے۔ اسی لئے صحیحین سے پہلے کے زمانے میں جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ موطا امام مالک اصح کتب بعد کتب اللہ ہے۔ امام شافعی کا یہ ارشاد بہت ہی کتابوں میں مقبول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے، اس لئے کہ اس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ یہ سارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہو گیا اس میں مزید صحیح احادیث بھی شامل ہو گئیں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال جو موطا امام مالک میں تعلقیات یا بالغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست منہ کے ذریعے بیان ہو گئے اس لئے ان دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر حضرات نے صحیح بخاری کو) اصح و کتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام مالک ایک طویل عرصہ تک موطا بنہا کرتے رہے۔ طلبہ دور دور سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور موطا امام مالک کا درس لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو جو مرحبہ عطا فرمایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے لگایا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا کہ فقیر یہ ایک تائب لایا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کستے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم دین کی تلاش میں نہیں ملے لیکن حدیث کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محدثین دور علمائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام مالک ہیں۔ اس لئے کہ ان کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دور دور سے آئیں۔ جن براہ علموں سے لوگ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ۔ چنانچہ اخیرین سے امام یحییٰ بن یحییٰ المصمودی جو ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں دور موطا امام مالک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں، ان کا تعلق یورپ سے تھا۔ ایشیا میں خراسان اور سمرقند جیسے دور دراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام مالک کا درس لے کر گئے۔

اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کوثر سموی عزت اور بڑے مال و دولت سے نوازا تھا۔ وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مکان روپکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی مجلس لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروقؓ کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے

وہاں بڑا بے تکلف اجتماع ہوتا تھا۔ مغربی مصلحتوں سے کراؤں جاتی تھی۔ عموماً دروہاؤں کی خوشبو
 جاتی جاتی تھی۔ امام مالک غفل کر کے اوروں کے لباس پہن کر آتے تھے اور تمام حاضرین مودب
 نہ کر بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ حاضر ہوئے اور بیتہ عام طلبہ کی طرح مودب ہو کر بیٹھ گئے۔
 اسی طرح جو بھی آتا تھا وہ چھوٹا بڑا یا بڑا اسی طرح مودب ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ امام شافعی بھی طالب
 علم کی حیثیت سے اس درس میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا
 آہستہ پلٹتے تھے کہ ورق پلٹنے کی آواز نہ ہو۔ آواز ہوگی تو محفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔
 ایک دفعہ جو لے نے بیان کیا کہ باں دربار شاہی جیسا رعب و لب ہوا کرتا تھا۔ جب
 پڑھتے والے پڑھ کر پلٹتے تھے تو سوار سے پر سوار ہوں گا جیسا ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار پر خواست
 ہو گیا ہو اور سواروں میں نکل نکل کر جاری ہوں۔ کسی بھی آدمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام
 حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ظلعائے ولایت مہدی ہارون اور منصور تیوں کو اپنے اپنے
 زمانے میں امام مالک نے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ نوک اس درس میں آئے تو عام آدمی کی
 طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اسی طرح مودب ہو کر بیٹھ رہنے کے بعد چلے گئے۔ عارف
 مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوں۔ میری میں گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ
 کہ آپ مجھے موطا امام مالک کی اجازت عطا فرمائیں اور میری یہ کہ میرے دونوں بیٹوں کو درس میں
 ضروری کا موقع دیں اور تیسری یہ کہ میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا اجتماع فرمائیں۔ امام
 مالک نے کہا کہ مکلی دونوں درخواستیں قبول ہیں تیری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحبزادے محفل
 میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے
 اس فرمانروا کے بیٹے جس کی حکومت امین سے لے کر سرحد اور بخارا تک اور آرمینیا اور
 آذربائیجان سے لے کر سواہن تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام
 لوگوں کی طرح بیٹھے اور درس لے کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اور یہ جملہ مشہور ہے کہ لعلم یونہی
 ولایمانی۔ علم کی خدمت میں ہر ضرر ہوا جاتا ہے و ہمہ کی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کچھ زمانہ کے بعد عارفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی
 حدیث پڑھ کر سنا دیں تاکہ میں انہوں اور حدیث کی اسلوب پر ابھی حدیث پڑھنے کی اجازت دے
 دیں۔ امام مالک نے کہا کہ میرا اسلوب حدیث کا نہیں بلکہ اخیر کا ہے۔ موطا کا نسخہ نہیں ہے

لیجئے، پڑھ کر سنا بیٹے میں ان کی اجازت سے وہں گا۔ میرا طریقہ یہ ہے جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ پنانچہ ہارن الرشید نے بیٹھ کر مولا امام مالک پر بھی اور پڑھ کر اجازت لی جیسے کہ باقی شائر و اجازت لیا کرتے تھے۔

امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کو مولا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کر دیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچانوے برس کے قریب ہوئی تھی۔ یہاں نہ بڑے کا ذکر ہے جب ان کی عمر انوے یا تیرانوے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑے چلنے پر طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے غزیر کے گورنر سے مدینہ منورہ کے گورنر کے نام سفارش خط لکھ کر نو جوان محمد بن ابی شافعی کو امام مالک کے دربار میں پہنچا دیا جانے اور اجازت دلائی جانے کہ یہ مولا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورنر مدینہ کے پاس گورنر کا وہ خط لکھ کر گئے، اپنا تعارف کر لیا، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہونے کے لئے سفارش چاہی۔ گورنر نے کہا کہ مجلس میں بھی ساتھ چلا ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے دروازے پر پہنچے تو غزیر نے کہا کہ یہاں کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو مانا ہو تو ظاں وقت پر آ سکتے ہیں۔ گورنر صاحب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے لیجئے۔ کا وقت اور تعویذ دونوں دوبارہ پہنچے وہاں جا کر گورنر نے بہت ادب اور احترام سے درخواست کی اور اپنی شرمندگی دور کرنے کی غرض سے مکہ کے گورنر کا خط بھی پیش کر دیا کہ میں اس سفارش سے مسئلہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط دیکھ کر پھینک دیا اور کہا کہ اب تو بہت یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث گورنروں کی سفارشات پر بڑے معافی چاہا کر گئی اور تاخیر کا اثناء کیا۔ گورنر نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرض کیا کہ میرا تعلق رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی غلطی تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے پردادا جناب ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد میں سے تھے۔ مطلب جناب ہاشم کے بھائی تھے اور امام شافعی ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ نسبت سن کر امام مالک نے اجازت دے دی۔ مکہ مدینہ کے گورنروں کی سفارشات تو انہوں نے درخور اقتا نہیں سمجھا لیکن رسول اللہ ﷺ کے خاندان کی نسبت کا معاملہ سن کر اجازت دے دی۔

اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ مکمل شان کا درس دیتا ہوگا اور کیسے لوگ سلطان اور اس
 لپٹے ہوں گے۔ مولانا کا درس کتنے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلاشبہ وہ درس
 لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کو تحریری طور پر باقاعدہ اجازت عطا ہوئی ان کی تعداد بھی غلطوں میں
 ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہر علاقہ میں یہ حضرات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے
 محدثین باواسطہ بلاواسطہ امام، مالک کے شاگرد، چس۔ امام احمد، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام
 ترمذی اور امام نسائی یہ سب معجزات ایک ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگرد تھے۔ ان فقہ میں
 سے امام شافعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگرد تھے۔ اتنا غیر معمولی
 مقام و مرتبہ جس شخص کو حاصل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کے تو فیض نمود اس کے کردار کو اور جواب
 دہی کے احسان کو برقرار رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔

ایک مرتبہ ایک بڑی مغل میں مکہ مکرمہ تشریف فرما تھے۔ غالباً حج کے لئے تشریف لے
 گئے تھے، مکہ مکرمہ میں جس طرح اور جس پیمانے پر لشکانِ مسلم کا رجوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ
 ہو سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ حج ہوئے۔ اسی مغل میں جہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے،
 امام مالک سے چالیس سوالات کئے گئے۔ ان میں سوالات کے جواب میں فرمایا: لا ینبغی، یعنی
 نہیں پتہ صرف دو سوالات کا جواب دیا کہ اے مالک! ان کا جواب میں چاہتے ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص چھ ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے ہاپی۔ غالباً انجمن سے آیا تھا
 اور کوئی مسئلہ پر چھو۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اس
 نے تمہارا اس خوفی کا طہار کر کے لے کر میں چھ مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں نے آپ سے یہ
 مسئلہ پوچھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔
 آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں مکمل
 اور فیصلہ تحقیق نہیں ہو کر رہی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موظاۃً مالک کم بیش 140ھ کے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاۃً مالک
 مرتب ہوئی اور اس کو مقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے، جن میں کئی معجزات استاد اور
 شہادت کے اہم سے فریادہ بنے پیور کے تھیں تھے، کتابیں لکھنی شروع کر دیں۔ لوگوں نے امام
 مالک سے کہا کہ فلاں میں کتاب لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے

ایک بات انکی طرف سے کہ آج ہم کی تصدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "حسن نیت کو جتا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بٹا ہوگی۔ آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں گئیں۔ انہی کروں میں ذکر کرتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں لکھیں تھیں۔ لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہو گئیں۔ لیکن جہاں موطا امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں چالیس ثنائیت ہیں۔ ثنائیات سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں حضور اکرم ﷺ، ایک اور سامانِ صرف وہ واسطے ہوں۔ ایک امام مالک، کچھ استاد اور دوسرے کوئی صحابی رسول ﷺ۔ ان میں سے ایک سند وہ بھی ہے جس کا شیئہ کی رو کر کر چکا ہوں وہ مالک۔ اس جامع عن ابن عمر، امام مالک امام مافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے صرف وہ واسطے ہیں۔

امام مالک سے موطا کا اہل لینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور مسموعی استفادہ کرنے والے تو بڑے نہیں کتنے ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کر اس کی باقاعدہ و اجازت لی اور سند حاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ ان چودہ سو میں سے تیس حضرات جو اپنی اپنی جگہ بڑے، موردِ صاحبِ علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے لئے موطا کے نسخے تیار کئے۔ ان تیس حضروں میں سے سترہ نسخے مشہور ہیں۔ ان سترہ نسخوں میں سے جو سب سے متداول اور معروف نسخہ ہے وہ امام مالک کے شاگرد خاص بنی بن جلی کا ہے۔

بنی بن جلی: جنہوں سے تشریف لائے تھے۔ طوئیں مرحومہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطا امام مالک کے اصل نسخہ کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نسخہ کو موطا کہنا چاہیے۔ جب کہا جاتا ہے کہ موطا امام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے بنی بن جلی کا نسخہ۔ باقی نسخے ان کے مرعبین کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطا امام محمد۔ تو یہ موطا امام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطا کا وہ نسخہ ہے جو امام محمد نے تیار کیا۔ اسی طرح موطا قاضی بھی ہے۔ قاضی نے خود کوئی موطا تیار نہیں کیا تھا بلکہ یہ موطا امام مالک کا وہ نسخہ ہے جو قاضی نے تیار کیا۔ اسی طرح باقی نسخے ان کے تیار کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ بنی بن جلی کا نسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوا۔

[illegible][illegible]

[illegible]

دور کی شہرت جس شخصیت کی ہے وہ ہر نسل کے ایک مشہور عالم ہو۔ اپنے زمانے کے فقیہ تھے یعنی علامہ ابو الولید ابیانی، ابی القاب حدیث میں پانچ ائمہ آئیں، ابیانی، ابی حسی، قواسم سے مراد ہے۔ ابو الولید ابیانی، دوتے ہیں۔ انوں نے سوطا امام مالک کی شہرت بھی جو بڑی محکمہ مالک کی تھی اور بزرگ مرنے کی پانچ جگہوں پر شہرت ہے۔ پیرائے میں پانچ جگہوں میں ہے، یہاں ہر ابیانی کہ دوسرا ایٹھ شہرت پانچ ہے جو مالک پانچ، سولہ جگہوں میں ہے۔ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن پانچ جگہوں میں، ایٹھ میں ہے۔ نے دیکھا ہے۔ اس میں علامہ ابو الولید ابیانی، بزرگ عالم امام مالک کے فقیہی مہانت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ گویا دونوں میں ایک دور کی تکمیل کرتی ہیں۔ ایک سوطا امام مالک کی حدیث کی تکمیل کرتی ہے، دوسری فقہیات کی تکمیل کرتی ہے۔ اور یہ دونوں مل کر سوطا امام مالک کے دونوں پیروؤں کو جیا کرتی ہیں۔ اس لئے کہ سوطا امام مالک حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ امام مالک کا مجموعہ ہے، وہ فقہ کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک سے اپنے فرائض، سماج و دینا میں کے قانونی بھی ہیں اور فقہی علم میں صحابہ کرام کی بدعت ہے جس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح یہ فقہ کا کتاب بھی ہے، فقہانہ دینا بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ان قانون فقہ ہائے فکر سے بحث ہوتی ہے، ہر یوں یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔

سوطا امام مالک کی شہرت جو فقہی نہیں ان کی حدیث و فقہ کے قریب ہے۔ یعنی یہ فقہی شہرت ہے۔ ہر جہاں جہاں فقہی شہرت ہے، ہر جہاں میں ان کے آثار ہے اور کتب انوں میں بڑی جاتی ہیں۔ سوطا امام مالک کی یہ وزارت شہرت کے علاوہ سوطا امام مالک کے ہاتھوں کے سناٹوں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً سوطا امام مالک میں احادیث ہیں ان کے بارے میں اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی احادیث میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے اہل احادیث پر آتی ہیں۔ جو کتب احادیث کے جہاں ان کے آثار ہیں۔ ان کتابیں کہ پیش کرتی تھیں ان میں

حفاظت کے لیے کھلی زمینیں اور کھیتی باڑی کے قریب ہے۔ یعنی یہ زمینیں شہر میں جراثیم پھیلنے سے محفوظ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ایک محفوظ اور صاف ماحول ملتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ایک محفوظ اور صاف ماحول ملتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ایک محفوظ اور صاف ماحول ملتا ہے۔

خلیفہ محمد عبدالرزاق

۱۔ ظاہر ہے کہ ایک جگہ دو مرتبہ صدق آئے ہیں اور ان میں مرقبہ اور سطران نے کہا ہے کہ یہ محمولہ صحت سے پہلے اذیاق سے قبل ہوا، اذیاق بارہ بعد از میں بھیجی ہے جب

اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدوں میں مصنف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصنف اس کتاب کو لکھتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فتاویٰ بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبد الرزاق صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فتوویٰ کے ساتھ ساتھ جو فضلاء تبع تابعین ہیں اور ان میں بھی جو بڑے فقہاء ہیں جن میں خود امام عبد الرزاق بھی شامل ہیں، ان کے فتوویٰ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبد الرزاق بہت سے محدثین کے استاد ہیں۔ بہت سے محدثین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم فقہ دونوں میں ان کا بہت اوجھ مقام ہے۔

امام عبد الرزاق کے بعد ایک اور مصنف، (مصنف سے مراد تو دو آدمی ہے جس نے تو ان کی کتاب تصنیف کی ہو۔ لیکن مصنف ان کے زمرے کے ساتھ کا مطلب ہے وہ کتاب جو مصنف کی تھی اور علم حدیث کی اصطلاح میں مصنف سے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب پر حدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔) ابو بکر بن ابی شیبہ کی مصنف بھی ہے جس کے کئی ایڈیشن نکلے ہیں کوئی بارہ جلدوں میں ہے کوئی دس میں ہے کوئی چودہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی وفات 233ھ میں ہوئی۔ اس لئے یہ دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل کے محدث ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام مغیاں بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور کئی بن سعید قحطان جیسے دیگر ترین محدثین شامل ہیں۔ ان کے براہ راست حاکم و شیخ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابو زرعہ اور ابو حاتم رازی جیسے لوگ شامل ہیں۔ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی ترتیب فقہی ابواب پر ہے۔ یعنی وہ مسائل جو فقہی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً پہلے طہارات کے ابواب ہیں، پھر وضو کے ابواب ہیں، پھر نماز کے، پھر روزے کے، پھر حج کے پھر نکاح و طلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں۔ عملی مسائل کے متعلق ابواب کی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب فقہیات حدیث کا بہت بڑا ماخذ ہے اور احادیث احکام کا سب سے بڑا اور جامع مجموعہ ہے اور اتنا مختصم ہے کہ چودہ سولہ جلدوں میں آ گیا ہے۔ اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آ گئی ہیں۔

اس کے بعد مشہور ترین مجتہد مسند امام احمد بن حنبلؒ ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے 241ھ میں ہوئی۔ اس میں جو احادیث ہیں وہ ناجائز و حلال، مجہول و معلوم، صحیح و غیر صحیح، سب سے زبردست ہیں۔ اگر ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ نایاب احادیث کے چند ضخیم ترین و جلیل ترین روئے مجہولوں میں سے ایک ہے۔ اس مجموعہ کی اہمیت کے اظہار کے لیے امام احمد کا نام کافی ہے۔ امام احمد کے بارے میں خاکبرگہ مزاج یہ ہے: ”زلکھا بہ کثر انسان کے متبع حدیث اور خوب حدیث ہونے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے محبت ہو۔ حتیٰ انہما قوم بعد سے محبت ہوگی اور کثرت رسولؐ سے محبت ہوگی۔ جس کو سخت رسولؐ سے محبت ہے اس کو امام احمد بن حنبلؒ سے محبت ہوگی۔ یکے اور دوسرے کا قول ہے اللہ و رسولؐ و انبیاءؑ سے محبت ضرور رکھ سکتا ہے اور انہیں ملے جو حق مانتے اور دیکھ لائے۔ جسے اللہ اس کا شفیق اور ان سے نجات نہیں دے سکتا۔ اے اس شخص کے جو چاہتے سنا لیں۔ اس سے اللہ نوازیہاں ملے گا۔“

امام احمد کے ائمہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور ان کے علاوہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے کہیں وہی وجہ کے انسان ہیں تو ان سے ممانعت و کفر ہم لیتے سے ان کی حدیث میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور ان ہی ان کے علاوہ کا ہم لیتے سے ان کی راہی میں خلاف ہو سکتا ہے۔ امام احمد کا ہم لے کر ان کے ائمہ کا بھی عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ کی عظمت میں بھی امام احمد بن حنبلؒ کی عظمت کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ امام احمد کے سب سے نایاب و جلیل امام تائی ہیں۔ جن کا انہوں نے اپنی بی بی حیران سے ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے تیس سال سے کوئی نہ زانیہ نہیں دیکھی۔ جس کے بعد میں نے امام شافعیؒ سے لے کر امام تائیؒ سے امام شافعیؒ تک سب فیض لیا ہوا کہ کثرت و کثران سے سینما ہو جو جس نے ان کے الفاظ سے تیس سال انہوں نے امام شافعیؒ کے لے کر دیکھی۔ پھر اس حدیث سے بھی یقیناً سلیما ہوگا لیکن امام شافعیؒ سے بہت زیادہ سیکھا۔

امام احمد بن حنبلؒ سب درجہ دار تھے تو ایک ایک وقت میں بیٹے باجی ہزار علم

ہر اس میں شریک ہو کر تھے۔ امام بخاری امام مسلم اور امام ابوالکوار زیادہ راست ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے شاگرد بھی کس شان کے ہیں۔

امام احمد نے باب یہ کتاب حرب کی تو اس میں تیس ہزار احادیث شامل کیں۔ یہ تیس ہزار احادیث دو تیس بیس پانچ سو حر مسلمین نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ اور چھوڑے وقفہ کے بعد اس کا نیا نسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھنا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور و خوض کرنا ہے۔ اس میں پانچ سو نو سو تالیف اس ایک کتاب پر غور و خوض کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء کو پانچ سو تالیف کی نظر میں لایا گیا کہ اب اس کی شکل میں ان کے پاس موجود تھے اس لئے کہ وہ نظر ثانی کے بعد ایک ہی صورت میں تیار ہو جائے۔

جب امام محمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے کچھ بزرگ حضرت عبداللہ بن احمد نے (جو ان کے شاگرد اور خود بھی بہت بڑے محدث تھے) اس کتاب کی تہذیب و تنقیح کی۔ انہوں نے اس کتاب میں تقریباً تیس ہزار احادیث کا مزید اضافہ کیا۔ یہ اس بزرگ عالمیث پانچ سو تالیف میں تیس ہیں۔ ایک احمد رو ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اپنے والد سے کرتے ہیں۔ یہ تو اسی درجہ کی مستند ہیں جس درجہ کی امام احمد کی اصل روایات ہیں۔ بقید بزرگوار رہتے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف رائے کے تھے۔ اور حقیقت کا اظہار ہوتا رہا۔ کچھ احادیث دو تیس ہزار عبداللہ بن احمد نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے حاصل کیں۔ اور ابھی انہوں نے اس میں شامل کر دیں۔ پھر اب اللہ کے ایک شکر کا نتیجہ میں کالقب قطعی تعارض پر ان سے مجھے اس وقت کوئی شک آ رہا (انہوں نے کچھ احادیث کا اضافہ کیا۔ قطعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اور کم ہے۔ لیکن اس میں پتہ چل چکا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ یہ براہ راست امام احمد کی روایت ہیں۔ یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کے واقف۔ نے ہیں اور ان کے اضافہ فوں میں یہ امام احمد سے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقید اساتذہ سے۔ اس لئے مسئلہ امام احمد کی روایات میں کوئی التباس نہیں ہوتا۔ ان میں امام احمد کی روایات کوئی ہیں اور باقی کوئی ہیں۔ آج جو مسئلہ امام احمد کے بارے میں مروجہ ہے جس میں کچھ پیش چاہیں بڑے اساتذہ ہیں ان میں تیس ہزار زیادہ راست اور دوسرے کی وجہ سے کوئی ہیں اور اس بزرگ عبداللہ بن احمد کی کوئی ہیں۔ ان کی پانچ سو تالیف ہیں اور یہ تمام کی احادیث کی الگ الگ شاعت ہو سکتی ہے۔

امام احمد کی یہ کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ بڑا مشکل تھا۔ آج بھی اس کتاب سے براہ راست استفادہ بڑا مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ مسند ہے اور مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب صحابہ کرامؓ کی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروقؓ کی اور بقیہ مشرورہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرامؓ کی۔ اب کوئی آدنی جو ہم حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے وہ مسند امام احمد میں کوئی حدیث تلاش کرنا چاہے تو پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو مسند امام احمد میں کسی حدیث کا تلاش کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ لیکن الحمد للہ اب یہ کام بہت آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ ایک قواعد و ضوابط کی انڈیکس آگئی ہے۔ وہ ضابطہ کی انڈیکس ضرور دیکھ لیجئے گا۔ وہ ضابطہ ایک ذریعہ مستشرق تھا جس نے مستشرقین کی انڈیکس بڑی جماعت کے ساتھ ان کے صحاح میں سمیت بڑی حدیث کی نو بڑی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس میں صحاح میں مسند امام احمد اور سولہ امام مالک اور شریح دہری شامل ہیں۔ اس نو کتابوں کا اس نے ایک Word Index تیار کیا ہے۔ حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یاد ہو تو حروف تہجی کی ترتیب سے وہ اس میں شامل ہے۔ آپ اس انڈیکس کی مدد سے اسے تلاش کر سکتی ہیں۔

اس انڈیکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ دینا ہے وہ کچھل صدی کے چھپے ہوئے ایڈیشن تھے، تیسری صدی کے اواخر چوتھی صدی کے بہت شروع کے چھپے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن نہیں ملتے۔ ماں ہی میں کسی ادارہ نے، غالباً کسی حرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن نوٹوکانی سے چھاپ دیا ہے اور وہ ساری کی ساری نو کتابیں پانچویں تین جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگر اس انڈیکس سے استفادہ کرنا ہو تو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اس نئے ایڈیشن سے کام لینا آسان ہو گیا ہے۔

لیکن ایک اور بڑا کام مسند امام احمد پر بیسویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور عجائب اسلام، داعی اسلام اور شہید اسلام شیخ حسن الہنا کے والد احمد عبدالرحمن الہنا نے کیا۔ حسن الہنا شہید کے والد احمد عبدالرحمن الہنا السعائی جو اپنی روزی کے لئے مغربی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے پوچھا تھا کہ محمد ثنین کہاں سے تھے تو حسن الہنا کے والد نے پوری زندگی ہم حدیث

کی خدمت کا کام کیا۔ لیکن گھریلوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنٹے وہاں بیٹھا کرتے تھے جس کے بعد بقیہ وقت محمد ریث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب السامانی پڑ گیا۔ انہوں نے مسند امام احمد کو ایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے التلخیص للروایتی اور التلخیص للامام احمد و التلخیص للروایتی۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کو ایک نئے سوسنوجاتی انداز میں مرتب کر دیا۔ اب آپ اس میں تکمیل کا انداز احادیث تلاش کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا 'بسوط الامانی'۔ یہ بسوط الامانی اور فتح الربانی دونوں اپنے ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی ہیں اور کتب خانوں میں عام طور پر مل جاتی ہیں۔

امام احمد ابن حنبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور تذکرہ بھی ملتا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجود نہیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ مسند امام حنفی بن محمد نے مرتب کی تھی۔ حنفی بن محمد کا تعلق اہل تین سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے چھ مرتبہ شرق و مغرب کا سفر کیا۔ شرق و مغرب سے مروا یہ ہے کہ تین سے لگے اور سرحد و بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری دنیا سے اسلام کا چھ مرتبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہو گیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن ان کے بارے میں جو تفصیلات عادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اس کتاب کی ضخامت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جن صحابہ کی احادیث اپنی مسند میں جمع کیں ان کی تعداد 648 ہے۔ جبکہ امام حنفی بن محمد نے چھ مسند میں سولہ سو صحابہ سے احادیث جمع کی تھیں۔ تقریباً دو گنی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد بھی اسی حساب سے دو گنی سے زیادہ ہوگی۔

الجامع الصحیح امام بخاری

امام احمد بن حنبل کی مسند کے بعد جو اہم ترین، مقبول ترین اور اعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ ایک مصرعہ یاد رکھئے گا۔ کسی نے لکھا ہے۔

ہانی چ نہیں اٹھاؤ گئیں۔ جب وہم بخاری ایک طویل مدت بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخارا میں تشریف لے گئے تو پھر سے شیر نے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کو اس کا اندازہ تھا کہ انہیں کبہہ ہزار حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک عزیز کو میرا المومنین فی اللہ بیٹ کا لقب دیا گیا ہو ان کی سرحد کی بولی کتاب الصبح الکلب بعد کتاب اللہ قرار پائی۔ اس کے پورا شیر اٹھوڑ حکم وقت کے کہ ان کے استقبال کے لئے نکلے۔ یہ لوگوں نے فراموشی سے ان کے قافلہ پر درہم دور دیا غم دور کئے اور اس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔

ایک مجلس میں، جہاں امام بخاری امام بیٹ جان فرما رہے تھے امام اسلم بھی حاضر تھے۔ امام مسلم کا درجہ بھی تم نہیں ہے۔ امام مسلم دوری کے دوران خوشی، عداوت، چاہتا ہے کہ آپ نے اعتبار کیا ہے اور میرا المومنین مجھے چاہت دیتے کہ میں آپ کے پاس چرم لوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس وجہ کے انسان بن گئے۔ ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے۔ اور یہ گواہی کسی کچھ انسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل ان کے ہمراہ بنے تھے۔ انہیں سے بہتر کوئی انسان پیدا نہیں کیا۔ یہ محمد بن احمد بن حنبل امام بخاری تھے۔

آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے زمانہ میں میری کتاب میں کتاب کے نام سے موضوع کا عنوان دیا تھا۔ کتاب الصلوٰۃ و کتاب الزکوٰۃ وغیرہ۔ اس طرح صحیح بخاری میں جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 160 ہے۔ کتاب اللہ، کتاب العلم، کتاب الصلوٰۃ و کتاب الزکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتابیں 160 ہیں۔ یہ کتاب میں کئی ابواب ہیں۔ مجموعی طور پر کل تین ہزار چار سو پچاس (3450) ابواب ہیں۔ اور بیٹ کی کل تعداد میراث کو نکال کر اور خراج سودا ہے۔ چنانچہ میں نے انہیں کا ثبات کیا۔

کتاب کی ترتیب کے ضمن میں امام بخاری نے پہلے یہ کیا کتابیں کتاب سے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کیا کہ اس کے ابواب یہ کیا ہوں گے۔ ان تمام ابواب کا نقشہ مرتب کیا۔ کہ بعد میں منورہ منظر بیٹ لے گئے۔ منہ نبوی میں گئے اور وقت و محل پر غور کیا۔ وہاں دو رکعت نماز پڑھ کر انہیں نے اس کتاب کو دیکھنے کا آغاز کیا اور سو سال اس کتاب کو لکھتے رہے اور اور بیٹ کی تہانہ بچت کرتے رہے۔ انہیں ابواب ایسے ہیں کہ جس نے عنوان ہی سے عبارت کیا۔ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو اس بارہ قطعاً ایسی مجلس میں

جہاں امام بخاری نے صرف باب کا لفظ لکھا ہے یا صرف عنوان دیے ہیں لیکن حدیث کوئی نہیں لکھی۔
 جیسے ہے: جس کی سند اور جس روایت وہ: ریاضہ، حنہ، صحیح اس روایت کی کوئی روایت
 نہیں ملتی اس لئے انہوں نے باب کا عنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں لکھی۔

امام بخاری نے چھٹی راہ: حدیث کی جس روایت کی سب صحیح تعبیر ہیں۔ اس میں صحیح
 خیر بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض صحیح المعنیہ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کو
 ہر درجہ میں کم سے کم تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ تین ہی ہوں۔ نے لفظ یا سند روایت کیا ہو پھر
 تین یا چھ تین صحیح تا یقین سے۔ اس لئے اس کی بیشتر احادیث بڑی تعداد میں مستفیض
 ہیں۔ صحیح بخاری کی کچھ احادیث غریب ہیں۔ غریب ان احادیث کو کہاجاتے ہیں جن کو ہر درجہ میں
 دو راویوں نے روایت کیا ہو اور بہت کم تین راویوں کی احادیث ہیں۔ ہر راوی اس حدیث میں۔ خبر واحد یا اخبار آحاد
 ان احادیث کو کہتے ہیں جن کو کسی ایک یا دو۔ حوالہ میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔

صحیح بخاری میں تکررات وغیرہ کو ملا کر کل احادیث نو ہزار پینچھی 9082 ہیں۔ ان
 تکررات وغیرہ کو نکال کر کل احادیث کی کل تعداد دو ہزار پچھ سو 2602 ہے اور جو حقیقت ہیں
 ان کی تعداد بھی کم ہوئے۔ موقوفات بھی اصحاب کا بعض ٹوٹ شمار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

صحیح بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں
 ملتی۔ دیگر اقوام کا میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن بظاہر اور اقوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 اسلامی تاریخ میں کسی انسان کی علمی کاوش کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب
 کو حاصل ہوئی۔ اس کی ستر ہزار شرحیں لکھی گئیں جن میں سے 53 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حدیث
 خلیفہ نے مختلف اطلبوں نے کیا ہے۔ حاشیہ خلیفہ بڑا دو سو سال پہلے ایک ترکی عالم ترمذی سے
 ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی تاریخ اور جلیو کو فاضل بہ ثریٰ پر ایک کتاب کی حدود پر
 مشتمل لکھی ہے جس کا نام کشف الصنن ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔

امام بخاری نے ایک شراح ہیں مولانا عبد السلام مبارکیہ کی جن کی ایک کتاب سیرت بخاری
 مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو کچھ دن پہلے
 دیکھا۔ بعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں لکھی جاتی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے
 اور یہ کتاب سیرت بخاری بھی کم و بیش ستر سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں لکھی

تھیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس کے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری کی اس کتاب کی نام و جیٹ دسویں صدی میں موجود ہوں گی۔ ایک خطاط اور مکتوبہ اندازہ دو کا کیا جاسکتا ہے۔ یہ شریعتی ربا، امامی، اردو، انگریزی، فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں تفسیری ہیں۔ ان چھ زبانوں میں تو بہت سی شرحیں میرے علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ دوسری زبانوں میں بھی کچھ بخاری کی شرحیں موجود ہوں ہیں کا مجھے علم نہیں۔

کچھ بخاری کی عربی ناموں میں چار شرحیں مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح، جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ *The Commentary par excellence* ہے وہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری ہے۔ ابن خلدون نے لکھا تھا۔ ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن حجر سے دواپلے کا ہے۔ نبیوں نے جہاں یہ بحث کی ہے۔ کچھ بخاری انھیں ہے یا صحیح مسلم فضل ہے اور یہ اسے ہی کہہ سکتے ہیں بخاری انھیں ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جس وجہ سے اس وجہ کی شرح ابھی تک نہیں لکھی گئی اور یہ امت مسلمہ کے ذمہ ایک فرض کفایہ ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح لکھے۔ جب ابن خلدون کے کم و بیش نصف صدی بعد فتح الباری لکھی گئی تو لوگوں نے بالافتقار کہا کہ جس شرح کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا وہ حافظ ابن حجر نے است کیا طرف سے نکال دیا۔ بعد ازاں کی کسی شرح میں جو معیارات ہونے چاہئیں وہ مسہار اور پانے کی شرح ہونی چاہئے اس معیار اور پانے کی شرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی شکل میں اللہ تعالیٰ اور صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا کر دیا۔ علم روایت، علم طرق اور مہم حدیث کی جتنی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ان مزارعات کے دوران بیان کیا ہیں اور جتنی بیان نہیں کیں وہ سب ہی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں مستعار ہوئی ہیں۔

آج سے چند سال پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ تجویز آئی تھی کہ اس کا شرح اردو ترجمہ کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد اس ترجمہ کا ایک فارمیٹ تیار کیا اور اس کے بعض اجزاء کو ترجمہ کر دیا جو آج کل ایٹم سے دور ہے دوران شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ اس طرح اردو میں وہ مواد یا اس کا ایک نمونہ جو سب سے سائنسے جانے کا جو حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیا بھر کے مسلمانوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور شاید دنیا میں اسلامیات کا کوئی ایسا کتب خانہ نہیں ہے جو فتح الباری سے خالی ہو۔ حافظ ابن حجر جامعہ ازہر میں پڑھاتے تھے اور یہ جامعہ ازہر کے لئے بڑی فعالیت کی بات ہے کہ وہ حافظ ابن حجر وہاں استاد رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے رفیق کار، ان کے معاصر اور آئنے ہی درجہ کے فقیہ اور محدث علامہ حافظ بدرالدین عینی تھے۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی عمدة القاری۔ وہ بھی جامعہ ازہر میں استاد تھے۔ ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جو درجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کو عطا فرمایا وہ عافاً حمداً عمدة القاری کو حاصل نہیں ہوا۔

عمدة القاری میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیا اور صحیح بخاری کے ابواب کے جو فوائد ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین عینی نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین عینی خود ایک بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد بھی شرح لکھی اور بھی بہت سا علمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدة القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے لیکن عیار اور کیفیت کے لحاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ایک حدیث ہے 'لا احمرہ بعد غنیم' فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ 'لا احمرہ بعد فتح' حتیٰ فتح الباری کے بعد علم حدیث کے لئے اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کا یہ مقام ہر تہہ ہے۔

صحیح مسلم

صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلمؒ کے اساتذہ میں خود امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے ایک براہ راست شاگرد حنبل بن یحییٰ بھی شامل ہیں۔ اس لئے امام مسلمؒ کو دو بڑے محدثین سے براہ راست اور ٹیک بڑے فقیہ تھے، ابو حنیفہؒ کا مرقعہ ۱۵۔ امام شافعی سے ان کے شاگرد کے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست۔ امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔ لیکن ان کے خالص اساتذہ فقیہ بن سعید اور ابو عبد اللہ القطعی تھے۔ مسلمؒ میں ان دونوں کی روایات کثرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے حدیثی الفقیہ، احسن فی الفقہ، احسن غنیۃ بن سعید، ان دونوں شیوخ کی بہت

احادیث آپ کو صحیح مسلم میں کثرت سے نہیں ملی۔ یہ امام مسلم کے خاص اساتذہ میں سے تھے۔ امام مسلم کی صحیح میں بلا تکرار چار ہزار احادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض فصحاء کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مؤلفان کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔

صحیح مسلم کی دو شرحیں مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر کل کریں گے۔ دوسری مشہور شرح امام نووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔ چھٹی ہوئی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ صحیح بخاری سے بھی افضل ہے، چنانچہ مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وہ صحیح بخاری سے افضل ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو چند کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ سنن ابوداؤد کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع ترمذی کا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ اونچا ہے۔

مگر بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ اونچا ہے۔ سنن ابوداؤد میں اعتبار سے خاص مقام شخصی ہے کہ وہ احادیث احکام کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو ایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے۔ سنن ابوداؤد کا اس لحاظ سے درجہ بہت اونچا ہے۔ محمد ریث کے مختلف علوم و فنون کو ایک ساتھ سمودنے کے اعتبار سے جامع ترمذی کا درجہ اونچا ہے اور صحت مقنن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس ترتیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مستحق ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤد، صف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ ہمارے دو چستان کے عارفانہ حلقہ ثلاثہ یا خضرار سے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین، تھیبہ بن سعید (جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں)، ابوبکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن راہویہ شامل ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگرد ہیں۔ کچھ لوگ امام ابوداؤد کو پہلے سمجھتے ہیں کہ ترمذی اور نسائی ان کے شاگردوں میں ہیں۔ اس لئے اساتذہ کا درجہ پہلے اور شاگرد کا درجہ بعد میں کیا جاتا ہے۔

اہم ابوداؤد اس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا علمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور مشہور و معروف تھا۔ جب دو ہجری تشریف لائے تو بصرہ کا گورنران سے ملنے کے لئے حاضر ہوا اور کہا کہ میری تین گزارشات وکریب قبول کر میں تو میں بہت فکرم گزار رہوں گا۔ ایک یہ کہ آپ بصرہ میں کچھ دن قیام فرمائیں تاکہ اس بصرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوم ایہ کہ آپ اس بصرہ نے لئے خاص طور پر علم حدیث کی درس و تدریس کا کوئی حلقہ قائم کریں۔ و تیسری گزارش یہ ہے کہ میرے دو بچوں وائلک سے کوئی وقت دے دیں کہ میں میں آکر وہ آپ سے ہم حدیث پڑھا کر میں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دو گزارشات قبول ہیں۔ تیسری گزارش مسترد۔ بچوں کو چاہئے کہ بقیہ لوگوں کے ساتھ آکر حدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤد میں پانچ لاکھ احادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4810 کا انتخاب کیا گیا۔ یہ احادیث صرف سنن ابوداؤد کا نام سے متعلق ہیں۔ صحاح ستہ میں فقہی احادیث و سب سے بڑا معاملہ یہی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی نئی اور کتاب میں فقہی احادیث کی باری تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ کہیں کسی حدیث درج ہوئی ہے۔ جو کجا ہے ورنہ ایہ حدیث دوبارہ نقل نہیں کی گئی ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سو احادیث میں اکثر دو ہجری میں جو ایک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔

یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہے، حدیث مقبول رہی ہے۔ علاوہ طلبہ نے اس کو پڑھوں پڑھ کر لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنن ابوداؤد ہے اس کے پاس گویا ایک ایہ ذخیرہ ہے جو ہر وقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ لیکن اس نے پہلی بار سنن ابوداؤد کے بارے میں کہی اس نے سنن ابوداؤد سے خاص مقام کو سامنے رکھ کر کہی۔

سنن ابوداؤد کی بھی بہت سی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی کی ہے جو معانیم السنن کے نام سے مشہور ہے۔ امام خطابی کا زمانہ امام ابوداؤد کے کم و بیش سو سال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤد کا انتقال 275ھ میں ہوا امام خطابی کا انتقال 588ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام نے بھی تحفہ ابوداؤد نامی کتاب تصنیف کی اور اس تفصیل کی شرح علامہ ابن قیم نے

لکھی۔ ایک شرح غلام بردار الدین بخاری کی ہے جو مکمل ہے۔ یہ نیک شرح بھی چو یا سات جلدوں میں ہے۔ ابھی حال ہی میں عرب دنیا اور پاکستان میں چھپی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤد کی شرح میں ایک کتاب لکھی اسرافۃ الصعود فی شرح ابی داؤد اسرافۃ الصعود سے مراد وہ چیز ہے جس پر چڑھ کر آدمی بلندی کی طرف جاتا ہے۔ باوجودیکہ صدی اخیر میں ایک عالم غلام ابوالحسن سندھی تھے، وہ اسے غصہ کر کے روئے والے انہوں نے ایک مختصر شرح لکھی تھی جو فتح اللودود کے نام سے مشہور ہے اور ابھی بارہ چھپ چکی ہے۔ ابوداؤد کی چار مشہور شرحیں برصغیر میں لکھی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے جو ہرے ایک سابق رفیق کاراد محترم دوست ڈاکٹر احمد حسن مرحوم نے کیا تھا، کئی بار چھپ چکا ہے اس پر انگریزی میں حواشی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی ہے۔ امام مسلم کی صحیح کا بھی انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی۔ یہ ترجمہ برصغیر عبدالمجید صدیقی مرحوم نے کیا تھا۔

جامع ترمذی

سنن ابوداؤد کے بعد جامع ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے برابر اور است شامرو ہیں۔ امام ابوداؤد کے بھی شامرو ہیں۔ قتیبہ بن سعید جو امام مسلم کے استاد ہیں وہ امام ترمذی کے بھی استاد ہیں۔ جامع ترمذی جامع ہے۔ یعنی حدیث کے اقوال و ابواب اس میں شامل ہیں۔ اس میں حدیث کذا، غلاق، احکام، تفسیر، لغات، فتن، و شرائع قیامت، علامات قیامت یہ سب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے وہ امام بخاری کی جامع کے برابر ہے۔ صحاح ستہ میں امام بخاری، ابوداؤد و دونوں کی کتابیں جامع ہیں۔ جامع ترمذی کے جو اہم خصائص یا مبرکات ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا نہیں بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں جیسے۔ ہذا حدیث حسن، ہذا حدیث صحیح، ہذا حدیث عریب۔ اس میں امام ترمذی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ اصطلاحات ائمہ محدثین کی لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام ترمذی نے اس

حدیث کو کس درجہ پر رکھا ہے۔ پھر امام ترمذی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جو احکام نکلے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہاء کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہاء کی آراء بھی قاری کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو حدیث کی کئی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امام ترمذی ایک باب میں جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ "وقتی المساب عن ہلان و ہلان و ہلان" کہ اس موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث ملتی ہیں۔ ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ پھر اس کی سند جو امام ترمذی تک پہنچی وہ اس درجہ کی نہیں تھی یا امام ترمذی نے یہ محسوس کیا کہ جو مضمون مذکورہ فقہاء حدیث میں آگیا ہے کسی اور جگہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا مگر حوالہ دے دیا کہ اس موضوع پر فلاں احادیث بھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جو حدیث ایک بار ترمذی امام ترمذی اس کو دوبارہ نہیں دوہراتے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی نے راویوں کے نام اور کیفیت پر بڑی بحث کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کثرت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔ اگر ایک جگہ کثرت آئی ہو اور دوسری جگہ نام آیا ہو تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ہیں یا ایک شخص آدمی ہے۔ تو امام ترمذی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ نام جن بزرگ کا ہے یہ وہی شخصیت نہیں جس کی کثرت یہ ہے۔ مثلاً ابو ذر ابو ذر کا نام کچھ اور تھا۔ یا امام ابو داؤد بھی انہیں ابو داؤد ہی کہتے ہیں۔ عبد الرحمن آتا ہے۔ اب جو عبد الرحمن آیا ہے وہاں یہ پتہ چلے گا کہ یہ امام ابو داؤد ہی ہیں ہر ایک کے پس کی بات نہیں ہے۔ امام ترمذی اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔

جامع ترمذی کے مضمون میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ امام ترمذی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تسلسل جرح و تعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترمذی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔ محدثین نے امام ترمذی اور امام حاکم دونوں کی تعریف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی رائے عقول کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کو امام ترمذی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کرنی چاہئے۔

اگر دوسرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگر دوسرے محدثین اسے مجرد قرار دے رہے ہیں تو پھر شخص امام ترمذی کی تعریف پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے۔ اگر یہ بات ہے تو امام ترمذی نے جن دواہلوں کو عادل قرار دے کر ان سے احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں بھی کلام ہو سکتا ہے۔ اس لئے امام ترمذی کی سمجھ میں قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی کئی احادیث کے بارے میں شکام ہوا ہے۔ تخمیناً (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شدیدہ درجہ کی ضعیف ہیں۔ اس موضوع پر لوگوں نے کام کیا ہے۔ کئی دواہلوں نے زمانہ ہمارا میں جان ترمذی کے کئی ایسے پندہن بھی شائع کئے ہیں جن میں ہر حدیث کی ایک سے تین تادی کر دی گئی ہے۔

فقہین بہر حال یہ ایک اختلافی رائے رہے گی۔ آخر آج کا کوئی آدمی امام ترمذی جیسے عظیم امام حدیث کی رائے اور ان کی تخریج و تدوین سے اختلاف کر سکتا ہے تو آج کے آدمی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ امام ترمذی جیسا انسان اگر اپنے زمانے میں کسی حدیث کو ضعیف یا حسن قرار دیں اور آج کا کوئی آدمی یہ کہے کہ اسے امام ترمذی کی رائے سے ممتاز نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے تو پھر تخریج کے آدمی سے بھی کٹل کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں۔

یہ بات میں اس سے گمراہیوں کہ میں نے ابھی دواہلوں کو دیکھا ہے کہ زمانہ حال نے ایک بزرگ جن کا چند سال قبل انتقال ہوا ہے ان کے شاگردوں میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے۔ جسے حدیث دان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے شاگرد ان کو ضعیف منوانے کے لئے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کسی جگہ میری محفل یا مقررہ تھی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی تو وہاں ایک صاحب علم جو چوبیس یا پندرہ سال کی عمر کے تھے، وہ ان بزرگ سے کسب فیض کر چکے تھے، انہوں نے محفل میں ایک جگہ پر پا کر دیا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے اور ہمارے ملاں استاد نے فلاں تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی غلطی بات نہیں کہتا۔ سرچشموں پر، ظاہر ہے ان کا علم مرتبہ اور مقاصد ایسا ہے کہ جو بات دو کہیں کے وہ قابل احترام ہے۔ لیکن اگر آپ کے استاد کو امام ترمذی سے اختلاف کرنے کا حق پہنچتا، نہ تو پتہ حضرات کو آپ کے استاد نے بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ ان کی اس تحقیق پر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہی حال ہی میں ایک مرتبہ دمشق

کے ایک عالم نے لکھا ہے جو عالم اچار پانچ بلداں میں ہے جس میں انہوں نے نہ بزرگ کی تسبیح یا تعویذ سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی دیتا ہوں۔ علامہ شیخ ناصر الدین البانی، جو بڑے مشہور اور مصنف، اہل علم کے محدثین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگرچہ ۲۰ ویں صدی میں علم اسلام کے چند عظیم ترین علمائے حدیث کے نام پٹنے ہوں، واقعاً ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سر نو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جسم حدیث کو صحیح یا ضعیف، حسن، قریب یا اس کی تشادہی کرائی۔ اب اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج کے اہل علم کو علامہ البانی سے اختلاف کا حق ہونا چاہئے۔ ہمارے لئے تو دونوں سر آنگھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں ایسے جو کہ وہ آئیں تو بقول امام مسلم کے ہمہ ان کے پاس جہم لیں۔ لیکن اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصر الدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ اس سے احترام میں کمی یا فائدہ انوارہ مقام و مرتبہ میں کمی کا سوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ اختلاف دانے اپنی جگہ۔

جامع ترمذی کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کمال ذکر کریں گے۔ برصغیر سے باہر کی شرحوں میں دو شرحیں مشہور ہیں۔ ایک علامہ ابو بکر بن العربی کی جو ایک مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ ان کی کتاب ہے ”مرآۃ الاحواء“، یہ مختصر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے۔ دوسری شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ مسلک شافعی تھے۔ ابو بکر بن العربی مالکی تھے۔ تو یہ ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حنفی عالم کی شرح کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔ علامہ سراج الدین بلقینی کی شرح ہے ”نور البیان“، علامہ بلقینی کا بارہ کمرے بننے والے تھے۔ یہ ان کا حراز ہے اور وہیں بنے ہوئے۔ امام ترمذی کی اور بھی کئی کتابیں عام مہر پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ”مشائل ترمذی“ ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے مشائل کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو کتاب ترمذی ہی کا ایک باب ہے جو اہلک سے چھاپا ہے۔ گویا ترمذی عراقی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کو الگ بھی چھاپا ہے، اس کی شرحیں بھی لکھیں گئیں ہیں اور بہت سی شرحوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔

ترمذی کے بعد درج ہے امام نسائی کی کتاب کا۔ امام نسائی نے دراصل السُنن الکبریٰ کے ۴۰۰ سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔ امام نسائی کی وفات 303ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صحاح ستہ سے معظّمین میں زائد کے اعتبار سے سب سے آخری آدمی ہیں۔ یعنی ترتیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیکن کتاب کی اہمیت اور صحت کی ترتیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتے ہیں، اس بارے میں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ ان کی کتاب السُنن الکبریٰ دراصل بڑی کتاب تھی۔ جب وہ لکھی جا چکی اور شائع ہوئی تو راجہ جو غلمیں کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت صاحبِ علم آدمی تھا۔ امام صاحب کے پاس کسبِ فیض کے لئے آیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ آپ سے گزارش کی کہ لوگوں کے لئے اتنی بڑی کتاب کا پڑھنا اور اس کا نقل کرنا تو بہت دشوار ہوگا، پھر اس میں بعض احادیث ضعیف بھی آگئی ہیں اور بعض حسن فقیرہ ہیں۔ اس لئے آپ اس کا ایک مختصر نسخہ تیار کریں جس میں صرف صحیح احادیث ہوں اور جو صحرا ہے یا جو احادیث فوری حوالہ کی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے السُنن الصغریٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آج کل مروج ہے اور سُننِ نسائی کہلاتی ہے۔

سُننِ نسائی اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صحیحین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں، ابوداؤد اور ترمذی میں ضعیف کی تعداد سُننِ نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ ان کے رجال یا راوی سُنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی میں نسائی کے رجال سب سے قوی ہیں، اس کے راوی سب سے مستند ہیں اور اس کی شرائط بخاری اور مسلم کی شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کو طبع المدیث میں بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے علل المدیث کی جانچاٹا انداز کی ہے۔ امام ترمذی نے بھی علل کی نشاندہی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔ امام ترمذی کی طرح وہ اسناد اور کئی (کئیوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے

وہ نام ترمذی سے منے جلتے ہیں۔ انہوں نے غریب الاحادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہاں مشکل غلط آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابوداؤد اور ترمذی دونوں کی خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے۔ اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب سے کم ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو صحیحین کے بعد کا درجہ دیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کتاب کی اس کے خایاں شان کوئی شرح نہیں لکھی گئی۔

میں نے بہت تلاش کیا لیکن کسی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج سے نہیں بلکہ تیس چونتیس سال پہلے مجھے خیال ہوا کہ اس کتاب کی کوئی باقاعدہ اور منضبط شرح نہیں ہے۔ کسی نے ایک فقیر قسم کے آدمی سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی خبر میں ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا: اچھا، کتنا کام ہو گیا۔ اس نے جواب دیا: آدھا کام ہو گیا ہے اور آدھا باقی ہے۔ اس نے کہا کہ آدھا کیا کام ہو گیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں تو راضی ہوں اور شہزادی کا راضی ہونا بھی باقی ہے۔ میرا آج سے پتہ تیس سال پہلے سے یہ خیال ہے کہ مجھے اگر موقع ملا تو سنن نسائی کی شرح لکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیار ہوں۔ البتہ آدھا ہونا ابھی باقی ہے، یعنی شرح لکھی نہیں گئی ہے۔

اس کی جو شرح مشہور ہیں وہ مرفوعہ ہیں۔ ایک علامہ محمد بن عبدالباقی سندھی تھے، جن کی وفات 138ھ میں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جو عام چھپن ہوئی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخے ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ پر آئی ہے۔ دوسری شرح دھیرالہی 'علامہ سیوطی' نے لکھی ہے۔ وہ بھی بڑی مختصر ہے اور کئی کئی حاشیوں پر چھپی ہوئی فقیہ ہے۔ ان دو کتابوں کے علاوہ کوئی شرح ایسی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو غلطی کی شکل میں ہو یا ملبوعہ شکل میں موجود ہو۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جو اس انداز کی ہو جس انداز کی حدیث کی بقید کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ کل ہوگا۔

سنن ابن ماجہ

صحاح ستہ کی آخری کتاب امام ابن ماجہ کی ہے۔ محمد بن یزید بن ماجہ کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ اس لئے یہ امام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔ امام ابوداؤد کی وفات 275ھ

میں ہوئی۔ ان کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ زمانہ ائمہ دہونوں کا قریب قریب ایک ہے۔ لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا دوسرا سب سے آخر میں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جاتیں۔ اس میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام یعنی سنن کی ترتیب ہے۔ اس میں جیسے کتابیں، لیکن جو چند روایات اور چار ہزار احادیث ہیں۔ حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ تمام صحاح ستہ میں ایک نوایاں قدر رکھتی ہے۔ اس کی ترتیب بہت اچھی ہے۔ تخریص بہت کم ہے۔ اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سند میں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ ایک سند بیان کی ہے اور کہا ہے کہ وہی سند سے میرے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے سنی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون سی ہے۔ ائمہ چار محدثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ کا حصہ سمجھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن دارمی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ صحاح امام مالک، مسیح ستہ میں شامل ہے۔ لیکن علماء کی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل سمجھتی ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔ ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑا دشوار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو سے قریب ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو تیس یا ایک سو پینتیس کے قریب ہے۔ مگر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ایسا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ ضعیف نہیں ہے یا اتنی ضعیف نہیں ہے۔ مگر ضعیف کے بھی مختلف درجات ہیں، بہر حال اس کتاب میں ضعیف کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریباً تیس و پچیس کے قریب ہیں۔ بقیہ وہ ہیں جو ضعف کے ہلکے درجے پر ہیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتاً کم لکھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دو شرحیں لکھی گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ برصغیر سے باہر جو شرحیں لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی

کی اصلاح الزحاجہ ہی شرح سنس نہیں ماحہ مذکور ایک ہے مساندس لہ اصلاحہ نمبر
بھٹانج مساندس ماحہ :-

یہ علم حدیث کی بنیاد بنی کتابوں کا مختصر تعارف تھا جس میں صحاح ستہ بھی آئیں اور ان
کے علاوہ بقیہ کچھ کتابیں بھی آئیں۔ آج کی گفتگو میں ہمیں قسم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ
مست پر مول بواب کے لئے۔ کل کے حالات میں آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ کل جمعہ
کا دن ہے نبیانا وقت تم ہوگا لیکن علم حدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ان
شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا
تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں
برصغیر کے لوگ، غنائے اسلام کے دوسرے علاقوں سے پیچھے نہیں رہے۔ برصغیر میں علم حدیث اور
اس کے متعلقات پر غما کا کام ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیائے اسلام
کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے مقابلہ میں علم حدیث پر زیادہ کام کیا ہے۔

☆☆☆☆☆

۱۰۔ مٹا دینا ہر سب کو کراہنے کے جو حقیقت ہیں اس کو ہم ان لوگوں سے پاس بھی
 نہ منتخب ہو سکتی تھی۔ ورنہ نہ تو میں نہ ہوتے سنی ان کے لئے سے کتنی نصیحتیں دے دیں اور اس
 سب سے بڑھ کر ان کے لئے نصیحتیں دے دیں۔

حقیقت یہ موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے دو درجوں طریقے تھے۔ صرف یہی ایک
 طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانہ سے لے کر لیا جائے۔ یہ تو اس ہم کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔
 اس کے بعد ایک چار سفر ہوتا تھا فرقہ اول کردار، اس کا علمی اور دینی مقام، اس کی شخصیت کے
 بارہ میں عام تصور، اس کی راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے علم حدیث کہاں سے
 حاصل کیا، اس کے استاد سے تحقیق، پھر علم، جہاں سے بارے میں تعلیمات، اس کے لئے اتنی کاوش
 کی جاتی تھی کہ وہ اس کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ جعل سازی کر لیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کی
 موثر کر کے جعلی حدیثیں گھڑ لیں مگر سلسلہ ان میں پھیلا دیں لیکن جو اسلام نے اس قدر کور کرنے
 کا اتمام پہلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے یہ محمد بن احمد بن حنبلہ کی راویوں کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ حدیث تھے۔ وہ وہ ہے
 باقی راویوں سے نماز کی راویوں کو امام ترمذی۔ روحیہ تھا۔ برتوں۔۔۔ میں سب سے بڑا حال کر لینی
 پانچ۔۔۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث امام ترمذی کی سند سے بہتر ہیں تو ہیں یا نہ ہوتے؟

نہیں نہیں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ہر حدیث کا وہ بیان دیا ہے۔ اس لئے
 امام ترمذی کے پاس جو حدیث ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں
 ہے۔ حدیثیں امام ترمذی کے بارے میں متکاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ ان حدیثیں ہمیشہ کی
 مزید تحقیق کر لیں۔ دینی کے بارے میں اکثر و بیشتر تحقیق ہو چکی ہے۔ آپ کو اب سے سرے سے
 تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غنائے حدیث نے تاکام کر دیا ہے کہ ہمارے لئے یہی
 بظاہر چیز موجود ہے۔ آپ جو کتاب پڑیں اٹھا کر دیکھیں اور کوئی بھی شریعہ و فاعر دیکھیں اس میں
 ہادی بحث آپ کو مل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں

مخبرہ دیکھیں بھی سب اس کے لئے ہمارے ہی کو تو۔۔۔ جہاں ممکن نہ آئے اسے نصیحت دے
 دے۔

یہ بات تو میں کہ چنانچہ ان کے حوالہ میں ایمان لائے اور انہوں نے حالات بیان میں

۔ مابقی ائمہ مجتہدین کی زیادہ تر کتب کی دوسری کاپیاں نہیں ہوتے۔ صحابی و خویش نصیب حضرات شہر ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضورؐ کو مانتے ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام لائے انہیں لانے بلکہ حضورؐ کے زمانے ہی میں اسلام لانے۔ ایک مشہور بزرگ تھے کعب بن عجار، یہ حضورؐ کے زمانہ میں مدینہ میں مہاجر تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضورؐ کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضورؐ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ یا حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں اسلام لانے۔ اس لئے ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ صحابہ میں نہیں۔ حالانکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے اس لئے حضورؐ کو بار بار دیکھا۔

آپ کی اپنی اپنی آراء تھیں نہ مابقی ائمہ تھے۔ آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی رائے بیان کی۔

آپ دعا کریں کہ اللہ خانِ توفیق دے۔ ہر حال یہ ایجنڈا ہے جو موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں Wish list میں ہیں یہ بھی شامل ہے۔ میرے ایک بڑا لافانہ لکھا ہے اس پر مہاشائی کا نام لکھ ہوا ہے۔ جب بھی ان انسانوں سے حقیقہ کوئی چیز ملتی ہے تو اس لفظ نے میں اس کی بات کو کانپ ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گا تو اسے کام میں لے کر۔

خدا حافظ ہیں۔ وہ بات کہہ بیٹھ کے اصرار سے کہتا ہے۔

صغار تابعین کی روایت کیا، تابعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جنم کا انتقال بہت بعد میں ہوا۔ وہ پہلے صدی ہجری کے آخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتیں صغار تابعین کی ہیں اور زید روایات کہنا، تابعین سے ہیں۔

ترجمہ Term کو درج کر رہا۔

شرح سے مراد ہے Commentary یا تفسیر۔ جنہی Commentary of the Hadith.

There are many commentaries of the Ahadith and almost right from the beginning, from the days the Ahadith were compiled in book form, the process of writing commentaries and explanations on these Ahadith had been started. There are thousands of commentaries of the Ahadith written during the course of last one thousand years.

میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی اپنے گھر

وہاں پہنچے۔ مگر وہ جلد ہی اپنے گھر سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس پہنچے۔ مگر وہ جلد ہی اپنے گھر سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس پہنچے۔

میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس پہنچے۔ مگر وہ جلد ہی اپنے گھر سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس پہنچے۔

میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس پہنچے۔ مگر وہ جلد ہی اپنے گھر سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس پہنچے۔

تقویٰ کو بھروسہ کے ساتھ سمجھتا ہوں تو میں انفرادی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں۔

ایک کوئی ایک شریعت کو بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے لئے بھی "مذہبی" اور "نہی" ہونا ہوتا ہے۔

پس۔

مفسرین کی جمع ہے۔ اس کے دو قسم ہیں۔ ایک وہ ان احادیث کا مجموعہ جس سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہو۔ دوسرے مفسرین کے لحاظ سے مسئلہ سے مراد حدیث کی وہ تفسیر ہے جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہو۔ اور مفسرین کے ایک اور معنی ہیں مفسرین کا مجموعہ، وہ کتاب یا وہ کتاب حدیث جس میں بہت ساری احادیث لکھی ہوئی ہوں۔ اس اعتبار سے حدیث کی ہر کتاب مفسرین کا مجموعہ ہے اس لئے کہ ہر کتاب میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ اس طور پر علانیہ حدیث کی اصلاح میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہو وہ مفسرین کی کتاب ہے۔

بہت سے مفسرین احادیث کو "مذہبی" سمجھتے ہیں۔ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ شرعی ہے، نتیجہ ہونی ہوتا ہے صرف ایک ہی صورت کو وہ احادیث کی بات مانتے ہیں اور باقی کی بات نہیں مانتے۔ تاہم اگر ان احادیث آپ کی کتاب۔

میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بعض احادیث کی تفسیر و تشریح میں اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیر و تشریح میں بھی ایک سے زائد رائے کا امکان موجود ہے جس کی مثال میں نے صحابہ کے زمانے سے دی کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ پر ان کی ایک سے زائد تعبیروں اور ایک سے زائد توضیحات کو درست بتایا اور وہ ان کو ایک وقت خاص قبول فرما دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس میں بعض احکام اپنے اپنے لئے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی، جن کی مختلف تفسیریں اور تشریحات کی جاسکتی ہیں۔ یہ اجازت اس لئے دی گئی کہ لوگوں کو احادیث سے استفادہ کے مختلف زمانے کے متواتر تفسیروں اور روایات کی ضروریات کے لحاظ سے ملے اور فقہاء اور محدثین اس کی نئے نئے احکام سے تفریح کر سکیں۔

میں نے مٹا دی قرآنی احکام کی آیات میں سے احادیث کی تفسیر و تشریح کے لئے اس قدر اندر نہ گیا کہ ہر بیرونی کا عقیدہ اور اس کا توہم و انداز اپنی امت کے لحاظ سے اور غریب اور نادار اپنی امت کے لحاظ سے ادا کرے گا۔ حالانکہ مثال کے طور پر قرآن پاک کہہ سکتا تھا کہ شوہر پر مرد فقہ یا کرے گا۔ ایک میں محمد و یا کرے گا، میں محمد کو بہن کرے گا ایک

طریقہ پر بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی صحن مقدار یا quantity کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے اپنے ذمے لے کر لی گا سے لوگ سمجھیں اور اس کی تعبیر کر دیں۔ چونکہ تعبیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضورؐ نے اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی۔ مختلف فی طرے مختلف تعبیریں کہیں اور جو شخص جس فقید کے علم اور تفہیم پر اعتماد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ زمانہ محمد شین اور فقہا مسجود تھے اس وقت جن حضرات کو امام شافعیؒ کے علم اور تفہیم پر اعتماد تھا وہ امام شافعی کے اجتہادات کو سراں گھول پر تسلیم کرتے تھے۔ اس شافعی اپنے اس کے درجہ کے انسان تھے کہ اگر قرآن و انیس ہر ہم میں سے کوئی سن کے پاؤں چہ سنے کی کوشش نہ کرے تو بڑا بد بخت ہوگا۔

امام احمد بن حنبلؒ سے ہر مسلمان کو محبت اور عقیدت ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے اجتہادات کو دنیا نے اسلام میں بہت قہور۔ لوگ قبول کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں مشکل سے ایک فیصد لوگ ہوں گے جو فقہی مقامات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ بقیہ نالوے فیصد دوسرے فقہا کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن امام احمد کے احترام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تقلید سے مراد صرف یہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور تفہیم کی جیا پر اس کی بات کو مان کر اس پر عمل کر لیا جائے۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ امام احمد کی تقلید تو قہورے لوگوں نے کی۔ لیکن احترام سب کرتے ہیں۔ تقلید کا تعلق احترام سے نہیں ہے۔ احترام تو ہر صاحب علم کو ہوتا ہے۔ جگہ بخاری انیسے اسلام میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا نے اسلام میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے کم و بیش پینسٹھ فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیہ، پورا افغانستان، پورا ترکی، پورا مشرقی یورپ، پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا چین۔ یہ دنیا نے اسلام کے تقریباً ساٹھ فیصد فیصد بنے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احترام اور عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم میں مقامات پر امام ابو حنیفہ پر تقلید کی ہے جو بعض مقامات پر غامضی سخت ہے۔ سراں گھول پر۔ اگر باپ اور بیٹی میں اختلاف ہو تو بیٹن کا یہ حق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر بچا کے خلاف کچھ تو وار اٹھائیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہو تو بیٹوں اور نواسوں کا یہ کام نہیں کہ وہ ایک کی

حمایت میں انھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ ام امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔ جس کو امام بخاری کے داخل زیادہ مضبوط معلوم ہوا ان کی پیروی کرے اور جس کو، سبوح خلیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور احترام دونوں کا کرے۔

نیا صبح بخاری میں ایک ہی باب کے تحت آئے دو فرائض مذہب کے مطابق ایک
 ۱۳۷۷ء سے مختلف ہو گئے ہیں؟

ایسا ہوسکتا ہے اس کا امکان موجود ہے کہ انیس باب میں ایک ہی صحابی سے آئے والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہی ایک یا کئی بار بیان فرمایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف اوقات میں اس کو سنا اور دونوں الفاظ نوٹ کر کے یاد کر لئے اور آگے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایسا ہو ہے کہ کسی خطی معاملہ کو یعنی حضور کے قوی ارشاد کو نہیں بلکہ کسی طرز عمل کو سمجھنے سے لیا گیا اور ایک صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسرے نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ تو واقعہ تو ایک ہے لیکن دیکھنے والا اس صحابی سے لیا گیا ہے کہ وہ واقعہ ایک سے زیادہ قسم کے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ دیکھے اس کے لئے بھی ایک ہی طرز بیان اختیار کرے۔ مثلاً عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں گیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور میرے ساتھ گئی لوگوں کو کسی کی بنیاد پر واپس کر دیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کے الفاظ میں بیان کریں۔ لیکن ان سے جو تابعی سنیں گے وہ ان الفاظ میں لکھیں گے جن الفاظ میں ان سے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے بیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں وہ تابعی اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کریں گے۔ جیسے جس صحابی نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کے الفاظ میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک ہی واقعہ کے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے۔

امام بخاری کی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے؟

امام بخاری کی کتاب کا مکمل نام ہے کتاب جامع النصحیح المسند المختصر من
 اسود رسول اللہ ﷺ و صحبہ و اہل بعلہ

کیا اس کا نام مالک بھی دوسری جگہوں کی طرح مختلف جگہوں میں ہے؟

”مطالعہ مالک کی ایک ہی حد ہے۔ بعض لوگوں نے دو بعدوں میں مکی چھاپی ہے۔ لیکن زیادہ تر ایک ہی بلد میں ملتی ہے۔ اگر کوئی زبداویں تو کتاب دو بعدوں میں ہوگی۔ اور اگر حواشی نہیں ہیں یا مختصر ہیں تو ایک ہی حد میں آجائے گی۔ میرے پاس دو جامع مالک کے نسخے تھے ہیں۔ ایک قدیم میں حواشی بہت ہیں دو بعدوں میں ہے اور دوسرے ایک ایک حد میں ہیں۔
 یہ نوک یہ کہنے میں نہ محظوظ ہوئے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟

ایک فقہار سے تو مسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان بنوا ایک عرب میں کرہ زکی نقد اور میں دیا میں کہتے ہیں کیا ہم حدیث رسول پر عمل نہیں کرتے؟ اب حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اس نے ہم سب اس شہوم میں مل حدیث ہیں۔ لیکن اہل حدیث کے نام سے جو حضرات پر سفیر میں مشہور معروف ہیں، یہ عمل میں وہ حضرات ہیں (اس پر تفصیل سے بات تو کل ہوگی)۔ اگر حضرت مومنہ بنت حواشیل شہید کے زمانے میں۔ وہ ان کے بعض فتویٰ کی روشنی میں لچکا حدیث پر عمل کرنے لگے تھے۔ لہذا ان احادیث پر عمل کر کے کی جدت مانی لوگوں سے ان کا تھوڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ شروع میں تو کسی نام نامی نام سے مشہور نہیں تھے۔ لیکن بسب حضرت سید المرشد کی سربراہی میں تحریک حدیث شروع ہوئی اور سوانہ شہادۃ شعلی سید اس میں شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں دوہلی بھلائے گئے۔ انگریزوں نے ان کو اپنی بے نام کر دیا۔ یا اور ایک طرح سے ان کا بک کر دیا۔ وہ دوہلی بھلائے گئے۔ انگریزوں کے غلط کو انگریزوں اور کچھ دوسرے قوموں نے غلط معذوں میں مستحق کیا تو بسب یہ لوگ وہابی کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کو لای پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے ان کو بے persecute کیا اور اس persecution کے بہت قہرے مشہور ہیں۔ درجہ درجہ اور ان کے دوستی آموز ہیں۔ جب یہ سہلہ بہت آگے جا چکا تو آخر لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم وہابی کی بجائے کسی اور نام سے جانے جائیں تو شاید بچا جائے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہزارہ، عربی حدیث ہم نام نہاں ہے۔ انہوں نے اہل حدیث کے غلط کو رمان دے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو مولانا تہا شعلی شہید کے کہنا مانی پر عمل کرتے تھے اور ان کے دوست وہ حضرات شامل ہیں جن کا سلسلہ حضرت سید محمد پر حسین محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ جو بعد میں حضرت میرا نادر حسین محدث دہلوی نے ارشادات اور طریقہ کار پر چلے گئے۔ میان صاحب

اسجے بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ شیخ الکل کہلاتے تھے، یعنی سب کے استاد اور پورے
ہندوستان کے استاد۔ اور واقعی وہ علم حدیث میں شیخ الکل تھے۔
موم الملہ: حدیث کی کسی حاشیہ کتاب کا نام نہیں کر دس۔

اس موضوع پر سب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالد عنوی کی ہے جس کا نام علم الحدیث
ہے اور دو جلدوں میں چھپی ہے۔ ایک جلد اس کی چھپ چکی ہے۔

حدیث کے بعض حصے میں جو ترکیبی اور محاورہ کی شکل میں اس میں مفہوم کے اعتبار سے جو حصے
اس کی وضاحت کر دس۔

انکر دو احادیث میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار
طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک منہ ہے اور سرائتن ہے، تیسرا مفہوم ہے اور چوتھا خارجی
امور ہیں۔ مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔ مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جو سب سے پہلے
محدثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو ماننے لگے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی
چیز عمومی اعتقاد میں چلائی ہوئی ہے، جزلی مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں حدیث خارج کہا جاتا ہے۔
اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بلا جہان میں تضاد
ہو گا لیکن دراصل ان میں تضاد نہیں ہے۔ ہر عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے
جو خاص ہے وہ اس خاص particular category کو regulate کرتی ہے۔ تو ہم یہ
کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اس عام کے پاس پہلو کو مستثنیٰ کر دیتی ہے جس کا ذکر اس
حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ دو احادیث کے درمیان تضاد دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تتبع مسابیس عندک
یہ سنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت پیجو جو تیار سے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک
عام حدیث ہے۔ آپ گندم پیجیں اور آپ کے پاس موجود نہ ہو تو مت پیجیں۔ آپ نے پاس
جو نہیں ہے تو جو تیار سے پیجیں، میر نہیں ہے تو میر مت پیجیں، ٹکاس نہیں ہے تو ٹکاس مت پیجیں۔ یہ
ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کسی کے پاس فیٹری گلی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر
ٹاٹا ہے اور آپ پیسے دیں کہ یہ پیسے لے لیں اور مجھے دو تپانیاں بنا کر دیں۔ پیسے آپ نے دے
دیئے مگر یہ دھوکہ کھل ہوئی اور تپانیاں اس شخص کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کی رو

ہے وہ آپ کو چائیاں نہیں بچ سکتا۔ نہ آپ سے پیسے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ چائیاں بنائے، دہ بن جائیں تو پھر آپ کو فروخت کرے۔ لیکن ایک طریقہ شروع سے یہ مانگ رہا ہے کہ جو نوٹ سٹارٹرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں، اسلام سے پہلے بھی یہاں ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آپ مینوفیکچرر یا سٹارٹرز کوئی معاملہ کر لیں اور پہلے اس کو پیسے دے دیں۔ وہ جس طریقے سے سٹارٹرز کرتا ہے آپ کو سہائی کر دے گا۔ اس وقت تو وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہو جائے گی۔ وہ آپ کو دے دے گا۔ یہ ایک عام علم ہے جو اس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ یہ اس عام علم سے مستثنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھارتی قدرتی ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیسے بنے گا۔ لیکن یہ ایک خاص حدیث ہے ایک خاص صورت حال کو بیان کرتی ہے۔ مینوفیکچرر یا Grower کو آپ کہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ مجھے دس من گندم دے دیں۔ یا فلاں ہے جانور خرید کر لاتا ہے۔ اور گوشت سٹارٹرز کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی غریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو درجن گوشت سٹارٹرز کر دو تو وہ کر دے گا اس لئے کہ وہ سٹارٹرز ہے۔ تو سٹارٹرز، مینوفیکچرر یا Grower کے لئے حضورؐ نے اجازت دی ہے اس لئے کہ یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ یہ مخصوص صورت حال ہے اور اس کو اسی پر محدود رکھا جائے گا اور بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات پر منطبق رہی۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہا۔ یہ ہے منہجہ کے لحاظ سے تفسیر اور درک کرنا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

☆☆☆☆☆☆

گیارہواں خطبہ

برصغیر میں علم حدیث

جمعۃ المبارک، 17 اکتوبر 2003

برصغیر میں علم حدیث

برصغیر میں علم حدیث پر گفتگو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام اٹھنے و سٹھنے پونے پر اور اتنی جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اقتدار کیا اور ان کے اثرات و متاثرین نے پر عرب دنیا میں بھی محسوس کئے گئے۔ مصر کے ایک نامور عالم اور دانشور علامہ سید رشید رضا نے یہ لکھا کہ: ”مگر ہمارے بھائی، برصغیر کے مسلمان، نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سے اٹھ جاتا۔ یہ ضروریں اپنے دینی مصلحت کی صورت حال کا تذکرہ ہے۔ برصغیر کے علماء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا پرچم بلند کیا جب دنیا نے اسلام اپنے مختلف مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی بھی اور جہت علی دلتیں ایک ایک کمر کے شرم و رن تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ایک ایک کمر کے بندے جا رہے تھے اس لئے جہاں اور بہت سی روایات فقہ ہورہی تھی وہیں علم حدیث کی روایت بھی کمزور چڑھتی تھی۔ اس دور میں نہ صوفیہ کے اہل علم نے سن روایت و پرچہ تھا، اور ان داس طرح ترمذی کرا یا کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہر ایک قوموں کے لئے۔“

دوسری وجہ برصغیر میں خاص ماحول حدیث پر تعلقہ کرنے کی یہ وجہ کہ برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ یعنی objective study قائم ہوئی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صرف اول نے اہل علم کو، جسے اہل علم کو، من کے علمی کارہا صول کو عرب دنیا نے صرف اول کے اولی عمر و تفتیش نے در غمی دنیا کے افکار و ملامت نے تنہم کی، ہمارے ہاں مسلکی تفریق کا فتنہ بھادیا گیا۔ مگر فی ایسے بہت سے حضرات کو دیکھ ہے جو صرف اول کے بعض محدثین کے

کام۔ اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کا تحقیق اس سلسلے سے نہیں تھا جس سلسلے کا علمبردار یہ حضرات خود کہتے تھے۔ اس سلسلے کے مسلمانوں کو ہم کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ عمروں، بنو ابی، اس کے سر و پے کی ضرورت ہے کہ ایک دشمنی انداز میں بنیامین کے ملے کام کا جو غور ہو جائے جنہوں نے برصغیر میں اس شیعہ کو دشمن کیا برصغیر میں ہم حدیث مسلمانوں کی غلطی تاریخ سے کوئی الگ چیز سمجھتا ہے بلکہ ان کی انشیا کی غلطی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن، جاننا اور جاننا باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو غلطی میں تاریخ کے اثرات برصغیر میں علمبردار سے پہلے ہی نے وہاں تحقیق اور کھانچا ہے۔

برصغیر میں اسلام پختہ نے راشدین کے زمانے میں شیعیانہ سیدنا محمد فاروق کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں، بمبئی اور تھانہ میں سلسلہ نو، آری، پارہ، ویدوں میں آج کی شیعہ۔ ظاہر ہے کہ یہ سب حضرات دانشمندان تھے جو ہندوستان میں آئے، جنہوں نے آبادیاں برصغیر میں قائم ہوئیں۔ انہی تابعیوں کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام باقاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدنا محمد فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آئے جانے شروع ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں Fact finding missions بڑے پیمانے پر آئے۔ اور برصغیر کا تذکرہ اسلامی ادب میں بیڑی سے ساتھ ہوئے آئے۔

پھر جب سن 42ھ میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہندو اور موجودہ پاکستان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بڑی تعداد میں تابعیوں اور بعض صحابہ کرام بھی تشریف لائے۔ برصغیر کے ایک مشہور مورخ اور تحقیق دشمنی طبرستان پروردہ نے برصغیر کی تاریخ پر بھی تشریف لکھی ہیں۔ اس میں ایک کتابہ سبوں نے خاص طور پر ان صحابہ کے تذکرے پر بھی لکھی ہے جو برصغیر میں آئے، دیوانہ، رہے اور سبکیں یہاں ہوئے۔ خاص طور پر صحابہ کرام کی یہ آمد سندھ، ملتان اور ان کے قریب، ہزار کے علاقوں میں زیادہ واضح ہے۔ ہوئی۔ ہزار ہا سال میں کوئی کام، جو کوئی تو شیعہ نہیں تھے۔ یہ عقائد صحابہ ہی تھے جو یہاں تشریف لائے ہوئے، انہوں نے 42ھ میں یہ علاقہ فتح کیا اور صحابہ کا زمانہ 110ھ تک کا ہے۔ اس کے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں۔ لیکن ہزارہ کرام سے نہیں زیادہ، انہوں نے انہیں لائی تعداد میں یہاں آئے۔ ان میں محمد بن حنفیہ شامل ہیں۔

علم حدیث میں برصغیر کا contribution تابعین اور تابعین کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ ایک بزرگ تھے ابو موسیٰ الخدری، ان کے لقب کے ساتھ سند ہی یا سندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ملتا ہے۔ اسی سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتنی تیزی سے پکڑیں پکڑیں کہ یہاں کے ایک عام و صاحب علم کا مذکورہ عراقی، حجازی اور مصر کے نامور صاحب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب و انداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور

سب سے پہلا دور وہ ہے جو محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوا اور اس وقت تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات سلطنت کا دار الحکومت قائم ہوا۔ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کے علمی و ادبی دنیا نے عرب کے ساتھ باہمی اور عراقی کے ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراقی کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آکر رہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے، محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکرے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ محدثین بڑی تعداد میں آتے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر و اشاعت اپنی مقصد و ہر کوششوں کے ذریعہ تصنیفی اور تحقیقی کام کرتے رہے۔ لیکن ان میں سے بیشتر کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ملتا۔ اس دور کے اہل علم کے بارہ میں اگر کوئی سواد ملنا بھی ہے تو وہ انتہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تصنیفی اور تحقیقی کام اس دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جو کسی قابل ذکر کتاب کی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہو یا اراکم تک پہنچتا۔

برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔ اور دوسرا شروع ہوا جس کو دور سلطنت کہتے ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

حدیث پر جو کام کیا وہ کئی سو سال تک پوری دنیا نے اسلام میں بہت مشہور و معروف اور مقبول رہا۔ ان کا اہم ترین اثر امام حسن بن محمد صفحی لاہوری۔ امام صفحی لاہوری کے نام سے مشہور ہیں۔ لاہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لاہوری کہلائے۔ اُس پرچہ ان کے بارے میں یہ بات مختلف غیر ہے کہ وہ اصل میں کہان کے رہنے والے تھے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق بدایوں سے تھا جو یوپی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب ہی کے کسی علاقے سے تھا۔ تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ لاہوری ہیں قیام فرما رہے۔ لاہوری کو انہوں نے اپنا وطن بنایا۔ پھر ایک طویل عرصہ کے بعد وہ لاہور سے دنیا کے عرب چلے گئے اور حجاز میں سکونت اختیار فرمائی اور نہر میں ہی میں ان کا انتقال ہو۔ حدیث پر ان کی کتاب ہے تصانیف ثلاثہ الرسوبہ فی صحاح الاحسان المصنف بہ۔ جس کو مختصر اسرار حق الانوار کہا جاتا ہے۔

مشارق الانوار بر صغیر میں کئی سو سال تک حدیث کی ایک مستند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔ درمگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجمے کئے اور اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طاعت اور خیر و امانت کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت یعنی بارہویں صدی ہجری کےواخر میں جس پانچویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا یہ اردو ترجمہ شائع ہوا تھا۔ مشارق الانوار کا ایک نسخہ کتاب ہے جس میں جمعین کی قوی احادیث کا انتخاب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قوی احادیث یعنی رسول اللہ ﷺ کے قوی ارشادات گمراہی کو ختم کر کے اور سند حذف کر کے انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ نوید وہ یہ ہے کہ جسے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گمراہی و دلت اور سند کے فنی مباحث سے بہت گمراہ کارکن تک پہنچ جائیں تاکہ عام لوگ اس کا فائدہ نہ لے سکیں۔

یہ مشکوٰۃ سے پہلے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفحی لاہوری کی وفات 650ھ میں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب بھی ہوئی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں بھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ بعد میں اشہول میں جو ترموچش سات سو برس تک دنیا کے اسلام کا سیاسی مرکز اور

خلافتِ قبلہ کا دارالعلوم رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی ترویج کھی جو مطبوعہ سراج ہے اور استنبول کے 1328ھ میں شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے کتاب الخ لا طلبا لہو سراج منضار فی الاہوال۔

مخالف نے اس غیر معمولی کارنامے کے علاوہ مغربی ہندوستان میں ہجرات کے سوا بے میں بڑے بڑے محدثین پیدا کئے۔ انہوں نے علمِ حدیث پر جو کام کی دودھ در سلطنت کا ایک نمایاں کام ہے۔ ان میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ شیخ محمد طاہر ثانی تھے۔ ان کو عربی میں فنی کہا جاتا ہے اس لئے کہ آپ کو معرب کر کے فنی کہتے ہیں اور ان کے معرب رکھنے کا نام ہے اور کہتے ہیں۔ شیخ محمد طاہر فنی کا تعلق صوبہ ہجرات سے تھا۔ نبول نے علمِ حدیث میں دو بڑے کام کیے تھے۔ ان میں سے ایک کا روزنامہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد ہے اور اس کا مفہوب ہے کہ شاید دنیائے اسلام میں اس کی کوئی مثالی نہیں ہے۔ دوسرا کا نام ہے جس میں اور وہ بھی بہت سے دوسرے ہیں۔ ایک نام تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے لئے موصوفات کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں موصوفاتِ اہل بیت کو جمع کر دیا۔ موصوفاتِ اہل بیت پر نام کرنے والے بعد میں بھی بہت سے بڑے شیخ طاہر ثانی سے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ شیخ طاہر وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ سفر میں موصوفات پر ایک جامع کام کرنے کا ارادہ کیا اور تہذیبۃ الموصوفات پر ایک مجید کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پر مشہور و معروف ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام امانت کے دشمنان کے لحاظ سے بیچ کر اپنے زبان کے خیالی سرِ موصوفات کو قلمی قبول کیا ہے۔ یہ تو ایسا کام ہے جو اور نہ ہی ہوا ہے۔ لیکن ان خود کام جس کی کوئی اور مثالی نہیں ملتی اس لیے کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب لکھی جس کا عنوان ہے المسند صحیح ہے۔ اولاً، اور ثانیاً یہ کتاب اسی نام سے مشہور ہے اور کتاب کا نوبہ میں موجود ہے۔ اس کتاب کا مکمل نام ہے مجمع بحر الاوراسی حروف انشائیہ و لغت الخ لا حجاب۔

اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ چار فی صیاح سے کا جائزہ لے کر کمرات کو نکالا اور تیسرے حدیث کو نسخہ کر کے ان کے قریب اور مثلاً اللغات کے معانی بیان کیے اور انیم فائٹ کی شرح لکھی۔ اس طرح سے یہ مجموعہ یورپی سماج کی شرح ہے۔ اس میں فارسی، مسلم، ترجمانی، ایوانہ و دہلی کی اور ان میں سب کی شرح موجود ہے۔ چوبی چوبی زبان میں عبارت لکھا کہ جو چیزیں

تہنکی ہیں یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرت ہے۔ تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر گویا مضمون حدیث کی مارن کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ واقفیت دہشتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کا ذکر مختلف تذکرہ میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا ایچو کا مہ ہے جو اس انداز میں برصغیر کے علوہ سن اور ملک میں نشا ہوار

صوبہ گجرات کے دو بڑے محدثین اور تھے جن میں فقیہ محدث سے ہم سب اور علم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیا نے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شیخ علی الحنفی الدہلوی۔ اگر نہ جائے کہ شیخ علی متقی دہلوی اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ وہ زمانہ ہجرا ہیں، ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفرد کام تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ تمام احادیث رسول کو جو ہم درستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کسفر الصالحان کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ کنز العمال میں تمام احادیث سے مندرجہ امام احمد، مسند طبرانی، مسند ابوداؤد، علی بن ابی حمزہ اور حدیث کی جتنی کتابیں ان کو دستیاب ہوئیں ان سب کی احادیث کو انہوں نے حروف تہجی کے حساب سے جمع کر دیا ہے۔

یہ کتاب تھی بارہویں ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں نہیں تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں حدیث کی خدا کا کوئی بندہ درست نہیں تھا کہ ان وقت سب وار، فہرستہ انکار شروع کیا جائے۔ لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی کتنی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس میں 52,000 احادیث ہیں، کچھ اور لوگوں نے اندازہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے اندازہ کے مطابق اس سے زیادہ ہیں۔

چند سال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بڑی تحقیق اور استہام کے ساتھ چھپ کر شرا ہوا دہلی اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزاء نے شرا ہوا ہوئے تھے اور میں نے دیکھے تھے۔ مگر مکمل ہوگئی ہے تو صحیح تھا۔ ادا انداز ہو گیا ہوگا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے جو ایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی، اس لئے کہ اس میں حدیث کو جاننے کرنا اور اس کا حوالہ دینا بڑا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا مہر

آپ کو یاد ہو تو حروفِ جمع کی ترتیب سے کتاب شروع کر دیں۔ نہ یہ جاننے کے ضرورت سے کہ اس کے راوی کون ہیں نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ حدیث کس کتاب میں ہے اور نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی راوی کون ہیں۔ مگر پہلا لفظ آپ کو یاد ہے تو سر پہ یہ بھی جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبِ درحقیقین، واقعین، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بڑی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی۔

شیخ علی الحنفی کے بعد علمِ حدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگرد تھے شیخ عبدالوہاب الحنفی، جو ایک بہت بڑے محدث تھے وہ بھی اجماع کر کے مجددِ امتان سے کما کرمہ ملے گئے تھے۔ انہوں نے کد کرمہ میں علمِ حدیث کو بڑے پیمانے پر عام کیا۔ کجرت اور برصغیر کا ناموں کی وجہ سے ہر جگہ رائج ہوا۔ دنیائے اسلام کے کثیف گوشوں سے آنے والوں نے ان سے کسبِ فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھے اور باہر کے لوگ بھی۔ یہ تین شخصیات قوانِ لوگوں میں، اجتماعی اور حیثیت رکھتی ہیں جن کا تعلق برصغیر سے ہے اور جنہوں نے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوس کئے گئے۔

برصغیر میں علمِ حدیث کا تیسرا دور

دورِ عقلمند دورِ سلفی کے بعد تیسرا دور علمِ حدیث کے اعتبار سے ایک نئے دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علمِ حدیث پر ایک نئے انداز سے اور نئے جوش و خروش سے دورِ غلیظ میں کام کا آغاز ہوا۔ اگرچہ اس نئے جوش و خروش کا منسلک حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعزاز ان کو نہیں چاہتا لیکن چونکہ یہ کام منسلک حکمرانوں کے زمانے میں ہوا ان لئے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ دور دہائی شخصیات سے عبارت ہے۔ دورِ دہائی شخصیات جن کے تذکرے کے بغیر برصغیر میں علمِ حدیث کی تاریخ تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت قرآنی سے کہہ دینا ہے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت تو شیخ عبدالاحی محمد دہلوی کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شادون اللہ محدث دہلوی کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تذکرہ کے بغیر علمِ حدیث کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں نے امیر المومنین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

ان کا دوا و نسخہ کبیر نے برپا تھا دو دو بارہ دار کی خدمت میں ان کے سامنے آکر ہوا گویا
 و کبرک المادنی و در شرب اللیل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی
 بدین اور الحی کا زمانہ تھا جس کے نسخے اثرات مسہم میں شروع پر مرتب ہوا شروع ہو گئے تھے۔ اس
 دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلتے کے لئے قدم اٹھایا ان میں
 سے ایک بزرگمایاں نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شیخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ دہلی میں علم
 حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں سے مستفوزین نہیں بلکہ بڑا دروں طلبہ اور اعلیٰ علم نے ان
 سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیا رجحان اور انکسومت دہلی میں شروع ہوا جس کے اثرات
 پائی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے شاگردان سے پڑھ کر دوسرے شہروں میں گئے۔ دوسرے
 شہروں میں علم حدیث کے حلقے قائم ہوئے اور علم حدیث کی ایک نئی خوشبو ایک نیا زور اور ایک نئی
 نسیم جال فرما ہندوستان میں پھیلنے شروع ہوئی جس کے محرک دل شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔

شیخ عبدالحق نے دوسرا کام یہ کیا کہ علوم نبوت پر پھیلنے لگے۔ پھر نے رسالے اور کتابیں
 نکلنے شروع کیں جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں ذات رسالت کی عبادت و اطاعت سے
 تعلق و استوار ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر آج کے شامل پر
 نبوت پر اور دین پر سادہ کے فضا کی جیسے موصوفات پر انہوں نے قادیان میں مختلف چھوٹے بڑے
 رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت جیسے اثرات مرتب ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اس کا کام یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں حدیث کی تعلیم
 کی ایک باقاعدہ روایت پیدا کی اس روایت کو مضبوط علمی بنیادوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
 کہ ان کے انتقال کے کئی سال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
 "مشکوٰۃ المصابیح" کی شرحیں تیار کیں جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکوٰۃ
 المصابیح آٹھویں صدی میں لکھی گئی تھی اور یہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی اپنی ایک حیثیت
 ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکوٰۃ دینی کتاب کی حیثیت سے رائج رہی ہے اور آج بھی بہت سے
 اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کو برصغیر میں تحارف کرنے والے اور بطور نصابی
 کتاب کے اختیار کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس

کتاب ہا اپنے ادارے میں متعارف فرمایا۔ ان کی وجہ سے یہ کتاب بقیہ مہمستان میں متعارف ہوئی اور اس کو بڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ واقف ہو گئے۔ انہوں نے اس کتاب کی دو مرتبیں لکھیں۔ ایک فارسی میں اور دوسری اردو میں۔ اس طرح ”حدیث شریف“ نامی دو جہاں کا مفخر ہے اور عام قاریوں کو اس کے لئے ہے۔ ان میں انہوں نے احادیث کا ذریعہ بھی بیان کیا ہے۔ تفصیل سے بھی کی۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کئے۔ جہاں جہاں ضرورت ہوئی کچھ تفسیری مباحث بھی بیان کئے جو برصغیر کے حالات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کئے گئے تھے۔

دوسری کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عربی زبان میں تصانیف تصنیف کئے ہیں۔ یہ بھی جو کچھ بار لکھی ہیں۔ ان کی جلد اول میں یہ بیان ہے کہ حدیث اور تفسیر کے لئے ہے۔ اس میں فارسی، فنی، اور کلامی مباحث کا بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس کا چھ حصہ تھا کہ علمائے کرام، جو اپنی قوم کے تفسیر ہیں وہ علم حدیث کے تفسیر بھی ہو جائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ کام پہلا تھا۔ چونکہ ماز کام تھا۔ اس طرح ماز کام نے انسانی برپا کرتے ہوئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے انتقال کے بعد وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ روایت تکرور ہوئی۔ ان کا انتقال گیارہویں صدی قمری کے وسط میں ہوا۔ 1152ھ فیروز شاہی۔ ان کو طویل عمر ملی۔ تقریباً پچاس سے با چھپانے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ کم از کم چھ پچاس سال اور حدیث، تفسیر اور کلام کے استاد تھے۔ انہیں یہ دونوں حدیث اور تفسیر میں سے پہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے تھے۔ لیکن اب پچاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے پورے ہندوستان پر ان کے اثرات مرتب ہوئے۔ ان کے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ روایت تکرور ہوئی۔

ہندوستان میں رہنے والے ائمہ کے اثرات کی وجہ سے علما و محدثین نے اپنی اپنی جگہ پر مناطق و ممالک کی عمر کی اور طویل تعلیم سے سزا دی۔ تو فقہ اور اصول فقہ کی شہرت اور بلاغ کے رتبہ میں پڑ جانے لگے۔ اسوں نے اپنی جگہ پر بھی لکھی ہیں۔ وہ سادگی کی سادہ متعلق اور فقہ کے انداز میں لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ اصول فقہ کے طالب علم ہوں اور سادگی کی لکھی ہوئی کوئی دوسری کتاب لے کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھنا ہو جائے گا جو برصغیر میں رہتے تھے۔ صاحب الفقہ بہار دہلی برصغیر کے ایک مشہور اصولی تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے ”مکمل التلخیص“ اسے اگر آپ دیکھیں تو اپنی مشکل کتاب ہے کہ اصول فقہ کی جگہ میں اس سے مشکل کتاب شاید ہو۔

کوئی نہ ہو۔ ان اصول فقہ کے موضوع پر چار پانچ بیسٹ کلر تین کتابوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک جامع کتاب ہوگی۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دانشور کو پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اندر درگاہیں کہ حقیقیات اصول فقہ پر بھی اتنی اثر انداز ہو سکیں۔ یہ اصول فقہ کی کتابیں بھی غامض منطق اور عقاید پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے علم کے لیے جو بزرگ ترقی پزیر ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

اس نے بعد واپس علم حدیث کی طرف توجہ دے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے انجام دیا اور اسے غیر معمولی انداز میں سے انجام دیا کہ ان کا چوبی کر دو سجدہ شریف کیا آداب و زیور کچھ ہر دو صاحب علم جو حدیث پڑھتا ہے اور ہر وہ استاد جو حدیث پر حاکم و مودعہ شرم و سبب کا نمونہ امتیاز ہے۔ شہید برصغیر کے ہندوستان حدیث میں ۹۹۰ تصدیق و تصدیق کے راستہ اس روایت سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے صرف حدیث کی تجدید یا مرنے والی ہے کہ ایک حدیث اس روایت سے ثابت ہے۔ یہ دونوں مرنے والی حدیث میں علم حدیث سے متاثر کرنے والے ہندوستان و ہندوستان کے شاہ ولی اللہ محدث روایت سے درست ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ان تقریبات لے گئے۔ ایک سال وہاں مقیم رہے۔ انہوں نے ہر شیے میں سب سے پہلے اپنے شاہ شاہ عبدالرحیم سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں کے ایک مشہور محدث تھے جتنی شہرت افضل و بزرگ سے و غائب میں یہ نمونہ کے رہنے والے تھے۔ یہ نمونہ میں انہوں نے علم حدیث کی شہرت و ترقی کی تھی اور ان کے ہاں تھا جس نے نمونہ آکر ان سے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ ان سے شاہ ولی اللہ کے والد نے علم حدیث پر ہر قدر بھر پور و مشہور بزرگ تھے جو کدھر کدھر میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے شیخ ابو حنیفہ انکرونی و شاہ ولی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم پائی اور اسے وہیں ان کے درجے کا شریف رہا۔ شاہ صاحب نے بھی اپنی صحبت پر شیخ ابو ظہر کو دینی سے انتہائی کرب و غم سے مرتب ہوئے۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب نے ہندوستان و انہی کا وہ ملوثی کو دیکھا اور شیخ ابو ظہر کو دینی کو غائب کیا جس پوری زندگی آپ نے قلم و کلام میں گزارا نہایت ہے۔ جب شاہ ولی اللہ فوت ہوئے ان سے کہہ رہے

تھے تو شاہ صاحب نے پٹھر پڑھا۔

نسبت مکمل طریق محنت اہم ہے

لا حظ بغیاہ دہی اسی درمکھ

میں ہر راستہ بھول چکا ہوں سوائے اس راستے جو آپ کے گھر تک آتا ہے۔

نہیں شیخ ابوطاہر کراچی نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ بلکہ ابھی غور کرو۔ انہوں نے خود بھی چند روز غور کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ سے کہا کہ تم یہاں بند ہو اور واپس ہندوستان چلے جاؤ۔ شیخ ابوطاہر نے پھر شاہ صاحب کو واپس بھیج دیا۔ اس وقت شاہ صاحب بڑے بوجھل و سارے کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ لیکن واپس تشریف لانے کے بعد شاہ صاحب نے جو کاروائیاں انجام دیں اور جن کا سلسلہ آج تک چلا رہا ہے، ان کو دیکھ کر جو نے فرما دیا کہ وہاں شیخ ابوطاہر کردی کے کسی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے برصغیر میں ہم حدیث اور علوم حدیث کی ایسی ہی روایت کہ پرہیزگار چاہا ہے، حتیٰ معذرت فرمائی اور اخلاص کی ایسی مضبوط بنیادوں پر ستوار تھی کہ سچ بھی ان کی رکھی ہوئی بنیادیں موجود ہیں۔ ان کے لگاتے ہوئے ہفتہ ستر حدیث کے گلبانے مسطر بزرگستان اصفہانی ۸۰ سال سے برصغیر کو مسطر کئے ہوئے ہیں۔ ان کے چاروں کئے ہوئے کام کے خیرات آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں جن سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک طریقہ قائم کیا اور اعلیٰ ترین سطح پر علم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی، ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جلد جلد حدیث کی تعلیم کے ادارے قائم کئے۔ خود انہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں تصنیف کیں جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نئے فن کی بنیاد ڈالی، ان کا یہ لفظ شیعہ درست نہ ہوا اس لئے کہ ان سے پہلے بھی بعض حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک خاص ذکر کام یہ کیا کہ حدیث نبوی کے پورے ذخیرہ کو جمع کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جو امر برہین اور شریعت کے بنیادی اصول

بیان ہوئے ہیں، ان کو اس طرح اجاگر کیا کہ پورے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کا نام 'مجمعۃ الفہم' ہے۔ جس کا اردو دور انگریز کی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا لیکن وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیا کے عرب اور عجم میں دو جنوں مرتبہ چھپی ہے اور دنیا کے ہر گوشے کے اعلیٰ علم نے مراثی سے لے کر داغ و بیشیا اور جنوبی افریقہ سے لے کر انتہائی شمال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اس سے استفادہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کو علم حدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطا امام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو صحیحین سے افضل اور اصح قرار دیتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو موطا امام مالک کو اصح و اکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے مکاتب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے باواسطہ اور بلاواسطہ موطا امام مالک سے متاثر ہیں اور موطا امام مالک میں ان تمام مکاتب فکر کی جڑ موجود ہے جن کی بنیاد پر فقہی مکاتب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام بڑے بڑے محدثین باواسطہ اور بلاواسطہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اس لئے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثرات نمایاں ہیں۔

امام شافعی، براہ راست ان کے شاگرد ہیں، امام محمد ابن حسن شیبانی جو بغدادی کے محدثوں اور ان کے براہ راست شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگرد ہیں۔ اس لئے چاروں مکاتب فکر امام مالک سے سے باواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطا امام مالک کو دین و شریعت کی ساری تعلیم کی بنیاد ہونا چاہئے تاکہ سب مسلمانوں کو ایک پیٹ کا دم پر جمع کیا جاسکے۔ اعلیٰ فقہ، اعلیٰ حدیث اور تمام اعلیٰ علم سب امام مالک کی ذات کے گرد ایک پلیٹ کا دم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا نقطہ نظر تھا جو انہوں کی جگہ بذی تفصیل سے لکھا بھی ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے موطا امام مالک کا درس دینا شروع کیا۔ برصغیر میں پہلی مرتبہ موطا امام مالک کا درس انہوں نے ہی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کی دو شرحیں لکھی تھیں اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ ایک قرآنی میں اور ایک عربی میں لکھی۔ عربی میں المسووعی ہے جو

منفصل بنا اور بخاری میں ان کے ماحول لکھی جو کتبہ ہے۔ اسوئی حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دو شروح کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے مہم حدیث پر اور بھی کتبیں لکھیں ان میں سے ایک بڑی کتاب جہاد بخاری میں ان کے لئے دیکھی کا دعوت، دیکھی جسوں نے امام بخاری کے ابواب کے حواشی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ تراجم اب بخاری کی شرح ہے۔ راجع بہ دھیم ابواب البخاری، نام بخاری کے مختلف ابواب کے جو عنوانات تھے ان میں کیا مفہوم اور حکمت پہنچاں جس۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کھائیں کہیں میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی ہے۔

شاہ عبدالعزیز

شاہ صاحب کے یوں تو بہت سے شاگرد اور طلبہ تھے لیکن ان کے شاگردوں اور طلبہ میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اپنے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شاید آٹھ یا پانچ سال ہوئی۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر زیادہ ہوئی۔ قریب اسی پچاس سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم و بیش تیس سو ستر سال تک زندہ رہا۔ ان کے والد کا انتقال ہو تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ التحصیل ہو کر نئے نئے مدرسے میں رہے۔ انہوں نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی اور مدرسہ دہلوی میں قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی پندرہ سال کی عمر پر درس قرآن کے جو حلقے جاری ہیں ان کے بانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس مدرسہ میں پندرہ قرآن تھے لیکن ان کے بعد دوسرے قرآن کا آغاز شاہ عبدالعزیز کے دارالشاہ عبدالرحیم صاحب نے کیا تھا۔ پھر شاہ ولی اللہ نے اس کو جاری رکھا لیکن وہ محدث و دانی علم کے لئے تھا۔ اعلیٰ سطح پر جس میں بزرگوں کو شریک ہوتے تھے وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن ہوتا تھا جو ہفتہ میں دوسرے ہوتا تھا۔ اس میں منسل حکمرانوں کے اہل خانہ، شہزادے اور اعلیٰ حکام بھی شریک بھی ہوتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ شاہ عبدالعزیز نے منسل حکمرانوں کے ہاں چاکر بھی درس دیا اور منسل بادشاہوں نے بھی ان کے درس میں شرکت کی۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ستر سال تک درس حدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چونکہ انھوں نے طویل عمر پائی تھی اس سے سب ان کا انتقال وفاقاً کے جتنے ہم سن رشتہ دار اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ سب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انھوں نے بھی آمد دہلی چالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث دیا اور ہزاروں تلامذہ ان سے درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ان کے تلامذہ میں یہ گنا کہ کوئی گناہاں ہیں اور کون گناہاں نہیں، یہ بڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے ہزاروں شاگرد تھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم حدیث کو عام کیا۔

حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی

ان کے شانہ و دل میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔ آیتے نمایاں ہیں کہ ان کے دو روایتیں ”مکملے“ میں جو سندوستان کے بر ملا تھے میں پچیس ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو شیخ النعلی یعنی برغن کے استاد اور سب کے استاد کہلاتے تھے۔ وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محمد اسحاق 1857ء کے حکام کے کچھ سال بعد جد ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی زندگی وہیں گزائی اور ان میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جانشینی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی تھے جن سے تلامذہ کا ایک ضویل سلسلہ چلا۔ سول صاحب کے علاوہ میں جو لوگ لکھا یاں ہیں ان میں سے دو قلم نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک علامہ وحید الزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کا اردو ترجمہ کیا اور دوزبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحیح بخاری و مسند ابی داؤد، ام مالک و رصہ کے کی بہت سی کتابیں اردو ترجمہ کر کے تھوڑے سا سنے آئیں۔ وہ علامہ دوزبان میں حدیث کی کتابوں کے پہلے مترجم علامہ وحید الزمان ہیں جو حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ انھیں ہے کہ وہ میں ان کتب کے تراجم ان اشاعت سے علم حدیث بڑھتا ہوا ہو گا اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔

سول نذیر حسین کے دوسرے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم دہلوی، یہ آیتے بلائے محدث ہیں کہ اگر یہ لکھا جائے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا، یا اگر تھے تو ایک دہلوی تھے۔ تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگی۔ انھوں نے دو کارنامے انجام دیے جو بہت فیہم و

تھے۔ من کا ایک کاربند یہ تھا کہ انہوں نے 'غلیۃ المصنوعہ' کے نام سے سنن ابوداؤد کی شرح لکھی جو تیس جلدوں میں تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ شرح چھپ نہیں سکی۔ انہوں نے اس کی جداول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا۔ اس کو کیسے چھاپیں گے۔ پھر انہیں آپ کی زندگی میں چھپ سکے گی یا نہیں۔ مگر یزدیوں کا دور تھا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، فقر و فاقہ تھا، نہ چندہ دینے والے تھے اور نہ کوئی سلطان بڑی رقم بلور چندہ دینے کی پویش میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوستاگرہوں کو اس کی تکفیل کے کام پر لگا دیے۔ یہ تکفیل انہوں نے المعبود کے نام سے شائع ہوئی اور آج بھی چھپی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے جو سنن ابوداؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ مومن المعبود بر صغیر، ایران، مصر و مصر اور باقی عرب دنیا میں بھی چھپیں ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

علامہ عبدالرحمن مبارکپوریؒ

علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگرد اور ان کے سلسلے کے ایک اور بزرگ علامہ عبدالرحمن مبارکپوری تھے۔ علامہ عبدالرحمن مبارکپوری صرف اول کے محدث تھے۔ انہوں نے سنن ترمذی کی ایک شرح لکھی جس کا نام 'تحفۃ الاحوذی' ہے۔ اس کے بارے میں اُمیر میں یہ عرض کروں کہ یہ سنن ترمذی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح اخباری ہے۔ تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترمذی کی اس سے بہتر کوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور یہ برصغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو دنیا کے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت، تہران، مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پر ڈراپچھٹا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیا کے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں شائع ہونے والے ایڈیشنوں کی ہندویں مختلف ہیں۔ کوئی سولہ جلدوں میں ہے کوئی چند روٹوں اور کوئی چھ میں۔ لیکن یہ ترمذی کی بہترین شرح ہے اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ یہ جامع ترمذی کی سب سے بہتر شرح ہے تو یہ تو بلا شک و شبہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب جامع ترمذی کی چند بہترین شرحوں میں یقیناً ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے تلامذہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگ سے اجازت حدیث کی تھی جو براہ راست مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے شاگرد تھے اور گویا میں نے ایک واسطہ سے مولانا مبارکپوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولانا مبارکپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے پرنسپل کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی بھی علم حدیث میں مولانا مبارکپوری کے شاگرد تھے۔

مبارکپوری اور اعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں ۱۹۸۵ میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کا گاؤں ہے اس لئے دیکھنا چاہیے۔ وہ در سب اب بھی قائم ہے جہاں مولانا مبارکپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ دو کچا سامکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کر اتنا بڑا کام بوجھ پوری دنیا نے اسلام میں جامع ترقی کی خدمت کے بعد نہیں ہوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگردوں کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ ابوسعید مجددی۔ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے شاگردوں میں تھے۔ ان سے ایک نیا سلسلہ شاہ اسحاق کے تلامذہ کا نکلا جن کے شاگرد تھے مولانا شاہ عبدالغنی۔ ان کے شاگرد تھے مولانا مملوک علی۔ مولانا مسموع علی طویل عرصہ تک علم حدیث کے استاد رہے۔ ان کے تلامذہ میں ایک گروہ ہے جو علماء دیوبند کہلاتا ہے اور دوسرا ہے جو سرسید احمد خان اور ان کے ہم راہی ہیں۔ سرسید احمد خان بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے اور علماء دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی شامل ہیں۔

مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے تلامذہ

مولانا رشید احمد گنگوہی زندگی بھر حدیث پڑھاتے رہے۔ ان کے ذہنی یعنی حدیث میں ان کی تقریروں اور درس کو بہت سے لوگوں نے جمع کر کے مرتب کیا اور شائع کرایا۔ صحیح بخاری کی شرح "فایع الہدای" کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔ اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے یہ چیزیں شائع ہوئیں جو آج موجود ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگردوں میں دو شخصیات بہت نمایاں ہیں۔ ایک کا اسم گرامی تھا مولانا محمد علی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

مولانا خلیل احمد۔ مولانا خلیل احمد نے منہن اور لکڑی کی شرح بذاتِ لکچر کے نام سے لکھی۔ یہ کتاب لکچر، دہلی چند روپے کا جلد دس میں ہے۔ عرب دنیا میں لکچر کی بارگھبی ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پر پھیلنا ہے۔ یہ منہن اور لکڑی کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غلطی و قصور کا درجہ تو بڑا شہرت اور ہے۔ پھر علم انصاف اور پھر بذاتِ لکچر دہلی ہے۔ اور پھر ذاتی شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بڑی جامع ترین ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل بڑے زیادہ اور دیے گئے ہیں۔ حدیثی اور روایتی مسائل پر علم انصاف میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

مولانا انور شاہ کشمیری

مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ایک شاگرد، جنہوں نے ان کے علم کے پیوند سے بھی نسب فیض کیا، خواجہ محمد ثناء حامد سید انور شاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں یہ جانا ہے کہ مولانا دہلی میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا۔ یقیناً غلامیو پوند میں حدیث کی جو روایت ہے اس کے سب سے بڑے ترجمان اور سب سے بڑے مفسر و عالم سید انور شاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے عارفوں کی ایک بہت بڑی تعداد چارے بڑے مفسر میں بھٹی ہوئی ہے۔ بڑے مفسر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925ء تک اس اہم اتنی پڑھائی کو نکال کر جیسے بھی علم و حدیث مسئلہ و علم سے دور ہے۔ دوسرے سب سے سب مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ ان سب دھرات نے لکچر کر علم حدیث کے ہر موضوع پر کام کیا ہے۔ علم حدیث کی بڑا کتاب کی شرح لکھی ہے۔ یہ ان کا بڑا کام ہے جس کی مثال بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے کسی ورثہ میں نہیں ملتی۔ تیسرا ہے بیان کرنے کا جو قیاس تھا۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے اس حدیث کی اپنی یا، انہیں فیض انبائی کے نام سے تہذیب و ملیش شروع کی ہیں جن کے شاگرد مولانا دہلی ماسما اب نے عرب کی ہیں۔

مولانا انور شاہ کشمیری کے چوتھے چارے جامع تہذیب پر تھے وہ ان کے شاگرد مولانا محمد جعفر بنوری نے جو یہ بھی استاد تھے عرب کے جو ماسما اب نے نام سے شائع ہوئے۔ تہذیب پر ان کے ایک اور شاگرد مولانا محمد جعفر نے منہن کا تعلق تہذیب سے تھا۔ یہ مولانا محمد جعفر بنوری کے نام سے کام کیا جو شاہ ماسما اب کی انہی پر مبنی ہے اور مطلوبہ ماسما اب ہے۔ مولانا

انور شاہ کشمیری کے ایک اور شاگرد مولانا محمد اشفاق فاروقی تھے جو مولانا مودودی کے بھی استاد تھے۔ ان کی دو کتابیں ہیں۔ ایک ترمذی کی شرح ہے جو غیر مطلوب ہے۔ اور دوسرے مولانا ممالک کی شرح ہے جو پاکستان میں کئی بار چھپی ہے اور مولانا ممالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں سے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری کے کئی شاگردوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پر کام کیا اور نئے حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔ خود مولانا کے داماد اور شاگرد مولانا احمد رضا بخاری نے صحیح بخاری پر اپنے شیخ کے نام کو اردو میں اٹھارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی یہ کتاب انوار الہادی کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں کئی بار چھپ چکی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا کام اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اتنا وقت درکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔ مولانا مودودی نے مولانا بخاری اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے مقیم الشان کام کو میں نے اپنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔

فرنگی بخنی، علماء

ایک اور بزرگ تھے بلذنب اور روایت تھی جس کا میں دو تین جملوں میں ذکر کرتا ہوں۔ اس روایت سے اہل اہل طبرستان بھی علم حدیث میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت علامہ فرنگی بخنی کی ہے۔ لہذا میں ایک بہت بڑا ممکن تھا۔ ایک حوالی تھی جو جہاں غیر نے انگریز تاجروں کو دی تھی۔ انگریز تاجر جہاں غیر کے زمانے میں آئے تھے انہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ جب تیسرے نے ان کو وہ تجارتی کوٹھی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کئے ان میں سے ایک نھوش بھی تھا۔ وہ حوالی فرنگی بخنی کی تھی۔ کیونکہ فرنگی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں برداشت کی حدوں سے باہر ہوئیں تو فوراً انگریزوں نے ان کے خلاف انکوائری کیا۔ ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ فرنگی بخنی کی عمارت ان سے خالی کر دی اور ان تمام زمین سہاوی ایک نام تھے ان کو دے دی کہ اس میں کوئی دینی ادارہ قائم کر دیں۔ اس طرح فرنگی بخنی میں ایک دینی ادارہ قائم ہو گیا اور جتنے بھی علماء وہاں کے فارغ التحصیل ہیں وہ فرنگی بخنی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں کئی علماء پیدا ہوئے جن

جسکی مرتبہ ہاں سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ علم حدیث پر کچھ پیش بکچریں تھیں کتابیں پہلی مرتبہ
 "انواع المعارف"۔ شائع۔ یہ شائع ہوئیں اور دینی دنیا میں تقسیم ہوئیں گو یہ دنیا میں ان سب نے
 اثرات اس دارہ کے ذریعے پہنچے اس کے اس دارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں ذکر کیا جائے۔
 یہ مختصر ترین جائزہ ہے علم حدیث کے اس کام کو جو برسوں میں ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا
 کہ علم حدیث کے دو بڑے کاماز شاہ ولی محمد محدث دہلوی سے جو آرائش تک جس رہبانہ ارتقا تک بھی
 علاحدہ حدیث، اساتذہ حدیث، علم حدیث پر مبنی تر آرائش تھیں جو دوسرے مختلف دامنوں
 سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شکر و سپاس۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اساتذہ امامیہ
 ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جانے اور لوگوں میں عدم وحدت کے رویہ کو کیسے ختم کیا جائے۔ جو
 ان کی دلیس کوشش، نو آرائش تھی۔ اس کی اور مرنے کوشش یہ جو کہ اتنی تھی کہ ان مسئلے اختلافات کو اور
 مسلمانوں میں جو عقائد، آرائشیں ان کو حدیث نبوی اور وحی اللہ علیہ السلام کی حالت سے کیسے ہم آہنگ
 کیا بنائے اور کس طرح سے علم حدیث کو نہ مہیا پائے کہ اساتذہ امتداد دیتے اور آج بھی۔

اس لحاظ سے کہ تمام طلبہ سے میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں
 اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ ان میں طور پر ان کی کتاب "بہار اللہ بالہ" بہت اہم کتاب ہے جسے
 ایک حصہ شروع کتابت بنو بہتر مشکل ہے۔ اس کو بھی پڑھنا چاہئے۔ لیکن کردہ نہ پڑھ سکیں تو اس
 مشکل حصہ کو چھوڑ کر بقیہ حصہ جو بار بار اس اہم حدیث پر مشتمل ہے اور علم حدیث سے نکلنے
 گئے دوسرے ارتقا کو بھی دیکھی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو سہا پائے۔ اس سے دور افکار سے
 آپ accommodative tendency کو سیکھیں، یعنی اسے اپنا ایک پلیٹ فارم پر
 کرنے کے بجائے ان شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخود پروازیں بنائیں اور کئی ضرورت
 شاہ ولی اللہ کی کتاب کو شہداء اسلام کے حوالے کیا مخصوص ہو۔

۱۴۳۳ھ ۱۴۳۳ھ ۱۴۳۳ھ

سفرِ اقصاء۔ دہلی سے اعلیٰ کام کے بارے میں نہ کر سکتی ہوئی۔ وہاں۔ مرنے لگی۔

میں۔ اور میری؟

دوسرے ممالک میں: انیسویں صدی میں: یہ نہیں ہوا۔ انیسویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اور اُنلے چھ ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ یعنی جتنے کام سرسفر میں ہوا اتنا کام اخباروں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں: خاص طور پر عرب ممالک۔ میں: انیسویں صدی۔ ان اخبار نصف ثانی سے کام لے کر تقریباً تیز ہو گئی ہے اور اب وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس وقت جتنا کام عرب دنیا میں اور ہے: انیسویں صدی: عرب اور شام اور بعض دوسرے ممالک میں: وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اتنا زیادہ کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو دس سے دساکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔

”ایک عالم صوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے:“

”عالم صوفی کے بارے میں دو تین نئے فرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا نام مولانا عبدالحق سیوطی ہے۔ انیسویں صدی: انیسویں صدی میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے زمانے کے فرض مولانا صاحب نے: چوتھے سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں ان کی بڑی بنیادی کتابیں ہیں۔ علم حدیث سے متعلق انہوں نے نمونہ پیش پچاس سے زائد کتابیں لکھیں۔ وہ ایک خاص بات ان میں ابو برسف کے ایک اور بزرگ۔ جن کا نام میرزا حسن بیادہ ہے۔ وہ نے ایک بزرگ تھے جو نہ لیا 1238ھ میں فوت ہوئے ہیں۔ اور وہ ان میں محمد بن عبدالمہدی لکھی۔ ان کی ان کا ایک عجیب و غریب کا نام ہے کہ صحاح ستہ کی کتاب پر ان دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن حبان کی تصانیف نے شرحیں لکھیں جو اکثر مصحح موجود ہیں ایک وغیرہ مصحح ہیں۔ انی طرح سے عالم سیوطی نے بہت سی کتابوں کی شرحیں لکھیں جن میں صحیح ستہ کی ہر کتاب کی شرح بھی شامل ہے۔“

”انہی اساتذہ کا کتاب میرزا نے اس کی اور شرحیں لکھی۔“

خارجیہ کتاب مشکل ہے تو اور بھی مشکل ہوئی۔ نیز: یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق سیوطی، ان کا قریباً نصف کمال ہے۔ یہ قریباً وہی ہیں کہ ان کی سے نور محمد کارخانہ شہید ہے۔ اس نے 1955-56 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد وہاں بھی شائع ہوا ہے

اُتر لیا جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حال ہی میں اردو تحقیقات اسماعی (آلی قرآنی) نے اس 6
 انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر خزانہ
 صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ اردو جلدوں میں ایک اسماعی نو مسلم
 خاتون، جن کا اصل نام ماریہ رحمان ہے، انہوں نے دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی
 ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پر ۷۰ چالیس قوال نامہ عبدالحق حقانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔
 قرآنی کلام اور کلامِ مصیر کے محدثین محمد امجد علی مسیحی نے اردو میں۔

وہ آٹھ ترمیمیں ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا بڑا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں
 برکت دے۔ لیکن اس درجہ کا کوئی قرآنی نسخہ ہے جس وچ کے طابع انور شاہ کشمیری یا علامہ شمس الحق
 عظیم قادری یا مولانا عبدالرحمن مبارکپوری تھے۔ ابھی ایک بزرگ ہندوستان میں ہیں اور خانہ
 دیات ہیں اور بہت عمر ہوئے۔ ان کی ایک شرح بخاری مولانا غسٹری کے نام سے بھی
 ہے۔ کراچی میں بھی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری کے دو، دو شمار
 تھے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔
 اگرچہ اس میں منسلک چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہونی چاہئے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت
 اچھی ہے۔ ایک ہمارے دوست مولانا تقی عثمانی ہیں۔ انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرح
 صحیح مسلم کی تکمیل کی ہے۔ فتح المصلح مولانا شبیر احمد عثمانی کے قلم سے صحیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ مکمل
 تھی اور کتاب ارضاع تک ہی لکھی جاسکتی۔ اس کی بنیادوں مولانا محمد تقی عثمانی نے لکھی ہیں۔
 اسی طرح اور معارف کی کتابیں بھی ہیں جن کی تکمیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

بارہواں خطبہ

علوم حدیث - دور جدید میں

ہفتہ 18 اکتوبر 2003

علوم حدیث - دور جدید میں

میں گفتگو سے دو چیزیں پیش کرنا مقصود ہیں۔ ایک تو اس غلامی کو کم فنی کی تردید کرنا۔ دوسرے یہ جو کام ہوتا تھا وہ واقعی ان سالوں میں ہو چکا اور آج نہ ملے نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت سے اب اور نہ کوئی یہ کام ہو رہا ہے۔ محفّظ کے یہ کون سے فن کر ایک خیال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنا کام ہوتا تھا وہ ہو چکا۔ برقیات، ہوائی قہر، دو ہونٹیں۔ سب چیزیں ان فنی کے لئے وقت سے اور ان فنی کے۔ یہ غلامی اور سوکسی ہے اگر کچھ طور پر یہ ایلے لایا جائے کہ تاج علی محمدیٹ پر لکھا کام اور سب اور اس میں مزید نئے کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور یہ نیا کام آئندہ ہو سکتے ہیں۔

دوسری جہاں انفلوئنزا ہے بہت سے اپنے علیحدہ اور تحقیقی کے علیحدہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور متعدد بڑے کو اپنے معاوضہ منصوبہ بنانے جتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تعلیم سے نیاں جید ہوئے کہ اگر وہ متعدد پانچ کوئی تحقیقی جہاں شروع کی جائے تو وہ کہہ سکتے ہیں منصوبہ ت پر ہوا کہ اس خطوط پر ہوا آج کی تفسیر میں انہی دو اسباب کی وجہ سے بعض لوازمات پیش کرتے ہیں۔

میں وہیں محمد بن ابوالکریم اور حاضرین اور جدید قاریان، نیز ائمہ ابوحنبلہ کے شیوین محمد بن
نے اور ان ہم محدث میں ایک کی سرگرمی جہاں وہی ہے اور ہم حدیث نہ کام کرنے سے نہ تھے
میں جانا اور نہ تھے موضوعات سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر ایمانے میں علی حشر کی ایک
بہت بڑی تعداد نے محمد حدیث پر ایک نئے انداز سے کام لیا آغاز کیا ہے اور تحقیق و تطبیق کی روش کے

ایسے اپنے نمونے دینے کے سامنے رکھے ہیں جن کو حدیث کی تاریخ تک ایک نئے دار کا لفظ آغاز کہا جاتا تھا ہے۔ عرب دنیا میں بہت سی جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے در بہت سی جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقامات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو دسر نوزدہ کر دیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔

ایک خاص اثر یہ تھا کہ رجال اور جرح و تعدیل پر جتن کام ہوا تھا وہ ہو چکا ہے۔ احادیث مرتب ہو چکیں۔ وہ ان ہو چکیں اور کتابی شکل میں ہر جگہ پہنچیں۔ اب از سر نو دیکھا جا رہا ہے کہ نئے یا برج و تعدیل کے مبادیث کو وہ درو بخیر نے سنے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور نہ اب اس کی ضرورت ہے۔ جزدی صورت پر یہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ احادیث مرتب ہو چکیں، کتابوں کی شکل میں وہ ان ہو چکیں، احادیث کا درجہ متعین کیا جا چکا ہے اور ہم پیش نہ تو یہ فیصلہ اخذ کرتے، کہ اس میں یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ ان میں سے کس حدیث کا روایت کے اعتبار سے متن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔ اس لئے اس موضوع پر کسی نئی تحقیق یا کسی نئے تجویز کا سامنے آنا بہت بعید قریح ممکن ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خود علم رجال اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ ہم جرح و تعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں دیتے اور یہ معنی کا ایک بھروسہ برائے علم ہے جس کو ایک آثار قدیمہ کے طور پر تو دیکھا جاتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت پذیر علم کے طور پر اب اس کی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ علم رجال ہم روایت، علم سند اور علوم حدیث تاریخ بھی ایسے ہی زندہ علوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے بارہ سو سال پہلے تھے۔ ان علوم میں تحقیق کے اپنے اپنے گوشے اب بھی موجود ہیں جو اعلیٰ علم کی اور طلب حدیث کی توجہ کے مستحق ہیں۔ علامہ اقبالؒ کا ایک قاری شعر ہے جو شاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہا ہو گا۔

سماں بھر کہ ہ پایاں رسید کار منزل

ہزار بار: تا غرورہ در ملک تارست

یہ مہمت سمجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نہ پھوڑنے دے گا کہ کام ختم ہو نہ کا ہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو پھوڑی جاتی ہیں اور من کو نکال کر انہی لوگوں کے

کہ مینا اور صحیح ترین نسخہ نے قلعین کا اہتمام کیا گیا۔ یہ اہتمام کسی حد تک پیسے بھی ہو کر رہا تھا لیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگا ہے۔

اسی طرح سے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تو اس کتاب سے تلاش کر کے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تاکہ آسانی ہو جائے اور اصل کتاب سے موازنہ کر کے ہونے لگتا ہو سکے۔ یہ طریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیا کے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ بہت آسان ہو گیا ہے۔

تاریخ حدیث پر ہونے والا کام

چوبیس صدی میں تاریخ حدیث پر بھی ایک بڑا کام ہوا جس کا ذکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر دے گا ہوں۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا، وہ مولانا سید مناظر اسلم گہرانی تھے جو میر آباد، کنہ میں باقاعدہ علماء میں اسلامیات کے استاد اور بڑے عالم اور مشہور مفسر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تہذیبی حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تہذیبی حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے ان معتبر احسان کو سامنے رکھا جن میں یہ لکھا گیا تھا کہ علم حدیث ماہرے کا سارا دماغ زبانی اور ذہنی سنائی انہوں پر مشتمل ہے۔ اس کے چبھنے کوئی مضبوط غصہ و علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جزائی روایات کے نام سے ان کی کتاب کٹے جاتے ہیں دوسارے کے سارے مشکوک ہیں۔ یہ بات مستشرقین چوبیس صدی کے شرارت میں کیا کرتے تھے۔ مولانا مناظر اسلم گہرانی نے تہذیبی حدیث پر ایک ذہنی ذخیرہ کتاب مرتب کی جو غالباً آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے اس معتبر اعلیٰ کو سامنے رکھا کہ تہذیبی حدیث کی تاریخ کو اپنے نئے انداز سے مرتب کیا کہ یہ احقر اعلیٰ خود بخود اہم ہو جاتا ہے اور دوسارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور ہے، کتنے بے بنیاد ہے اور کتنا غیر علمی ہے۔

مولانا مناظر اسلم گہرانی کے اس کام کو ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم ان کے برادر دست شاد تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے محیطہ، مبین صلبہ کو ایڈٹ کیا۔ یہ

مختصات

قدیم مکتوبہ کی ایک جتنی اہمیت ہو رہی ہے کہ میں صرف اتنی باتیں کہہ چاہتا ہوں کہ
اور میں نے کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا کہ علم کے لیے اس کا بڑا ہی موقع ہو گا۔ لیکن
اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے مکتوبات بھی بہت کم دستیاب ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ
ہوتی تھی کہ وہ بڑے بڑے مکتوبات نہیں دیا، وہ جامع اور زیادہ تر عملی مکتوبات نہیں دے کر
مکتوبات دیا، وہ بھی کتابیں نہیں لکھیں۔ اس لیے کہ وہ ان سے دلچسپی نہ لیا۔ وہ طلبہ کو ان
کتبوں کی ضرورت نہ لگتی پاتی تھی۔ جو کہ علم و حکمت کا زمانہ نہیں تھا اس کے دور کا یہ زمانہ نہ تھا
اس کی وجہ سے یہ مکتوبات ہی کی وجہ سے مکتوبات میں یا بعد اس میں مکتوبات نہ تھے۔ وہ ان کی
بہت کم کتابیں تھیں۔ اس لیے کہ ان کے پاس نہ تھے۔

ملائکہ کسبِ مہر لڑاق کا میں نے نوکر بنایا۔ صفت مہر لڑاق تیک ہی جامع تھا۔
 ہے۔ اپنی جامع لڑاق سے کے چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔ مہر اور باطن میں کے
 قوس اور قوس کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے تھوڑے بڑے۔ مہر اور باطن میں کے
 جانتے تھے اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 آسانی سے اس کے فتنے مل سکتے ہیں۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 لئے کہ طلبِ کمال کے لئے صاف ستارے اور ان کی مرضی جانی تھیں۔ اب اس میں مہر اور باطن میں تھے۔
 نے وہاں میں ایک بڑے ستارے کے قوس کا تعلق مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 اور ان کا صیغہ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 نتیجہ ان کے جو آج کے ہیں۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 بھی صاف صاف ہے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 ہے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 ایک حصہ آباد ہے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 دولت دی ہے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔
 ان کو کو قوس کی آواز ہے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔ مہر اور باطن میں تھے۔

ہوئیں۔ مصنف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شاہجی کی اور پوری دنیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور یہ کتاب دنیا کے ہر کتب خانہ میں موجود ہے۔

دوسری طرح سے امام عید بنو عام بخاری کے استاد تھے ان کی ایک کتاب تھی جو مسند الطبری سے عام سے بڑی مشہور تھی۔ وہ عام طور پر نہیں ملتی تھی۔ کہیں کہیں اس کے نسخہ ملے اور نسخے موجود تھے۔ مولا ۲۱۱۰ھ میں دارطبیعی مصری نے اس کو بھی بیعت کیا اور انکی بزرگی نے اپنے قریبی پرہیز کو بھی شائع کرا دیا۔ آج وہ دنیا کی ہزار ہا کتب خانوں میں موجود ہے۔

۱۰۔ مایہ نیر اور جو ایک بڑے مشہور محدث تھے۔ ان کی کتاب مسند بڑا ہے۔ ان کے زمانہ پر ایک پرانی کتاب بھی آ رہی تھی جس کا مصنف اسلاف ابن ربیع الدمشقی ہے وہ بھی مولا ۱۱۱۰ھ میں دارطبیعی مصری نے بیعت کیا۔ اسے شائع کرا دیا۔ اس طرح حدیث اور علوم حدیث کی دروزوں پر انی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جس پر اتنی بڑی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ ان میں ان کے صرف ہم ہی اپنے آئینوں پر کلمہ بہت لکھی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔

بیسویں صدی اس اعتبار سے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ سارا جہاں پرانی دو تین صدیوں میں جمع ہوا تھا۔ تیسری پونجی صدی ہجری تک آ گیا تھا۔ وہ ذہن کے سالوں میں یعنی پانچویں چھٹی صدی سے لے کر تیرھویں صدی تک لوگوں کے لیے نکتہ و بیہوش رہا۔ اب عام لوگوں کو مان نہیں تھا۔ بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی کیا کرتے تھے لیکن بیسویں صدی میں یہ سب کتابیں چھپ کر عام ہو گئیں اور لوگوں تک پہنچ گئیں۔

شام کے آئین بزرگ ذاکٹر ذراہ بن مضر ہیں۔ انہوں نے ہم حدیث پر بڑا کامل قدر کام کیا ہے اور انکی پرانی کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کر دی ہیں۔ خطیب بغدادی کی کتاب میں بیسویں صدی میں تک پہنچ گئے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ شرقی پاکستان مرحوم (عبدیث) کے ایک بزرگ ذاکٹر فہم حسین نے جو وہاں مسجد نبی کے صدر تھے۔ انہوں نے امام حاتم کی معرفت سوم الحدیث ایڈٹ کر کے شائع کر دی اور قاریوں سے شائع ہوئی تھی۔ وہ اب دنیا میں ہر جگہ عام ہے۔

علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام

یسویں صدی میں بعض نئے موضوعات پر لوگوں نے کام کیا اور علم حدیث کا ایک نئے انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ علم حدیث پر اس نئے انداز سے بھی کام شروع ہوا۔ آپ نے مشہور فرانسیسی مستشرق، ائمہ صوفیوں بنگائی کا نام سنا ہوگا۔ وہ ایک زمانہ میں عالم باجوہ سے لڑائی کی میز پر ایلین ایلین کے صدر تھے۔ سائنس دان ہیں اور بہت بڑے مہرٹ سائنسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مریض کے ذاتی معالج تھے اور شاہ فیصل مریض کا علاج کرنے کے لئے ان کو کوئی فوٹو یا خط بلایا جاتا تھا۔

ایک مرتبہ ان کو ریاض بلایا گیا تو یہ سرکاری بہانے کے جوہر ہو گئے اور ان کی روز تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ ظاہر ہے کسی بھی وقت شاہ کی طرف سے ملاقات کا بلاوا دے سکتا تھا اس لئے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہو چاہے کوئی فون کال آئے گی تو پیسے جائیں گے۔ وہاں ہوتی کے سرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ انگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق خوانی شروع کر دی۔ بیسائی تھے۔ نئے کدھر ہے، کبھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق خوانی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برتی ہے، انسان کی ولادت کبں مرحض سے گزر کر ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی چیزوں کی تحقیقات کا تذکرہ تھا۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کا مضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو انہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پر نشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن دلہا رہے تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دہر میں خیال پیدا ہوا کہ امر کی خبریں کے بیانات ہائیکل میں بھی ہیں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تعلق کیا جائے تو دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ انہوں نے ویس جاتے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا۔ وہ بنگالی میں جو اس طرح کے

بیانات تمہاری ان کی نشان دہی کرتی اور پھر ان باتوں پر بات کا حتمی معاملہ کیا اور ان میں انہوں نے
خالص سائنسی رویے کے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کوئی مقیدیت
منہ کی نہیں تھی۔ انہوں نے خالص Objectively خالص سائنسی تحقیق کی ہے۔ یہاں سے
قرآن پاک اور باطل کے بیانات کو دیکھا۔ وہ ان نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن پاک میں سائنسی حقیقت
کے جتنے بیانات ہیں وہ سب سب درست ہیں اور باطل میں سائنسی حقیقت کے جتنے بیانات
ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ انہوں نے ان سائنس پر مشتمل ایک کتاب شائع کی The Bible
Quran and Science جس کا اردو اور انگریزی میں بہت بہت سی زبانوں میں ترجمہ
مناسبت۔

اس کتاب کے بعد اسلامیت میں کوئی ایسی حریص نہ رہی کہ وہ انہوں نے تھوڑی سی
جہاں بھی سیکھ لی۔ انہیں تہذیب اللہ سے ان سے مراسم و رابطہ جو جو گئے۔ وہ ان میں سے رہتے
تھے۔ بعد میں ان کو دنیاں، باتیں اسی طرح جو مطالعہ صحیح بخاری کا بھی کرنا چاہئے۔ انہوں نے کئی
عالمی کام مطالعہ بھی شروع کرنا بھی کر دی ہیں سائنسی حقیقت کے جتنے بیانات تھے ان کی انک
سے غور مت بھائی۔ انہوں نے اس طرح کے غائب سائنس کی بات نہ کی۔ ان سائنس کا انکاف
کر کے باوجود تہذیب شروع کیا۔ اور یہ دیکھا کہ ان زبان کے سائنس کی حقیقت میں کیا نکتے ہیں۔ یہ
سب بیانات سن کر کہے کہ اس پر خود کو نہ لے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو انگریز
صاحب دیکھا۔ یہ واقعہ انگریز تہذیب کا صاحب نے لکھ لکھ دیا۔

انگریز تہذیب کا کہنا تھا کہ سب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس میں لکھ ہو جی
کوئی خارجی کے جو سائنس میں نے منتخب کے میں ان میں سے اچھا بڑے بیانات تو سائنسی
تحقیق میں صحیح ثابت ہوئے۔ کہ جس وقت وہ بیانات غلط ہیں تو ان کو اس بات نے ان کی بیانات
کو لکھ کر اور دیا تھا ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ سب کہتے ہیں کوئی کبھی قرآن کے تو اس کو دیکھو یہ سورج نکلا تو
اس لئے کہ میں نے اپنے پر میں ہے اس کو دوسرے میں بتا رہا تھا۔ تم ان پر اس میں اس کو
دیکھ کہ اللہ کا جہاں میں نے میں قرآن پڑھا ہے۔ جب وہ کہتی ہے تو یہ اللہ کا حصہ صاف
ہیں چلنے والی ہیں۔ انہوں نے دنیاں کو دیکھا۔ یہ خدا ہے۔ کبھی انہوں نے میں دیکھا نہیں ہوئی کبھی تو

گندمی چیز ہے۔ اگر کھانے میں بھی کر پائے تو کھانے کو مزاج کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جو انہوں نے ضد قرار دی، ابھی تک بختری بنی سن روایت ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ قحاط بنی کا بنی عزیز کہلاتے تھے۔ یہ لوگ شہر ڈاکو تھے اور یہ عرب میں ڈاکو کہلاتے تھے۔ اس قبیلے کے چھ لوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ ﷺ سے دو گھر عمارت اور مدینہ منیٰ رسول اللہ ﷺ نے ان کو مدینہ میں خیرے کے لئے تمکین دیا اور ان کو بھی پکڑا۔ ان کی مہال دانی کے لئے مقرر کیا۔ مدینہ منورہ کے آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ بیمار کی تحصیل یہ بتائی کہ ان کے گھسہ زرد ہو گئے۔ پیت پھول گئے اور ایک خاص انداز کا بختر جس کو "جک" yellow fever کہتے ہیں ان کو ہوا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ بیماری دیکھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مدینہ کے باہر چلو جا۔ چھ جاذبہ مدینہ منورہ ہے۔ کچھ نہ سہلہ پر ایک جگہ تھی جہاں بیت امیاں کے سرکاری اوتے رکھے جاتے تھے۔ وہاں جا کر رہو۔ اوتے کا دورہ بھی ہو اور پیشاب بھی ہو۔ بات عجیب سی ہے۔ لیکن بختری میں بڑا درج ہے۔ پتا نیکہ انہوں نے یہ پتا لگایا اور چند روز وہاں رہنے کے بعد ان کو شفا ہوئی۔ جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو انہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مامور پولیو ڈاکو شہید کیا اور بیت المل کے اوتے کے گرنے سے رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ نہ صرف اوتے کے زخموں سے مر گئے ہیں بلکہ وہاں پر متعین مینا بھی تھی بے دردی سے شہید کیا ہے کہ انہوں نے تمہارا دل کاٹ دیا ہے۔ اگر ہم سداغ خوں کی زخمیں پھونکیں اور سچائی کو ریاست کی کڑی دھوپ میں زندہ کر دیا ہو پھر نہ چنے کے ہیں اور وہاں رہنے وہیں آپ آپ سر شہید ہو گئے ہیں تو حضور کو یہ سب چھوٹی کڑی بہت اچھا لگا۔ جو پتہ بختری میں بہت زیادہ مفید آیا۔ حضور نے مٹی پکوان کا پیچہ کرنے کے لئے بھیجا اور وہ لوگ کڑی زمر کے تقاضا میں تھے۔

ان پر سورہی ہوئی ہے: انا نکرہمید اللہ سے کہا کہ یہ بھی اور ست نہیں ہے۔ سائنسی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ چونکہ یہ نہ ہے تو جسم کا refuse ہے۔ انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کر سکتا، اسے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ہر شہر کا کھانا اور جسم کا انسانی جسم کے لئے اقسام قبول

سہ تو وہ اُس سے جارح ہو جاتا ہے اور دو انسانی جسم کے لئے کوئی قیوں نہیں رہتا۔ لہذا اس سے علاج کا تو سواں ہی پیرائیں ہوتا۔

ڈاکٹر حیدر اللہ نے اس کے جواب میں ڈاکٹر موزس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سرگندہ ان ہوں نہ میڈیکل ڈائنر ہوں، اس لئے میں آپ کے ان دالک کے بارے میں سرگندی اعتبار سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک عام آدمی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیجئے۔ پھر میں قیوں کو اپنے اعتراضات کے ساتھ ضرور شائع کریں۔ ڈاکٹر صاحب۔ نہ کہا کہ میں نے میلرک میں سائنس کی ایک دو بات میں پڑھی تھیں۔ اس وقت مجھے اسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربہ بات کرتے ہیں تو ان کے تجربہ اور مزید کچھ بات ہو جائے تو سائنسدان اس کو پچاس فیصد درجہ دیتے ہیں اور جب تم جی درجہ کچھ ثابت ہو جائے تو اس کا درجہ دو بھی بڑھا جاتا ہے اور چار پانچ مرتبہ کے تجربہ بات میں بھی اگر کوئی چیز کچھ ثابت ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات سو فیصد کچھ ثابت ہوئی۔ حالانکہ آپ نے سمرتبہ تجربہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک تجربہ نہیں ہو رہا ہے کہ نے جسے آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر موزس نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ اگر چار پانچ تجربہ بات کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصد یہی نتیجہ ہے۔ میں پراگمنا حیدر اللہ نے کہا کہ جب آپ نے کچھ بخاری کے سو فیصد بات میں سے اٹھا کر تجربہ کر لیا۔ درست قرار دے دیئے ہیں تو پھر ان دنوں کچھ بخاری کے سو فیصد بات کے درست کیوں نہیں مان لیتے؟ جب کہ پانچ تجربہ بات کر کے آپ سو فیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈاکٹر موزس بکائی نے اس کو تصدیق کر کے واقعی ان کا یہ نتیجہ اور یہ معیار غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حیدر اللہ نے یہ کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈیکل سائنس نے ماہر ہیں۔ انسانوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ جانوروں سے ماہر تو نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کتنے تجربہ کے جانور پائے جاتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم حیوانات میں کیا کیا شعبے امریکوں کی ایٹمی سائنس ہیں اور ان میں کیا کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن ماہر علم حیوانات میں ان کے کھیاات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبے کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنی قسم کی تمباکیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ دنیا میں کس قسم کی قسم کی تمباکیاں پائی جاتی ہیں۔ جب خدا آپ جواب میں ہر قسم میں پائی جانے والی

کھینوس کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں پالیس پچاس سال کا تجربہ بتائیں کہ ان میں کبھی کبھی کے نہ میں کسی بھی قسم کی شفا نہیں ہے۔ اس وقت تک آپ یہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ کبھی کے پر میں یہی یا شفا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس بکلی نے اس سے بھی انکار کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کر کے یہ ثابت بھی کر دیں کہ کبھی کے پر میں شفا نہیں ہوتی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ چودہ سو سال پہلے انکی کھینوس نہیں ہوتی تھیں۔ ہو سکتا ہے ہوتی ہوں، لیکن ہے ان کی نسل ختم ہو گئی ہو۔ چودہویں کی شلپیں تو آتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ روز کا تجربہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل آئی اور بعد میں وہ ختم ہو گئی۔ تاریخ میں ذکر مٹا ہے اور خود سائنس دان بتاتے ہیں کہ فلاں جانور اس شکل کا اور فلاں اس شکل کا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے اس کو بھی درست تسلیم کیا۔

پھر ڈاکٹر جید اللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اونٹ کا پیشاب پیئے کا حکم دیا، حالانکہ شریعت نے پیشاب کو پاک کر دیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ یونانی بدنہ مفسر و مفسر ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام آدمی (layman) کے یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں کا خارج تہہ اب سے بھی ہوتا ہے۔ وہاں میں کیا ایسڈ شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے پیشاب میں کیا ایسڈ شامل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علاج جو قح خالص اور آپ کے بقول پاک ایسڈ سے ہوتا ہے تو اگر عرب میں اس کا علاج ہو۔ کسی نمچرل طریقے سے لیا ہو کوئی ایسا الیکوئڈ جس میں تیزاب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو، وہ بطور علاج کے استعمال ہوتا ہو تو اس میں کوئی بات عید ازاد کاں اور غیر سائنسی ہے۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔ ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کر کے لٹا تھا۔ اس کا نام تھا: اوٹلی۔ 1924-26ء میں اس نے پورے عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتابیں لکھی تھیں جو بہت زبردست کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے معرّف پر بڑی بہترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام Arabia Deserta اور دوسرے کا نام Arabia Petraea ہے۔ یعنی جزیرہ عرب کا صحرائی حصہ اور جزیرہ عرب کا پہاڑی حصہ۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتنی کثرت سے یہاں سفر کیا

ہے۔ سیالپلی ایک وراثت میں لکھتا ہے۔ بزرگہ عرب کے صلہ کے اور ان ایک موقع پر میں پڑا۔
 پڑ گیا۔ نہایت پھول گیا۔ ایک زرد پڑ گیا اور مجھے زرد بھاری طرح کی ایک بھاری بھاری جس کا میں
 نے دنیا میں جگہ جگہ عرصہ گزرا یا لیکن کبھی اتفاقاً نہیں ہوا۔ آخر کار مرضی میں کسی بڑے ڈاکٹر نے
 مشورہ کیا کہ جیوں شخصیں یہ بیماری لگی ہے وہاں جانا ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو
 یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دیکھ سائی ہو۔ کہتے ہیں کہ سب میں واپس آیا تو اس یہ دیکھ میں نے عام
 کے طور پر لکھ ہوا تھا۔ اس نے ایک کتابچہ لکھا کہ یہ دوا آپ لکھتے ہیں۔ میں نے تیار کر لیا۔
 میں نے دیکھ کر اس میں بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چلے۔ مجھے اپنے ساتھ
 لے کر گیا اور ایک ہجستان میں انہوں نے بارے میں لے جا کر کہا کہ آپ کچھ دن یہاں رہیں
 اور یہاں اہمیت کے دور اور پیشاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ چنانچہ ایک ہفتہ تک یہ رہنے لگا۔
 کے بعد میں یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بہت حیرت ہے۔

ڈاکٹر سید اللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا یہ دیکھنا کہ 24 - 1425 میں اپنے سفر میں
 مصروف کا نظم ہوا ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ سابق طریقہ علاج دور دور میں پکائی گئے ہیں
 دونوں اعانتہ دانس لے لئے اور اس مسئلہ کو انہوں نے اپنے دونوں اعانتہ دانس کے بغیر ہی
 شائع کر دیا۔

یہ واقعہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لئے بیان کیا کہ علم حدیث میں ایک نااہل ملو۔
 جو اس کے سرمنشی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتابیں سائنسی کتابیں نہیں ہیں۔ حدیث
 رسول کی کتابوں کو سائنس کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ کھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث
 پاکہ درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت اونچا ہے۔ حدیث میں نبوی بات ہیں یہ سب سے
 سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کو سائنس و طب کی قرار دینا تو بے ادبی
 ہے۔ البتہ ان کتابوں میں جو بات سائنسی اہمیت رکھتے ہیں ان کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ
 مفید ہو گا۔ سائنسہ ان اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں
 گے۔ یا علم انہوں ان کے ایمان اور عقیدہ میں بعض آغوشی کے کہ وہاں ان کے لئے چورہ
 سال پہلے جو بات مان لی تھی وہ آج بھی سائنس کے میزان پر چوٹی بڑی ہے۔ اگر سائنس نے
 حدیث میں ان کے مطالعہ کا معاملہ کر لیا تو بہت سی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔

احادیث میں ساقطہ کتب کا ذکر

عمر حدیث کا چھ اور دھوکوں نے لئے اعزاز سے مطالعہ شروع کیا ہے جس پر ابھی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت سی احادیث میں آپ نے لکھا ہوگا کہ ساقطہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ توراۃ میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، و ہمارا سب میں یہ آیا ہے، ساقطہ کتابوں میں یہ آیا ہے۔ آج ان کتابوں میں وہ حوالے نہیں ملے۔ اس سے مطالعہ مذہب کا دور مذہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دنی کی بنیاد پر ساقطہ کتابوں کے سند روایات پر جو باتیں اور شارح لکھیں اور کس حد تک آج کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور انہیں پائی جاتی ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتابوں میں انحراف یا تبدیلی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے ساقطہ کتابوں کے مطالعہ کی ایک نئی جہت ہمارے سامنے آتی ہے۔

اسی طرح سے مطالعہ مذہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے جس میں سامنے آتے ہیں جن میں مذہب کی وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی طرف سے تھیں، مذہب کے ماننے والوں کی تحریکات و رد و قبولوں سے پیسے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پتہ احادیث سے چلتا ہے۔ مثلاً توراۃ میں یہ تھا، بائبل میں یہ تھا، فلاں بغیر کی تعلیم میں یہ تھا، فلاں بغیر کی تعلیم میں یہ تھا۔ اس سے دنیا کی دوسری قوم کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مسمانوں میں جو اجتماعی علوم پیدا ہوئے۔ سوشل سائنسز پیدا ہوئے، تاریخی کائنات پیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کا فن پیدا ہوا، اس میں بہت بڑی عدم حدیث سے آج کل سعی ہے۔ علم حدیث ایک نئی تہذیب کا ناسخ ہے۔ علم حدیث نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا جس کی بنیاد تعلیم، فکر اور معاد پر تھی جس کے کچھ نمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے ہم تاریخ کو ایک نئی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے مسطور پر مگرانی یا تاریخ نویسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ ساقطہ قواعد کے بارے میں معلومات اور تاریخ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ دو چیز ہیں جس کی بنیاد پر

مسلمانوں نے ایک نیا فنِ تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام شافعی کا میں نے ذکر کیا تھا جو بسط و بزرگانی میں دیکھ نئی جہت اور ایک نئے و سلوب کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جو علمِ حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علمِ حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہر دور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جائیں گے، ان کو علمِ حدیث کے موضوعاتِ نوئت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابلِ ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔ اگر لئے کو وہ لا تعداد ہیں۔ ان کی فہرست بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی، اردو، فارسی، فرانسیسی، عربی و ترکی اور جرمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہیں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علمِ حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

نئے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جوئے اور قابلِ ذکر مجموعے مرتب ہو رہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ نئے مسائل کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر آج معیشت نئے انداز سے مرتب ہو رہی ہے۔ حدیثِ نبوی کی بنیادی کتابوں میں اور احادیثِ نبوی کے ذخائر میں ہزاروں ایسے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاشی زندگی سے، یعنی Micro Economics اور Economics پہلو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض حضرات نے بعض ایسے مجموعے مرتب کئے ہیں۔ محمد اکرم خان صاحب اہل سنت کے دوست ہیں۔ انہوں نے علمِ حدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے دواحد و بیست و چار جلدوں میں یکجا کی ہیں جو معاشیات سے متعلق ہیں۔ لیکن ابھی اس پر طویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے نئے مجموعے جوابِ شائع ہوئے ہیں ان کو تشکیلی کر اس مواد کو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج سے کچھ سال پہلے ایک شخص نے یہ کام کیا تھا کہ علمِ حدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کر وہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ قوتِ اتنا

براؤں خیر و برہوں کو جس میں متکبروں بلکہ شاید ہزاروں اہل حدیث موجود ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ سیاست اور دنیا کی فکر میں سے متعلق ہیں۔ انھیں خیر و برہ کی مثالیں آپ پر عین قوسہ و احادیث میں پیش کی گئی ہیں۔ حدیث سے کسی جس کا تعلق حکمت اور سیاست سے ہے۔ لیکن اس بارے میں جو کچھ بیان کیا تو اتنی تعداد میں نہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ حدیث سے کتنی جلدی مرتب ہو سکتی ہیں۔ بقیہ مضمون کے کتاب خود نہ دیکھیں۔

تہذیب و تمدن کی اساس کچھ بننا پڑتی ہے۔ تو سب کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے۔ حاکم ہر عین نے اپنی کمزوری مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ مصلحتات نہیں رکھے۔ انہوں نے اپنے اندر اپنی ضروریات کے لحاظ سے مصلحتات تجویز کئے اور مضمون سے رکھے۔ لیکن ہمارے مصلحتات کو اس طرح سے Re-arrange کریں تو نئے نئے مضمون سامنے آئیں گے۔ اس لئے اس انداز سے علم حدیث کے تجویز مرتب کرنے کی ضرورت ہے جس میں آج کے دور کے تہذیبی، تمدنی، سیاسی، معاشی، اجتماعی، اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق احادیث کی ترتیب اور مضامین کی تقسیم بن جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ایک دینی علم۔ یوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور مصلحین اسلام کام کر رہے تھے تو اسلام کے عقائد پر جو اعتراضات یا شبہات پڑنے لگے وہ اسے دور کر رہے تھے۔ ان اعتراضات کا جواب صحابہ کرام نے دیا۔ حدیث کی روشنی میں دیا۔ آج اسلام اور اسلام کے عقائد پر وہ اعتراضات نہیں رہے ہیں۔ قدس پر مبنی فلسفہ قائم ہو گیا، قدیم ایرانی اور ہندوستانی تصورات دنیا سے من گھڑے آج کے انداز سے صحیح ہو رہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریہ غم نے حوالہ سے اسلام پر اور یہی انداز کے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر اعتراض کر رہا ہے۔ آج کی سائنس کا وہی نبوت کو بطور باطلہ طرح نہیں مانتی۔ مگر یہ کیوں ہو؟ ہم نہیں جانتے۔ لہذا آج علم حدیث کے اہل کڑواں انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا فلسفہ علم اور نظریہ معرفت مکمل طور پر ہمارے سامنے آجائے۔ جو اعتراضات اسلام کے عقائد پر ہو رہے ہیں ان کا جواب ان عقائد سے دیا جائے۔ یہ سامنے آجائے۔

اسی طرح سے علم حدیث میں آپ نے دیکھا، دیکھا۔ حدیث کی کئی جہاں کتاب آپ

انہ کر دیکھ لیں اس میں سبقت اختیار اور اس کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصرین کے سامنے والے اور ان کے دکنے والے دونوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ آج کل کے مسٹر قیمن ٹیٹاروف کے نقطہ نظر سے، اور سیالوفی کے نقطہ نظر سے اور آقا قدیر کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کردہ ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ لیکن ان اعادہ میں ان جوابات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئی ترتیب درکار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ وہ چند شے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نئے انداز سے احادیث کے نئے مجموعوں کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ آخذ میں قدم کتابیں اور بیانیہ ذخائر ہیں گے جو شریعت اسلام نے 458 تک مرتب کر کے ہمیں دے دیے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموعے مرتب ہو گئے وہ بنیادی ماخذ ہیں، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو Connection ملتا رہے گا۔ لیکن اس کلکشن سے آپ نئی نئی شےیں چلائیں، نئے نئے کام کریں، نئے نئے انداز سے روشنی پیدا کریں، نئے نئے راستے روشن کریں۔ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ وہ پاور ہاؤس اپنی جگہ سوچو رہے ہیں۔

جس طرح سے متن حدیث کو نئے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ضمیمہ حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرحیں پرانے سیاق و سباق میں ہیں۔ نئی شرحیں نئے سیاق و سباق میں ہونی چاہئیں۔ ان میں جو پرانی شرحیں ہیں ان کو نئے انداز سے پیش کرنے کا کام بھی ہوگا اور نئے مسائل کی نئی شرحیں اور نئے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے پرانے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جس پر ابھی کام کا شاید آغاز بھی نہیں ہو ہے اور اگر آغاز ہوا ہے تو محض آغاز ہی ہے۔ ابھی تو محض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال یہ عمل چلے گا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

تو دین حدیث غیر مسلموں کے لئے

پھر ایک نئی چیز جو علم حدیث میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ آخذ جو

حدیث کی شرحیں اور تفاسیر۔ جو محقق ہیں ان میں جو کچھ ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور ان مسلمانوں سے ہے جو دین کو جاننے اور ماننے ہیں۔ ان مسلمانوں سے ہے جو حدیث اور سنات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ فرض کر کے لکھتا ہے کہ یہ چاہئے دہلے۔ جتنے ہیں۔ آج کا پڑھنا ۱۱۱ بہت سی چیزوں کو نہیں دیتا۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں دو شک رکھتا ہے۔ نہ تو اس کے ماننے میں اس کو داخل ہے اور نہ بطور ذریعہ ط کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو ماننے میں بھی آج کے انسان کو ترو ہے۔ اب جب سچ ماننے اور مان حدیث کی کوئی شرح بیان کیا ہو۔ لے کر جو ان مسائل کا جواب پہلے پایا جائے پھر مانتی ہے۔ شریعت میں نزائیات کا جواب دینا کہ اس لئے کہ یہ لوگوں کی نظر میں مینے سے قابل قبول نہیں۔ عارضی اور۔ میں کلیات کے بارے میں ۱۰۰۰ بات نہیں ہوتے تھے، صرف بڑائی کے بارے میں ۱۰۰۰ بات ماننے آتے تھے ان کا جو پہلے کہہ چکے ہیں، یہ سچ ہے۔ آج اسلام کے کلیات کو ماننے والے بھی نہیں ہیں جو یہ بات کو ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کا جواب دیا جائے گا اور نظریات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرحیں۔ جو علمین کو سامنے رکھ کر اور نئے نئے مسائل کے لحاظ سے درجہ ہوں گی۔

علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

فیب نیامیہ ان جو علم حدیث کے وہ ہیں سامنے آیا ہے اور میں یہ بڑا کام ہے۔ لیکن ابھی باطن ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن پر نئی جگہ کام ہو رہا ہے۔ آج سے تین سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا Islamic Computing Centre کے نام سے تھا۔ میں نے بھی اس کا دور کیا۔ وہاں کے ایک شخص سب سے پہلے پاکستان بھی آئے تھے۔ اس نے اس شخص کو سب سے پہلے اس کے بعد اسلامی عرب میں یہ کام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل، جمل، انڈیا میں آگئی تھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے سمراندہی دور سے عورتوں میں یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ دیکھنے پر ان کام کے نئے نئے ہیں وہی دیکھ سکتے آئی ہیں۔

میرے اپنے استعمال میں ایک ایسی ہی فونی ہے جس میں حدیث کی پندرہ ہزار کتابوں

کو سودیا گیا ہے۔ اس میں تمام سوچ سزا، سند نام، احوال اور حدیث کی دوسری جڑی کتابیں موجود ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔ چھوٹی سی سی ڈی ویسب میں رکھیں اور کہیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ یہ ایک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹرائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹرائز ہوئی ہیں۔ یہ سارے دنیاوی آٹھ سو سو برسوں کی حدیث میں شائع ہوئے یا اس سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ حد اول نہیں تھے وہ سارے کے سارے کمپیوٹرائز ہونے باقی ہیں۔

لیکن اس سے بھی زیادہ جو مشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چہ راکھ افراد کے بارے میں تفصیلات، معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جو حقائق، رجال اور جرح و تعدیل کے علم نے جمع کیا ہے۔ اس کو کمپیوٹرائز کرنا انتہائی اہم، مشکل اور لمبا کام ہے۔ اس کے لئے ایک نئے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ وہ سافٹ ویئر دو آدمی بنا سکتا ہے جو خود بھی حدیث کا علم حدیث بھی جانتا ہو اور پروفیسر اسٹیک بھی جانتا ہو۔ اگر علم حدیث نہ جانتا ہو تو شاید اس سے لئے سافٹ ویئر بنانا بہت مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین قعدیل اور جرح میں تشدد ہیں۔ بعض متقابل ہیں اور بعض معتدل ہیں۔ تو ان تینوں کو الگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متقابل کا کوڈ الگ ہوگا، معتدل کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر تصدیق میں لوگوں کے درجات ہیں ان کو اسی سطح پر رکھنا ہوگا۔ اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر کی تیلو کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارا کام ہو جائے تو پھر اس کی آمد سے رجال کے سارے ذخیرے کو ایک نئے انداز سے دیکھنا پڑے گا۔ مثلاً علم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح 'مدارس' استعمال ہوتی ہے۔ مدارس اس کو کہتے ہیں کہ ایک محدث تک ایک حدیث مختلف راویوں اور مختلف سندوں سے پہنچی لیکن اوپر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھر آگے چل کر وہی ایک راوی سے آگے بات بنتی ہے۔ اس کو مدارس کہتے ہیں۔ مدارس اگر کمزور ہیں تو سند کے بقیہ حصوں میں انکار، فجہ، سے او، فجہ، روئی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مدارس سے آگے بات کمزور ہے تو اسے نیچے کی سطح پر لوگ بہت مستعد بھی ہیں تو بھی ان کا سند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارس اگر مضبوط ہے تو پھر ان لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دے گی۔ اس لئے مدارس کی بہت اہمیت ہے۔ مدارس کا یہ غیر معمولی دو داشت اور طویل مطالعہ سے ہی چل سکتا ہے۔

ہیرا کافی عرصہ سے یہ خیال ہے کہ کمپیوٹر از مین سے ماہر سند کا قیام کرنا شدہ آسان ہو جائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہر سند کو فیڈ کریں گے اور فیڈ کرنے کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سند کون ہے اور کہاں کہاں ۱۰۰۰ سند ہے۔ یہ تو کمپیوٹر وہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے چرچہ کیا تھا کہ اس کا سافٹ ویئر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سے جرج رٹھیل کا مواد جو انگوٹھی سمفانی پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سے انتخاب کرنا اس کا درجہ متعین کرنا، پھر اس کو فیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر سے معلوم کئے جائیں۔ پھر حدیث کا ضعف، محبت اور حسن میں جو درجہ ہے، یہ سارا کام کمپیوٹر از مین کے ساتھ اچھی سوز باقی ہے اور اس میں وقت گئے گا۔ جب ایسے کام کرنا سہانے نہیں گئے جو حدیث کے معلوم سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوں اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ ویئر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس کام کو کر سکتے ہیں۔

از کلا حدیث کا مقابلہ

علم حدیث پر بیسویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا موضوع فقہ کا ہے۔ حدیث کی تردید کا یہ ہے۔ انکار حدیث پر منظرین حدیث نے درود بشر سے جو کچھ لکھا ہے وہ بیسویں صدی میں سر لکھا ہے۔ اس سے پہلے کا کالو کول کی طرف سے بہت قہر اٹھا لیا ہے جس کا یہ دوا اثر نہیں تھا۔ بیسویں صدی میں لوگوں نے اسے ذرا دھوکہ سے انکار حدیث پر لکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے یہی قہر اس لئے لکھا گیا ہے۔ اس نے ظلم حدیث پر لکھا، اور اس کا ایک میدان یہ بھی تھا کہ حدیث اور مخالفین حدیث کے اعتراضات دور کیا جائے۔ جن حدیث کے خلاف نہیں تھے وہ بے ہمت لوگ ہیں اور بڑے حوصلے والے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے تو وہ سراپا اٹھ بیٹھ جاتا ہے، اس کا جواب ملتا ہے تو پھر تہرا پھر چوہا اور پھر نچال۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ خود سے بے نیاز اور صبر بھی مصمم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جا چکا، ان کو وہ خیال ہے وہ بارہا دواؤں انگوٹھیوں کے سامنے دے دیتے ہیں کہ شاید اس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

آپ کو وہ جواب معلوم ہو اور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کہی اور کے سامنے اسی بات کو دہرایا ہے۔
وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے
کہ ان جوابات کو بھی بار بار بیان کیا جائے۔ ان خط فہموں کی بار بار تردید کی جائے۔

علم حدیث پر ائمہ سیر مسری کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کئے گئے تھے ان سب کی
اصل بنیاد یہ غلط فہمی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے اور غیر مستند ہے۔ اس
غلط فہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہو چکی۔ اب اس اعتراض کو نہیں دہرایا جاتا اور جو لوگ اس
اعتراض کو دہراتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار مستشرق یا پڑھانچھ سکر حدیث
اب حدیث کی تاریخی سندوں کو نشانہ نہیں بناتا۔ لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اسی
تکبر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جو بعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں وہ حدیث
کے مسند و جات پر اور ہے ہیں۔ کچھ لوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دو مثالیں میں نے
مورس بکائی کی دیں۔ کچھ لوگ کفر فہمی سے اور کچھ دینے کی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات
کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کر ان کا جواب دیا جائے۔ میں
اعتراضات کا جواب دینے کے اس طریقے کو صحیح نہیں سمجھتا کہ پہلے آپ اعتراض نقل کریں پھر
اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض چپہ اسی حدیث سے۔ یہ زیادہ دیر پا
اور زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کر کے ان کا جواب دینے کا طریقہ نہیں ہے۔

علم حدیث پر بعض اعتراضات ایسے ہیں جو کہ فہمی یا علم حدیث کی اہمیت سے باوقافیت
کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہو رہے ہیں۔
حسن ہودہ و دین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ان سے کسی
یہودی نے بڑے عداوتاً تہرا اور غائق سے پوچھا کہ کیا تمہارا مذہب تمہیں جیسے موتے کا طریقہ
بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ استیجا کرو تو اس طرح کرو
وغیرہ۔ انہوں نے اس پر کوئی تاریخی کا اظہار نہیں کیا۔ چند یہی کی جا رہی۔ اور اس کے طرز کو ضرر
کے طور پر نہیں لیا اور کہا کہ ہمارے عقیدہ میں ہر ایمانیت سمجھاتے ہیں۔ حدیث دوسروں پر اعتراض
کرنے کی جو ذمہ داری ہے یہ یہودی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسیؓ کے زمانے سے آج تک

پہلی آدمی ہے اور ہر زمانہ میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کا حکم رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم حدیث سے دلچسپی عطا فرمائی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے غلم حدیث کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

یہ چند باتیں تھیں جن کو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ جو کچھ میں نے یہاں کہا اللہ تعالیٰ اس کو اعلا میں سے کہنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ کہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نصیحتیں ہوئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو صحیح بات ہوئی اس کو قاطعہ و دائرہ رکھے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جو ۔ کھیر و مدام جو منہ پر ہے نہ، پک نہیں ہے۔ پانی نہ نہ، کالہ ہوا ۔ سہماؤ نہ خیال ہے ۔
 اچھکے، چہرے کے چہرے کے پارے میں شراغ سے ایک ٹھنڈی چلی آ رہی ہے جس
 میں سماج اور تالین کے دانے سے بہہ رہی ہے۔ قرآن پاک کی بس آیت میں آیا ہے کہ
 پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ لا مہلہ منہا ۔ مولا کے اس کے کہ جو ظاہر ہو۔ فقہ میں صحابہ
 تابعین اور تبع تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ لا مہلہ منہا یعنی سوائے اس کے
 کہ جو ظاہر ہو جائے، اس میں جسم کی ساخت اور قد و قامت شامل ہے جس کو نہیں چھپایا جاسکتا۔
 جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ لٹی ہے، چلی ہے، دھول ہے بھاری
 ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو یہ تو نہیں چھپایا جاسکتا۔ اس
 لئے اس میں یہ شامل ہے باقی سب چیزیں چھپائی جائیں۔

کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض
 اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون چاری ہے، سفر پر جارہی ہے تو ہاتھ
 کھلاؤ گا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مرد وری کے لئے ضرورت پڑے گی تو ہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں
 کچھ لوگ چہرہ کھولنے کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو
 اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس لئے کچھ لوگ جو چہرے کے پردے کو ازلی سمجھتے ہیں ان
 میں ہمارے امام احمد بن حنبل اور سعودی ملکا شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کو لازمی
 سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ عام حالات میں تو کرنا چاہئے لیکن اگر کسی خاتون
 کو کوئی ناگزیر ضرورت ایسی پیش آجائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھولنے پر مجبور ہو تو
 چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھولنے کی اجازت ہے۔

تیسرا نقطہ نظر یہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر واکل وغیرہ دیکھ کر درست معلوم ہوتا ہے
 لیکن آپ کا جوئی چاہے وہ آپ اختیار کریں۔ وہ ہے کہ چہرے کا ڈھکن تو افضل اور عزت ہے
 لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چہرہ کھولنا ضرورت ہے۔ اگر وہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ چہرہ کھولنے
 سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور یہ مسائل بعض اوقات یہ وہ آپ اور دیگر مفسرین
 ممالک میں پیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت سی بیبنوں کی نوکری کرے گی ضرورت پڑتی ہے اور
 باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کو سرفہ صاف کھانے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو

علم نہیں رکھتے وہ مجبور ہے کہ وہ جائے و ملوے۔ یہ ہوجھے۔ علم ہونے والوں میں جس کے ضرور تقویٰ پر سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس کا علم اور تقویٰ میں درجے کا ہو کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات آپ مان لیں۔ جب یہ اندیشہ اور ائمہ حدیث سے اپنے اپنے اجتہادات مرتب کئے تو بعض حضرات کے ارشادات انتہائی فکل میں مرتب ہو گئے۔ ان کے شاگردوں نے ہائی تعداد میں ان کے ارشادات اور قوی کو پھیرا دیے، اس لئے ان کی بات پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ بقیہ فقہاء کے اجتہادات اور اقوال مرتب نہیں ہوئے اس لئے ہم تک نہیں آئے۔ حنفی، مہتمی بن خالد بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے خیالات کی تھے وہ حدیث کی کیے تعبیر کرتے تھے، وہ قوی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اس لئے ہم صحیح، مہتمی بن خالد کے اجتہادات پر عمل نہیں کر سکتے کہ وہ یہ مفہوم بیان کرتے تھے۔ لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ امام بخاری کے فتاویٰ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لئے ان کے ہمارے میں یقین سے یہ کہنا ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کی یہ تعبیر کرتے تھے۔ اس کے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہو آپ اس کو اختیار کر لیں۔ لیکن یہ بات کہ ہر آدمی کو یہ حق ہو کہ جردی مسائل میں سچے یہ دیکھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔ اس سے گریز اور فراخی کا راستہ کھتا ہے۔ اگر صاحب علم، لیکن بنیاد پر ورت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ ہمارے اور حق میں ہوتا ہے۔ آئندہ میں بتا دے گا۔ لیکن جو حدیث آوی قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا اور صرف ساریاں محوش کرنا چاہتا ہے تو نہ آپ کو حل کر چھوڑ آسان لگے اس کو اختیار کر۔۔۔ میں سے شریعت کے تقاضے ملتے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس لئے اگر سب علم والے مل جائیں اگر یہ آسان ہے تو وہ اقل، زیادہ کر سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی جس کو نہیں معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث مؤلفوں کی ہے۔ جس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیا مضمون ہے۔ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کونسی بعد میں نازل ہوئی۔ وہ اگر عمل کرنا شروع کر دے تو شائع خطی کا ذکر ہو جائے۔ اس لئے عقلی سے اپنے کے معتبر اور معتد صاحب علم پر اعتماد کرنا چاہئے۔

آج ملوسہ دست ملی آذنی کو اس۔ یہ وہ ملحق ہے دل سے آپ کے لئے۔

اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

مجموعہ منہجیں دوستہ تھیں۔ انہیں اس کو ترک نہ کرنا۔

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو مجھے
 اچھی لگیں۔ ایک کتاب ’’تذکرۃ المحدثین‘‘ دو جلدوں میں ہے۔ ’’مروا نامیاء الدین اصحاب
 ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں جمعی تھی۔ وہ آپ دیکھ لیں
 اس میں بڑے محدثین کا تذکرہ ہے۔ دوسری کتاب ہے جو مدینہ یا یثرب کے بڑے ہوئے ایک
 بزرگ ذاکر تھے، اہل مدینہ کا بزرگ کی لکھی ہوئی ہے۔ اردو میں ہے۔ کتاب کا نام ہے ’’محدثین کرام
 اور ان کے کارنامے۔‘‘

ایک اور ہیں ذاکر محمد تقی اسلمی۔ ہندوستان کے، ان کی بھی تذکرہ محدثین پر ایک
 کتاب ہے۔

مدرسہ بکالی مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے نقول اسلام کا کوئی نہیں مال پہلے
 اعلان کر دیا تھا۔

ایسا امام ابوحنیفہ سے روایت حضرت انس کو کیا جا؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کو دیکھا تھا۔ امام ابوحنیفہ اپنے والد کے ساتھ حج
 کے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ حضرت انس مکہ مکرمہ میں تشریف
 لائے ہوئے تھے۔ اور امام ابوحنیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حج کے لئے گیا تو مسجد حرام کے
 باہر نکلا تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہر شخص ایک کراں بھوم کے مرکز تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے
 اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس
 آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں۔ تو امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی
 لوگوں کے درمیان سے نکل کر ان تک پہنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

یہاں استخارے میں خواب کا اثر دوری ہے!

نہیں استخارے میں خواب کا اثر دوری نہیں ہے۔ استخارے کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 سے مطلب خیر کیا جائے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں۔
 دونوں جائز ہوں، یہ نہیں کہ ایک جائز ہو اور ایک ناجائز کہ سود خاناؤں کو نہ کھاؤں، اور استخارہ
 کرنے لگے، یہاں استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ وہاں ہوگا جہاں دو جائز کام درپیش ہوں اور انتخاب میں
 مشکل پیش آ رہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دو مکان مل رہے ہیں اور آپ کے لئے

ایسی ہے جو کبرہ پر ہے، مثلاً اسی ترمذی میں ہے جو میرے سامنے ہے جس میں چندہ شعبان کو عبادت کرنے کا ذکر ہے لیکن ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محدثین اس کو ضعیف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر محض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعیف بڑے کمزور درجہ کا ہے۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کا ضعیف کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پر عمل کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ اس لئے جو حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اس کام کو کر رہے ہیں وہ بدعت نہیں ہے۔ ہذا اگر کوئی چندہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یا دن کو روزہ رکھتا ہے تو وہ نفع دہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن جو چندہ شعبان کو مصلحتاً چلاتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ چندہ شعبان کو حضور بنا ضروری ہے وہ یقیناً بدعت ہے۔ جو چندہ شعبان کو چاہا کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے کیونکہ اس کو کوئی براہ راست یا بواسطہ کسی حدیث میں کسی ضعیف میں بھی نہیں آیا۔ یہ فرق ہے بدعت اور غیر بدعت میں۔ کسی چیز کا سنگ ہونا، سنت ہونا یا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے اور اس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا الگ چیز ہے۔

آپ نے فرمایا اس کے اوائل سترہوں میں جس کو صحیح کہتے تھے۔ میں اس کی وجہ کی کہ میں نے کہا کہ وہ بھی غلطی میں تھا میں نے سنی تھی، اس نالی تھی کہ بدعت وہی ہے کہ غلطی میں تھا کہنا چاہئے۔ میں نہیں۔

اسی لئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔ جو اب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہیں۔

یہ اسلام کی بڑی خدمت ہوگی، اگر آپ سائیکالوجی پڑھ کر اس کی روشنی میں دلائل سے اسلامی عقائد کو غور و نظر سے کی تشریح کریں اور بتائیں کہ ان دلائل سے بھی یہ عقائد درست ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آج خیر دم یا قرآن پڑھ کر مجھ پر رحم فرمائے کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وصل کئے جاتے ہیں اس پر سے تم کچھ بناؤ۔ سورۃ فاتحہ سے ایک سرور کے طائفہ وغیرہ کا سن کر رقم لینے کی بات ہے یا اگر اس کی عزت و نفی ہے تو عیال۔ یہی کہ اس سے پیچھے وصول نہ کئے۔ یہی اس طرح کی کلینک کھول سکتے ہیں؟

میرے خیال میں تو کلینک کھولنے کا راستہ تو بڑا مختصر ناک ہوگا۔ نہ کلینک کھولیں نہ پیسے

لیں۔ سچہ نے کوئی جھٹک نہیں کھولا تھا وہ بعد میں بھی سو سال تک رہے۔ 110ھ تک صحابہ کرام کا زمانہ ہے سچہ جھٹک نہیں کھوا، اس سے کلینک کھولنا صحابہ کے حجاج کے خلاف ہوگا۔ کلینک تو سید نعل سانس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ یہ تو ایک صحابی نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا ہے قرآن پاک میں اس کو شفا کہا ہے کہ فیه شفاء لسانی الصدور، تو اس یقین سے اس کو پڑ کر پھونک دیا اور اس قبیلہ کے سردار نے چہرے کے طور پر کچھ پیسے بھی دے دیے اور انہوں نے لے لئے۔ دو معاوضہ کی بات نہیں تھی کہا انہوں نے پہلے نہیں مقرر کی ہو کہ پانچ سو روپے لیں گے اور پانچ سو روپے لے کر پھونک دو۔ یہ کسی صحابی کا نام نہیں آیا اس لئے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

دنی بائبل: قرآن اینڈ سائنس کے راکٹر سورلیس نکائی Manurice اس کو فریج میں موریس پڑھتے ہیں اور نکائی کے جیسے ہیں Buaille۔ فریج میں نکائی پڑھا جاتا ہے فریج میں یہاں بھی ذلیل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق پیدا ہے مطالعہ توحید کی کتاب بھی دینی کوئی مہینہ بتا دیں۔

میرے عمر میں تو کوئی ایسی نپ نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ابوالخیر مردودی، مولانا سید ابوالخیر مردودی کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں پر جادو ذلیل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا جو شاید آپ کی دلچسپی کا بھی ہوا، اگرچہ اس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہوں، غلطی بھی کرتا رہتا ہوں، جب یہ پوچھا تھا تو اس کو کوئی بیس سال ہو گئے ہیں۔ 1971 میں پوچھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے بھیجے گئے تھے اور جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضور کے نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے یہ سارے داغ و جمع کئے، فقہ حنبلی کی اصول حدیث اور اصول فقہ پر کتابیں لکھیں تو کیا جنوں نے بھی ایسا کوئی کام کیا کہ حضور کے سارے ارشادات منع کئے ہوں؟ یا وہ بھی انسانوں کے کئے ہوئے کے پابند ہیں؟ اگر انسانوں کے کئے ہوئے کے پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ، ہم حدیث اور ہم جرم و تعدیل کی پیروی کریں؟ یا ان کے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو کبھی نہیں

سوچا لیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ہاتھ کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دیکھے اور نہیں ملے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ فلاں فلاں کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا جی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے لگے اظہر من الشمس دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی اظہر من الشمس اور فہرست میں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا جو میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھو تو ہم اللہ کی بے سے لے آؤ گے کہ کتاب تک پڑھو۔ تو پہلی رپ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بے سے لے کر نعمت کی تک پڑھیں۔ دوسری رپ یہ ہے کہ روزانہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو تین گھنٹہ جتنا آپ سہولت سے کر سکیں۔

مدد صبر کا وقت مجھے معلوم کر سکتے ہیں؟ مدد۔ ہاں کسی نو۔ بے صبر کسی چیز کا ماہر نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے عصر کا وقت لیکن یہ جانتا ہے۔

کچھ لوگوں نے اس کی مستقل جنتیاں بنا رکھی ہیں جس میں ہر علاقہ کے اوقات درج ہیں کہ سورج کاسایہ دو گنا کب ہو گا؟ اور ایک گنا کب؟ دوتا ہے۔ میرے پاس ایک ایسی جنتی ہے جس میں ہر شہر کی الگ الگ جنتی ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتی آپ کو ملی جائے تو اس سے آراء مان لیا جائے گا۔

تجربا آپ کا کوئی فی کرہ آپ نے حدیث۔

نہیں میرا کوئی شاگرد نہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا نہ ہوں۔ اس لئے میرے حوالہ سے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سند اس طرح بیان کروں جس طرح سے باقی لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی اچھے اور مستحسن صاحب علم سے اجازت لیں اور اس کی سند سے حدیث بیان کریں۔

حدیث میں کیا ہے کہ اسلام میں حدیث دہلی کے بغیر جاری نہیں کر سکتی لیکن علماء نے تحریر والوں نے نہ انہی نہ انہی صورت میں خود شہر میں جاری کر دیا۔

دیکھئے کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں حضورؐ نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے جو مجھے بغیر اس کا ناسخ نہ کرو۔ الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن مفہوم یہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بیٹی کی شادی کرو تو اس سے اجازت لے لو۔ اذہا سہا سہا اس کی ناموشی اس کی اجازت ہے اور

کے بعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تاثر ہے۔ اس میں فیصلہ اس طرح نکلتا ہوا جس طرح ہونا چاہئے تھا۔ مبرا کہنا یہ ہے کہ اس موضوع پر ایک تفصیل مرتب قانون ہونا چاہئے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو اہل حق میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک عمل اور چارے سے مسئلہ فیصلہ لایا جائے۔ پاکستان میں تیرا ہونا چاہئے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو مکمل طریقے سے بیان کر دیا جائے۔ اور جو کچھ (Loop holes) ہیں یا پھر نئے چھوٹے راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔

سچ: "فصلت احادیث کو جاننا ہم کو فرائض کیسے کرنا؟"

آپ وہ مجموعے پڑھیں جن میں صحیح احادیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے، اگرچہ بہت معیاری نہیں ہے۔ وہ "انٹرنویشنل جرنل" میں مانتھن علی الشبوحا ہے۔ جس میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے متفق علیہ احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھئے ان میں ضعیف ہونے کا لفظ اللہ اعلم کہتا ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں امور نگاہ ملان۔

اگر زندگی دینی تو میں ضرور پڑھاؤں گا لیکن میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں آپ وہاں داخلہ لے لیں تو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔

علوم حدیث سے ملے، اس کتاب سے ملے، اور انہوں نے جو ایک سو میں مسلمان کو تیار کرنا چاہئے۔ ہمارے ہاں ہوا اختلافات میں ان کو ختم کرنا چاہئے۔

اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے خیالات کا تنوع اور دینی مسائل آتی ہے۔ جتنی دینی ہوگی اتنے خیالات اور افکار پھیلنے لگے اور تعلیمی سطح بلند ہوگی۔ لیکن ان خیالات کو آپ دوسرے سے بھگوانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہئے۔ امام بخاری اور امام مسلم میں کئی معاملات پر اختلاف ہے۔ لیکن امام مسلم بخاری کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ اجازت! میں اگر آپ کے پاؤں چوم لوں۔ لیکن امام مسلم نے خود اسی صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام بخاری پر اتنے احترام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو احترام اپنی جگہ اور اختلاف اپنی جگہ۔ دونوں ہو سکتے ہیں۔

مباحثہ کرتے ہوئے اس کی تراز سمیٹ فرقی ہے؟

یہ سنا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تراز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ جب خانوں مجددہ یا رکوع کی حالت میں ہونے تو مجددہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ سائر ہو، اور جسم کے جو غدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کرتی جائے۔ جیسے آپ کا حق چاہو یہ کہہ رہے ہیں۔

مفسر: ”یہ محبت نہیں کیجیے اضافہ نہ کیا جاسکتا۔“

آپ میرت اور حدیث کے مطالعہ کریں حضورؐ سے محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔

”پہلے ایک شریعت کو مانتے کلام دیا جاتا

میں بھول گیا تھا، ابھی پڑھتا ہوں۔“

ذکر سرائیک کو معنی ہند کے نام کے سنا۔ جسے کی کسی بھی نہ دی جانے تو مباح سے

فرق ہونے کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی؟

اس سے اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے ہر شخص کو جو دم نہ کھنکھو، اپنی ہند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نامہ شافعی کہتے ہیں کہ یہ حکم بالشریعہ نہیں ہو گا بلکہ حکم بالاعتقائی ہوگی، اپنی خصوصیت کے مطابق آؤں بیرونی کرے گا، جو چیز کا بار میں مفید ہوگی تو تاجر کہے گا کہ یہ رائے اختیار کریں، جس کو کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کہے گا اس چیز کو اختیار کریں۔ تو اس سے بڑی قہاحت پیدا ہوگی۔

خواشی کا مطلب ہے حدیث کی کسی کتاب کے حاشیہ پر۔

۳۔ کھانا دینے والی کاویہ طلب نہ؟

جو آگ لگھا ہوتا ہے یہ حد کے ابجد کی عدد ہیں۔ حد کے معنی ہیں انتہا۔ حد کے ان ابجدی الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں حاشیہ ختم ہو گیا۔ یعنی unquote جسے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں unquote اور quote تو پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں اسہی ہوائیوں کی تحفیں نہ ہے۔ انتہا کی بجائے ادا کھودیتے ہیں۔

گویا ہم اس باب کا مقصد نہیں کہ مستشرقین نے عادت کو درست کر کے خیر راہ پدلی کی لکھی

مستشرقین نے تم از تو اس اندیکس میں کوئی رد و بر نہیں کی۔ میں اس اندیکس کو تم ویش
تیمیں تیس سال سے استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے کوئی اس اندیکس میں غلطی نہ کی تھی۔
نے رد و بدلی کی ہو۔

کوئی غلطی نہ ہو۔

کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ ایک قیاسی بات ہے جو محض ایک قیاسی بات ہے۔ یہ ایک قیاسی بات ہے۔
یہ ایک قیاسی بات ہے۔ یہ ایک قیاسی بات ہے۔ یہ ایک قیاسی بات ہے۔ یہ ایک قیاسی بات ہے۔
یہ ایک قیاسی بات ہے۔ یہ ایک قیاسی بات ہے۔ یہ ایک قیاسی بات ہے۔ یہ ایک قیاسی بات ہے۔

اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہ ہے۔
ایک روایت ایسی ہے جو مجھے پورن پورن میں ملانے والی تھی۔ اس میں ملانے والی تھی۔ اس میں
کے نام تھا ہے۔ یہ تو تین لکھا ہے کہ ایک سند میں آئے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہے۔ یہ کوئی
تین لکھا ہے۔ اس پر بھی کچھ نہیں چڑا کر ہر حدت کے اپنی رائے دیا ہے۔ یہ کوئی غلطی نہ ہے۔
کوئی غلطی نہ ہے۔

اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔

اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔
اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔
اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔
اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔

اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔

اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔
اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔
اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔
اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ کیا میں یہاں انکس ہے وہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو۔

اس شہر میں کئی عمارتیں ہیں جس سے آپ کسب نہیں کئے جاسکتی ہیں۔ مثلاً قزوین، کوہ
جانشاہیوں۔ ایک انٹر نیٹ پر صاحب کو جانتا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی
میت ہیں، والدین کی صحبت اہلانت دے تو ان سے بھی ہا کر سند لیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ
ایک دا۔ ط سے مولانا شیخ افکار میاں نے سرسین کے شکر کرد ہیں۔ غائب ہیں اب تک میرے علم میں
ہے۔ اور مولانا ذہیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شکر کرد ہیں۔ تو ان کی سند بڑی عالی اور
مختصر ہے، ان سے سند لے لیں۔

خدمت کی تجدید و ترمیم و ترمیم، ان سے تہ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
محدثانہ ہے کہ اس سے حدیث پر بھی اور غالب علم نے بھی تو جب طالب علم اس کو کہے
بیان کرنے لگا تو حدیث سے بیان کرے گا۔ انجیرنا یہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پر بھی دور استاؤ نے
من لہ اور من کر اجابت دے دی، یہ خبرتا ہے۔
یہ اصطلاح سب سے پہلے امام مسلم نے شروع کی تھی۔ امام بخاری کے ہاں یہ اصطلاح
نہیں ہے۔

دارت کے فقرے، یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح تھا۔ اور تو اسلام کو نہیں لی کوٹشوں سے بھلا
نہیک ہے۔ محدثین کی کوٹشیں بھی شامل ہیں، صوفی کی کوٹشیں بھی شامل ہیں۔ اس زمانے
میں صوفی اور محدثین الگ الگ نہیں ہو۔ تھے۔ یہ کہنا نہیں تھا کہ یہ صوفیا ہیں اور یہ محدثین ہیں۔
محدثین صوفیا بھی ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہوتے تھے سب ملے جلتے ہوتے تھے All three
in one ہو کر تھے۔ اس لئے کسی نے ان کو صوفی کے کہہ نظر سے دیکھا تو صوفیا میں بیان کر دیا۔
کسی نے عالم کے کہہ نظر سے دیکھا تو عوام میں بیان کر دیا۔ کسی نے محدث کے کہہ نظر سے دیکھا تو
محدث بیان کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیان کو
ماتے ہیں، ان کے سر پر بن گئے تھے اور وہ محدث بھی تھے۔ شیخ رحمہ سرسین صوفی بھی تھے صوف
کے بڑے سلفان سے چنے ہیں لیکن انہوں نے سیکوٹ یا سرش افضل یا لکونی سے علم حدیث
حاصل کیا۔

I would be grateful if you could refer to some books or web sites
relating to psychology and Islam, objections made by psychologists on

